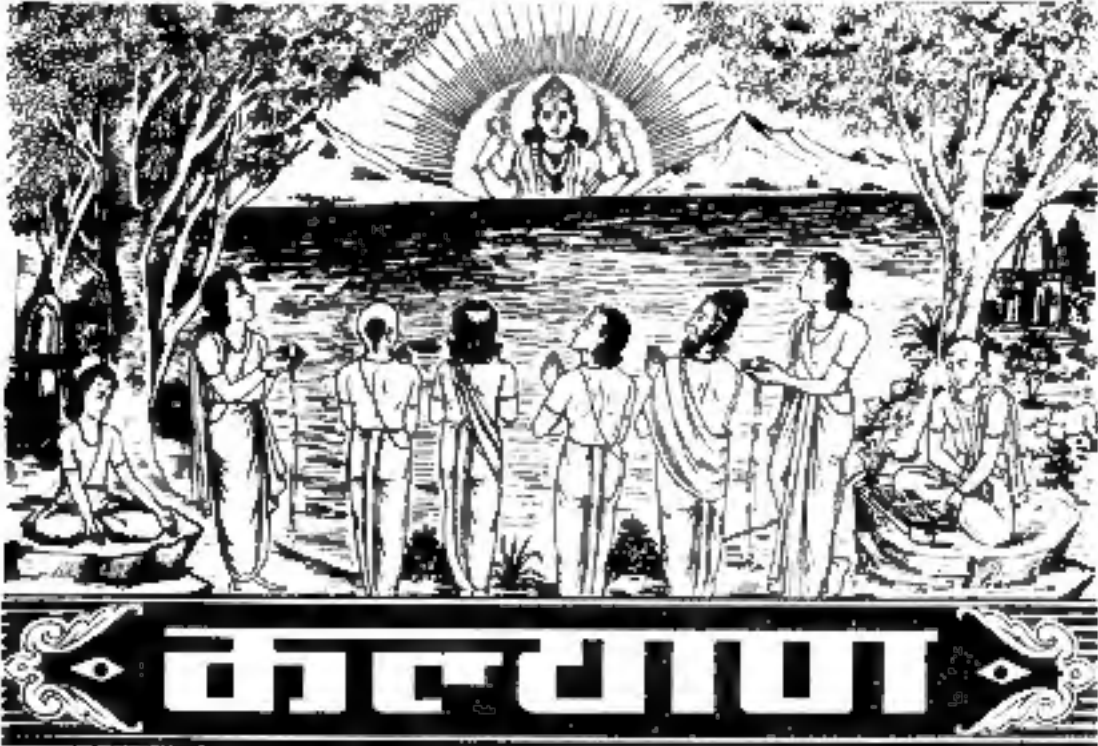

३० पूर्णमासः पूर्णमिदं पूर्णम् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमासाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशो जगत्पते ।
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्थ्य दिवाकर ॥

वर्ष ६६ } गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत् ५२१७, जनवरी १९९२ ई. { संख्या १
पूर्ण संख्या ७८२

भगवान् नर-नारायणकी वन्दना

तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूमे विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतायै ।
नारायणाय ब्रह्मणे च नरोत्तमाय हंसाय संवतगिरे निगमेक्षराय ॥
महर्षेर्न निगम आस्वरहःप्रकाशो मुहूर्तनि यत्र कवयोऽजपरा धननः ।
तं सर्ववाहसिधयप्रदलक्षणशीले वन्दे महापुरुषमात्मनि गूढबोधम् ॥

(श्रीभक्त्युत्तर १२।८।४७, ४९)

(महर्षि मार्कण्डेयजी कहते हैं—) भगवन् ! आप अन्तर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगद्गुरु, परमाश्रय और शुद्धस्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेदमार्गके प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगलस्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायणको नमस्कार करता हूँ। प्रभो ! वेदमें आपका साक्षात्कार कथनेश्वर स्वहृद्म पूर्णरूपसे विद्यमान है, जो आपके स्वरूपका रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े प्रतिभाशाली मनोवीर इसे प्राप्त करनेका यत्न करते रहनेपर भी मोहमें पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीलाविहारी हैं कि विभिन्न मतवाले आपके सम्बन्धमें जैसा सोचते-विचारते हैं, वैसा ही शील-स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। यास्तयने अल्प देह अर्थात् समस्त उपरधियोंमें छिपे हुए विशुद्ध विज्ञानयन ही है। हे पुरुषोत्तम ! मैं आपकी वन्दना करता हूँ।

वैदिक स्तवन

ईशा वासुभिः २ सर्वं चरित्रं जगत् जगत् ।

तेन तपोन भुविषा मा गुणः कस्य भिन्न धनम् ॥

अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी अद-चेतनस्वरूप जगत् है, वह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरको साथ रखते हुए स्वागम्य (इसे) भोगते रहो। (इसमें) असक्त मत छोड़ो, (क्योंकि) धन—योग्य-पदार्थ किसका है अर्थात् किसीका भी नहीं है।

हो नो मित्रः हो वरुणः । हो नो भवत्वर्थाया । हो न इन्द्रो बृहस्पतिः । हो नो विश्वमुलूकम् । नमो ब्रह्मणे । नमो जगो । तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मणि । तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म ब्रह्मणि । ब्रह्मं ब्रह्मणि । सर्वं ब्रह्मणि । तन्वाचमन्तु । तन्वाचमन्तु । अमन्तु नमः । अमन्तु वरुणम् । ॐ सन्तिः सन्तिः सन्तिः ।

हमारे लिये (दिन और रातके अधिष्ठाता) मित्र देवता कल्याणप्रद हों (तथा) (वज्र और अपानके अधिष्ठाता) वरुण (भी) कल्याणप्रद हों। (चातु और सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता) अर्यमा हमारे लिये कल्याणकारी हों, (बल और भुज्जोंके अधिष्ठाता) इन्द्र (तथा) (वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता) बृहस्पति (दोनों) हमारे लिये शक्ति प्रदान करनेवाले हों। त्रिविक्रमरूपसे विशाल बगोवाले विश्व (जो पैरोंके अधिष्ठाता हैं) हमारे लिये कल्याणकारी हों। (उपर्युक्त सभी देवताओंके अग्रतत्वरूप) ब्रह्मके लिये नमस्कार है। हे साधुदेव । तुम्हारे लिये नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष (प्रणवरूपसे प्रतीत होनेवाले) ब्रह्म हो। (इसलिये मैं) तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, (तुम ब्रह्मके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैं तुम्हें) ब्रह्म नामसे पुकारूँगा, (तुम सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मैं तुम्हें) सत्य नामसे कहूँगा, वह (सर्वशक्तिमान् परमेश्वर) मेरी रक्षा करे, वह कल्याणी अर्थात् आचार्यकी रक्षा करे, रक्षा करे मेरी (और) रक्षा करे मेरे आचार्यकी। भगवान् शक्तितत्वरूप हैं, शक्तितत्वरूप हैं, शक्तितत्वरूप हैं।

मित्रो देवानामुदगादनीकं चक्षुर्धिरस्य वरुणस्यामेः । आशा वावापुमिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगत्सत्सुचः ॥

जो तेजोमयी मित्रणोंके पुत्र है, मित्र, वरुण तथा अग्नि आदि देवताओं एवं समस्त विश्वके प्राणिमंडल में है और स्वयं तथा जगत्सर्वके अन्तर्गामी आत्मा है, वे भगवान् सूर्य अकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्षके लिये अपने प्रकाशसे पूर्ण करते हुए आध्वर्यरूपसे उदित हो रहे हैं।

वेदहमेतं पुरुषं महत्समादिश्ववर्णं तमसः परस्ताम् ।

तमेव विश्वानि मृत्युमेति नम्यः पन्था विश्वेऽप्यनाथ ॥

मैं आदित्य-स्वरूपवाले सूर्यमण्डलस्थ महान् पुरुषको, जो अन्धकारसे सर्वथा परे, पूर्ण प्रकाश देनेवाले और परमात्मा है, उनको जानता हूँ। उन्हींको जानकर मनुष्य मृत्युसे लम्बे जाता है। मनुष्यके लिये मोक्ष-प्राप्तिका दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं है।

विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परमसुव । यद् यद् तत्र आ सुव ॥

समस्त संसारको उत्पन्न करनेवाले—सृष्टि-पालन-संहार करनेवाले विश्व विश्वमें सर्वाधिक देदीप्यमान एवं जगत्को शुभकर्मोंमें प्रवृत्त करनेवाले हे पञ्चहासरूप सविता देव ! अब हमारे सम्पूर्ण—आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक—दुरितों (मुण्डियों—पापों) को हमसे दूर—बहुत दूर ले जाये, दूर करें, किन्तु जो भाद (भय) है, कल्याण है, श्रेय है, मङ्गल है, उसे हमारे लिये—विश्वके हम सभी प्राणिमंडलके लिये—चारों ओरसे (पत्नीप्राप्ति) ले आवे, हे—'यद् यद् तत्र आ सुव ।'

अस्तौ मा रद् गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृतोर्माप्नुत गमय ॥

हे भगवन् ! आप हमें अस्तसे सत्की ओर, तमसे ज्योतिकी ओर तथा मृत्युसे अमरताकी ओर ले चले।

पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्

(आदित्यहृदयसारामृत)

यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीक्ष्णनादिरूपम् । दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥
यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विभैः स्तुतं मानसमुक्तिकोविदम् । तं देखदेखं प्रणमामि सूर्य पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥
यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगर्थं शैलौषधपुञ्जं त्रिगुणात्मकम् । समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥
यन्मण्डलं गूढमणिप्रबोधं कर्पस्य बुद्धिं फुल्ले जनानाम् । गन्तव्योपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥
यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं बद्धमजुःसामसु सप्तागीतम् । प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥
यन्मण्डलं वेदविदो विदन्ति गायन्ति यन्तारणसिद्धसंघाः । यद्योगिनो योगजुषां च संघाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥
यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिः कुर्यादिह मर्त्यलोके । यत्कालकालादिमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥
यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखाच्छं यदक्षरं पापहरं जनानाम् । यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥
यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धमुत्तारिणाप्रलयप्रगल्भम् । ब्रह्मिष्ठमत्तु संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥
यन्मण्डलं सर्वजनस्य विष्णोरतस्तं परं धाम विशुद्धात्मन् । सूक्ष्मान्तरेयोगिपथानुगम्य पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥
यन्मण्डलं वेदविदोपनीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम् । तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्य पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥

जिन भगवान् सूर्यका प्रखर तेजोमय मण्डल विशाल, रत्नोक्ति समान प्रभासित, अनादिकाल-स्वरूप, समस्त लोकलोक दुःख-दारिद्र्य-संहारक है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान् सूर्यका वरेण्य मण्डल देवसमूहोंद्वारा अर्चित, विद्वान् ब्राह्मणोंद्वारा संस्तुत तथा मानसको मुक्ति देनेमें प्रवीण है, वह मुझे पवित्र करे, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। जिन भगवान् सूर्यका मण्डल अखण्ड-अविच्छेद्य, ज्ञानस्वरूप, तीनों लोकोंद्वारा पूज्य, सत्य, राज, तप—इन तीनों गुणोंसे युक्त, समस्त तेजों तथा प्रकाश-पुञ्जसे युक्त है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान् सूर्यका श्रेष्ठ मण्डल गूढ़ होनेके कारण अत्यन्त कठिनतासे ज्ञानगम्य है तथा भक्तोंके हृदयमें धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करता है, जिससे समस्त पापोंका क्षय हो जाता है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान् सूर्यका मण्डल समस्त आधि-व्याधियोंका उन्मूलन करनेमें अत्यन्त कुशल है, जो ऋक्, यजुः तथा साम—इन तीनों वेदोंके द्वारा सदा संस्तुत है और जिसके द्वारा भूलोक, अन्तरिक्षलोक तथा स्वर्गलोक सदा प्रकाशित रहता है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान् सूर्यके श्रेष्ठ मण्डलको वेदवेत्ता विद्वान् ढीक-ढीक जानते तथा प्राप्त करते हैं, चारणगण तथा सिद्धोंका समूह जिसका गान करते हैं, योग-साधना करनेवाले योगिजन जिसे प्राप्त करते हैं, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान् सूर्यका मण्डल सभी प्राणियोंद्वारा पूजित है तथा जो इस मनुष्यलोकमें प्रकाशका विस्तार करता है और जो कालका भी काल एवं अनादिकाल-रूप है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान् सूर्यके मण्डलमें ब्रह्मा एवं विष्णुकी आस्था है, जिनके नामोच्चारणसे भक्तोंके पाप नष्ट हो जाते हैं, जो क्षण, कला, काष्ठा, संवत्सरों लेकर कल्पपर्यन्त कालका कारण तथा सृष्टिके प्रलयका भी कारण है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान् सूर्यका मण्डल प्रजापतियोंकी भी उपासित, पालन और संहर करनेमें सक्षम एवं प्रसिद्ध है और जिसमें यह सम्पूर्ण जगत् संहर होकर लीन हो जाता है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान् सूर्यका मण्डल सम्पूर्ण प्राणिवर्गका तथा विष्णुकी भी आस्था है, जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ लोक है, शुद्धातिशुद्ध सारभूतस्त्व है और सूक्ष्म-से-सूक्ष्म साधनोंके द्वारा योगियोंके देखानद्वारा प्राप्य है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान् सूर्यका मण्डल वेदवादिद्वारा सदा संस्तुत और योगियोंको योग-साधनासे प्राप्त होता है, मैं तीनों काल और तीनों लोकोंके समस्त तत्त्वोंके ज्ञाता उन भगवान् सूर्यको प्रणाम करता हूँ, वह मण्डल मुझे पवित्र करे।

पुराण-श्रवण-कालमें पालनीय धर्म

ब्रह्माभक्तिसमायुक्ता नान्यकार्येषु लालसाः । चाप्येताः शुक्लयोऽग्नयः श्रोतारः पुण्यभागिनः ॥
अथकथा ये कथां पुण्यां शृण्वन्ति मनुजाधमाः । तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखं स्याज्जन्ममथनि ॥
पुराणं ये च सम्पूज्य ताम्बूलघैरुपाधनेः । शृण्वन्ति च कथां मक्त्याऽदक्षिणः सुप्तं संशयः ॥
कथायां कीर्त्यमानायां ये पञ्चदशव्यसो नराः । श्लोकान्तरे प्रणयन्ति तेषां शराः स्रग्धः ॥
सोष्णीवमसका ये च कथां शृण्वन्ति पावनीम् । ते बलवन्ताः प्रजायन्ते पापिनो मनुजाधमाः ॥
ताम्बूले भक्षयन्तो ये कथां शृण्वन्ति पावनीम् । इतिहां स्वयमेवेतान् नयन्ति धर्मविक्रताः ॥
ये च तुङ्गासनालदाः कथां शृण्वन्ति दाम्बिकाः । अक्षयनरकान् मुक्त्वा ते भवन्त्येव बायसाः ॥
ये वै वरासनालदा ये च मध्यासनविक्रताः । शृण्वन्ति सत्कथां ते वै धर्ममर्जुनपादपाः ॥
असम्प्रगम्य शृण्वन्ति विषमज्ञा भवन्ति ते । तथा ज्ञयानाः शृण्वन्ति मन्थपत्रजरा नराः ॥

जो लोग श्रद्धा और भक्तिसे सम्पन्न, अन्य कार्यवैकी लालसासे रहित, मौन, पवित्र और ज्ञानचिन्तासे (पुराणकी कथाको) श्रवण करते हैं, वे ही पुण्यके भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य भक्तिरहित होकर पुण्यकथाको सुनते हैं, उन्हें पुण्यफल तो मिलता नहीं, उल्टे प्रत्येक जन्ममें दुःख भोगना पड़ता है। जो लोग ताम्बूल, पुष्प, चन्दन आदि पूजन-सामग्रियोंद्वारा पुराणकी भस्त्रेर्भाति पूजा करके भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं, वे निःसंदेह दमिप्रतारहित अर्थात् भक्तान् होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय अन्य कार्यवैकिये वृत्तिसे उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, उनकी पत्नी और सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। जो पापी अधम मनुष्य मस्तकपर पगड़ी बाँधकर (या टोपी लगाकर) पवित्र कथा सुनते हैं, वे बगुल होकर उत्पन्न होते हैं। जो लोग पान चबाते हुए पवित्र कथा सुनते हैं, उन्हें कुतेश्वर मल भक्षण करना पड़ता है और यमदूत उन्हें यमपुरीमें ले जाते हैं। जो श्रेणी मनुष्य (व्यासासनसे) ऊँचे आसनपर बैठकर कथा सुनते हैं, वे अक्षय नरकोक्य भोग करके वरैश्वर्य होते हैं। जो लोग (व्यासासनसे) श्रेष्ठ आसनपर अथवा मध्यम आसनपर बैठकर उत्तम कथा श्रवण करते हैं, वे अर्जुन नामक वृक्ष होते हैं। (जो मनुष्य पुराणकी पुस्तक और व्यासको) बिना प्रणाम किये ही कथा सुनते हैं, वे विषमधी होते हैं तथा जो लोग सोते हुए कथा सुनते हैं, वे अजगर सर्प होते हैं।

यः शृणोति कथां वक्तुः समानासनसंस्थितः । गुलाल्पसमं धर्मं सम्प्राप्य नार्कं ब्रजेत् ॥
ये निन्दन्ति पुराणज्ञानं कथां वै पापहारिणीम् । ते वै जन्ममले मर्त्याः सुकराः सम्भवन्ति हि ॥
ब्रह्माविद्विषि ये पुण्यां न शृण्वन्ति कथां नराः । ते भुक्त्वा नरकान् घोरान् भवन्ति वनसुकराः ॥
ये कथामनुमोदन्ते कीर्त्यमानां नरोत्तमाः । अशृण्वन्तोऽपि ते यानि ज्ञाक्षन्ते परमं पदम् ॥
कथायां कीर्त्यमानायां विद्वां कुर्वन्ति ये जलाः । कोट्यब्दं नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसुकराः ॥
ये श्रवयन्ति मनुजान् पुण्यां पौराणिकीं कथाम् । कल्पकोटिशतं सारं तिष्ठन्ति ब्रह्मणः पदे ॥
आसनार्थं प्रयच्छन्ति पुराणज्ञस्य ये नराः । कम्बलाग्निखासंसि मङ्गं फलकमेव च ॥
स्वर्गलोके समासाद्य भुक्त्वा श्लोकान् यथेदितान् । स्थित्वा ब्रह्मादिलोकेषु पदं यान्ति निरामयम् ॥

इसी प्रकार जो वक्ताके समान आसनपर बैठकर कथा सुनता है, वह गुरु-शयन-गमनके समान पापका भागी होकर नरकगामी होता है। जो मनुष्य पुराणको ज्ञाता (व्यास) और पापोंको हरण करनेवाली कथाकी निन्दा करते हैं, वे सौ जन्मोंतक सुकर-योनिमें उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य इस पुण्य कथाको कभी भी नहीं सुनते, वे घोर नरकोक्य भोग करके वनैले सुअर होते हैं। जो नरक्षेत्र कही जाती हुई कथाका अनुमोदन करते हैं, वे कथा न सुननेपर भी अविनाशी परम पदको प्राप्त होते हैं। जो दुष्ट कही जाती हुई कथामें विद्वां पैदा करते हैं, वे करोड़ों वर्षोंतक नरकोक्य भोग करके अन्तमें ग्रामीण सुअर होते हैं। जो लोग साधारण मनुष्योंको पुराणसम्बन्धी पुण्य कथा सुनाते हैं, वे सौ करोड़ कल्पोंसे भी अधिक समयतक ब्रह्मलोकेकमें निवास

करते हैं। जो मनुष्य पुराणके ज्ञाता वक्ताको आसनके लिये कम्बल, मुगचर्म, वस्त्र, सिंहासन और चौकी प्रदान करते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाकर अभीष्ट भोगोंका उपभोग करनेके बाद ब्रह्मा आदिके लोकमें निवास कर अन्तमें निरमय पदको प्राप्त होते हैं।

पुराणस्य प्रपञ्चनि धे वरासनमुत्तमम् । भोगिनो ज्ञानसम्पन्ना भवन्ति च ध्ये ध्ये ॥
 ये महापातकैर्युक्ता तपस्तपस्विनश्च ये । पुराणब्रह्मणो देव ते प्रसादि परं पदम् ॥
 एवंविधविधानेन पुराणं नृणामात्मनः । भुक्त्वा भोगान् यथाकामं विष्णुलोकं प्रयाति सः ॥
 पुस्तकं पूजयेत् मह्यम् यत्कालंकरणादिभिः । वाचकं विप्रसंयुक्तं पूजयित् प्रमदवान् ॥
 गोपृथिवीमवसाणि वाचकाय निवेदयेत् । ब्राह्मणान् भोजयेत् पञ्चायणकाल्युक्तपायसैः ॥
 त्वं व्यासकवी भगवन् बुद्ध्या चाङ्गिरसोपधः । पुण्यवान् शीलसम्पन्नः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥
 प्रसन्नमानसं कुर्वद् दानमानोपचारतः । त्वत्प्रसादादिभ्यः धर्मान् सम्पूर्णभक्तवानहम् ॥
 एवं प्रार्थनकं कृत्वा व्यासस्य परमात्मनः । यत्नशीलं च भवेन्नित्यं यः कुपयिष्यामहात्म ॥
 नास्तेक्ष्णानिभ्यः धर्मान् यः कुर्वन्नियतेन्द्रियः । कृत्वा फलमवाप्नोति पुराणब्रह्मणस्य वै ॥

इसी तरह जो लोग पुराणकी पुस्तकके लिये उत्तम श्रेष्ठ आसन प्रदान करते हैं, वे प्रत्येक जन्ममें भोगोंका उपभोग करनेवाले एवं ज्ञानी होते हैं। जो महापातकोंसे युक्त अथवा तपपातकी होते हैं, वे सभी पुराणकी कथा सुननेसे ही परम पदको प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकारके नियम-विधानसे पुराणकी कथा सुनता है, वह स्वेच्छानुसार भोगोंका भोगकर विष्णुलोकमें चला जाता है। कथाके सम्पन्न होनेपर श्रोता पुरुष प्रयत्नपूर्वक वस्त्र और अलंकार आदिद्वारा पुस्तककी पूजा करे। तत्पश्चात् सहायक ब्राह्मणसहित वाचककी पूजा करे। उस समय वाचकको गौ, पृथ्वी, सोम और वस्त्र देना चाहिये। तदुपरान्त ब्राह्मणोंको मलाई, लड्डू और खीरका भोजन कराना चाहिये। तदनन्तर परमात्मा व्याससे प्रार्थना करे—‘आप व्यासरूपी भगवान् बुद्धिमें बृहत्पतिके समान, पुण्यवान्, शीलसम्पन्न, सत्यवादी और जितेन्द्रिय हैं, आपकी कृपासे मैंने इन सम्पूर्ण धर्मोंको सुना है।’ इस प्रकार प्रार्थना कर दान, भान और सेवासे उनके मनको प्रसन्न बनना चाहिये। जो मनुष्य इस प्रकार आदरपूर्वक करता है, वह सदा यशस्वी होता है। जो जितेन्द्रिय मनुष्य देवर्षि नारदद्वारा कहे गये इन धर्मोंका पालन करता है, वह पुराण-ब्रह्मणका सम्पूर्ण फल पाता है।

पुराण-महिमा

यक्षकर्मक्रियाकेदः स्मृतिर्वेदे गृह्यक्रमे ॥
 स्मृतिर्वेदः किर्यावेदः पुराणेषु प्रतिष्ठितः । पुराणमुत्पाज्जानं यवेदं जगद्भुतम् ॥
 तवेदं चाङ्ग्यं चातं पुराणेष्वो न संशयः ।
 न वेदे ग्रहसंसारो न शुद्धिः कालज्योतिर्नी । तिथिवृद्धिरुच्ये चापि पर्वग्रहविनिर्णयः ॥
 इतिहासपुराणेषु निश्चयेऽप्यं कृतः पुरा । यत्र दुर्हं हि वेदेषु तत्सर्वं लक्ष्यते स्मृतैः ॥
 उभयोर्धर्मो दुर्हं हि तत्पुराणैः प्रणीयते ।

(सं० पु०, उ०, अ० २४)

यज्ञ एवं कर्मकाण्डके लिये वेद प्रमाण है। गृहस्थोंके लिये स्मृतिर्चा ही प्रमाण है। किन्तु वेद और स्मृतिशास्त्र (धर्मशास्त्र) दोनों ही सम्यक् रूपसे पुराणोंमें प्रतिष्ठित हैं। जैसे परम पुरुष परमात्मासे यह अद्भुत जगत् उत्पन्न हुआ है, वैसे ही सम्पूर्ण संसारका वाङ्मय—साहित्य पुराणोंसे ही उत्पन्न है, इसमें लेखमात्र भी संशय नहीं है। वेदोंमें तिथि, नक्षत्र आदि काल-निर्णायक और ग्रह-संसारकी कोई युक्ति नहीं बतायी गयी है। तिथिज्योतिर्वृद्धि, क्रय, पर्व, ग्रहण आदिको निर्णय भी उनमें नहीं है। यह निर्णय सर्वप्रथम इतिहास-पुराणोंके द्वारा ही निश्चित किया गया है। जो बातें वेदोंमें नहीं हैं, वे सब स्मृतिधर्मों में हैं और जो बातें इन दोनोंमें नहीं मिलती, वे पुराणोंके द्वारा ज्ञात होती हैं।

‘भविष्यपुराण’—एक परिचय

भारतीय साहित्यमें पुराणोंका एक विशिष्ट स्थान है। इनमें वेदके निगूढ़ अर्थोंका स्पष्टीकरण तो है ही, धर्मकण्ड, उपासनाविधियाँ तथा ज्ञानकण्डके सरलतम विस्तारके साथ-साथ कथावैविध्यके द्वारा साधारण जनताको भी गूढ़-से-गूढ़तम सत्यको हृदयगम्य कर देनेकी अपनी अपूर्व विशेषता भी है। इस युगमें धर्मकी रक्षा और धर्मिके मनोरम विकासका जो यत्किंचित् दर्शन हो रहा है, उसका समस्त श्रेय पुराण-साहित्यको ही है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति और साधनाके क्षेत्रमें कर्म, ज्ञान और धर्मिक मूल स्रोत वेद का श्रुतिको ही माना गया है। वेद अपौरुषेय, नित्य और स्वयं भगवान्की शब्दमयी मूर्ति है। स्वरूपतः ये भगवान्के साथ अभिन्न हैं, परंतु अर्चकी दृष्टिसे वेद अत्यन्त दुरुह भी हैं। जितना ग्रहण तपस्याके बिना नहीं किया जा सकता। व्यास, वाल्मीकि आदि ऋषि तपस्याद्वारा ईश्वररूपसे ही वेदका प्रकृत अर्थ ज्ञान पाये थे। उन्होंने यह भी जाना था कि जगतके कल्याणके लिये वेदके निगूढ़ अर्थोंका प्रचार करनेकी आवश्यकता है। इसलिये उन्होंने ठीकी अर्चको सरल भाषामें पुराण, रामायण और महाभारतके द्वारा प्रकट किया। इसीसे शास्त्रोंमें कहा है कि रामायण, महाभारत और पुराणोंकी सहायतासे वेदोका अर्थ समझना चाहिये—‘इतिहास-पुराणाणां वेदं समुपबृंहयेत्।’ इसके साथ ही इतिहास-पुराणको वेदोके समकक्ष पञ्चम वेदके रूपमें माना गया है। छान्दोग्योपनिषद्में नारदजीने समुत्कुमारजीसे कहा है—‘अ होवाच ऋषेर्व भगवोऽभ्येति यजुर्वेदः सामवेदमाचर्षणं यदुर्बिधितिहासपुराणं पञ्चमं वेदम् वेदम्।’ ‘यै ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा चौथे अथर्ववेद और पाँचवें वेद इतिहास-पुराणको जानता है।’ इस प्रकार पुराणोंकी अनादिता, प्रामाणिकता तथा भगवत्प्रत्यक्षता सर्वत्र उल्लेख है और यह सर्वथा सिद्ध तथा वथार्थ है। भगवान् व्यासदेवने प्राचीनतम पुराणका प्रवृत्ति और प्रचार किया है। वस्तुतः पुराण अनर्दि और नित्य हैं।

पुराणोंमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार तथा स्वतन्त्र एवं निष्कलमकार्गको महिमाके साथ-साथ यज्ञ, व्रत, दान, तप,

तीर्थसेवन, देवपूजन, श्राद्ध-तर्पण आदि ज्ञानविहित शुभ कर्मोंमें जनसाधारणको प्रवृत्त करनेके लिये उनके लैंगिक एवं पारलौकिक फलोंका भी वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त पुराणोंमें अन्यान्य कई विषयोंका सम्यक् विस्तार पाया जाता है। इसके साथ ही पुराणोंकी कथाओंमें असम्भव-सी दौखनेवाली कुछ बातें परस्पर विरोधी-सी भी दिखानी देती हैं, जिसे स्वल्प श्रद्धालुके पुण्य कार्त्तिक मानने लगते हैं। परंतु यथार्थमें ऐसी बात नहीं है। यह सत्य है कि पुराणोंमें कहीं-कहीं न्यूनाधिकता हुई है एवं विदेशी तथा विधर्मियोंके आक्रमण-अत्याचारसे बहुतसे अंश आज उपलब्ध भी नहीं हैं। इसी तरह कुछ अंश प्रक्षिप्त भी हो सकते हैं। परंतु इससे पुराणोंकी मूल महत्ता तथा प्राचीनतामें कोई बाधा नहीं आती।

‘भविष्यपुराण’ अठारह महामुराणोंके अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण सत्त्विक पुराण है, इसमें इतने महत्त्वके विषय भी हैं, जिन्हें पढ़-सुनकर चमत्कृत होना पड़ता है। महावि दलेक-संख्यामें न्यूनाधिकता प्रतीत होती है। भविष्यपुराणके अनुसार इसमें पचास हजार श्लोक होने चाहिये; जबकि वर्तमानमें अठ्ठाईस सहस्र श्लोक ही इस पुराणमें उपलब्ध हैं। कुछ अन्य पुराणोंके अनुसार इसकी श्लोक-संख्या साढ़े चौदह सहस्र होने चाहिये। इससे यह प्रतीत होता है कि जैसे विष्णुपुराणकी श्लोक-संख्या विष्णुधर्मोत्तरपुराणको सम्मिलित करनेसे पूर्ण होती है, वैसे ही भविष्यपुराणमें भविष्योत्तरपुराण सम्मिलित कर लिया गया है, जो वर्तमानमें भविष्यपुराणका उत्तरपर्य है। इस पर्यमें मुख्यरूपसे व्रत, दान एवं उत्सवोंका ही वर्णन है।

वस्तुतः भविष्यपुराण सौम्य-प्रधान ग्रन्थ है। इसके अधिष्ठातृदेव भगवान् सूर्य हैं, वैसे भी सूर्यनारायण प्रत्यक्ष देवता हैं जो पञ्चदेवोंमें परिगणित हैं और अपने शास्त्रोंके अनुसार पूर्णब्रह्मके रूपमें प्रतिष्ठित हैं। द्विजमात्रके लिये व्रत, भग्याह्न एवं सायंकालको संध्यमें सूर्यदेवको आर्घ्य भक्षण करना अनिवार्य है, इसके अतिरिक्त स्त्री तथा अन्य अश्रमोंके लिये भी निर्दिष्ट सूर्यार्घ्य देनेकी विधि बतलायी गयी है। आधिभौतिक और आधिदैविक रोग-शोक, संताप आदि

सांसारिक दुःखोंकी निवृत्ति भी सूर्योपासनासे सद्यः होती है। उच्चः पुराणोऽपि ईश्वर और वैष्णवपुराण ही अधिक प्राप्त होते हैं, जिनमें शिव और विष्णुकी महिमाका विशेष वर्णन मिलता है, परंतु भगवान् सूर्यदेवकी महिमाका विस्तृत वर्णन इसी पुराणमें उपलब्ध है। यहाँ भगवान् सूर्यनारायणको जगत्कृष्टा, जगत्पालक एवं जगत्सेवाक पूर्णब्रह्म परमात्मके रूपमें प्रतिष्ठित किया गया है। सूर्यके महनीय स्वरूपके साथ-साथ उनके परिवार, उनकी अद्भुत कथाओं तथा उनकी उपासना-पद्धतिका वर्णन भी यहाँ उपलब्ध है। उनका प्रिय पुत्र क्या है, उनकी पूजाविधि क्या है, उनके आयुध—ज्योमके लक्षण तथा उनका माहात्म्य, सूर्य-जगत्कर और सूर्य-प्रदक्षिणाकी विधि और उसके फल, सूर्यको दीप-दानकी विधि और महिमा, इसके साथ ही सौरधर्म एवं दीक्षाकी विधि आदिका महत्त्वपूर्ण वर्णन हुआ है। इसके साथ ही सूर्यकी विराट् स्वरूपका वर्णन, द्वादश मूर्तियोंका वर्णन, सूर्योवातार तथा भगवान् सूर्यकी रथायात्रा आदिक विविध प्रतिपादन हुआ है। सूर्यकी उपासनामें ब्रह्मकी विलीन चर्चा मिलती है। सूर्यदेवकी प्रिय तिथि है 'सप्तमी'। अतः विभिन्न फलश्रुतियोंके साथ सप्तमी तिथिमें अनेक कर्तव्य और उनके उच्चापनोक्त यहाँ विस्तारसे वर्णन हुआ है। अनेक सौर तीर्थोंकी भी वर्णन मिलते हैं। सूर्योपासनामें भावशुद्धि की आवश्यकतापर विशेष बल दिया गया है। यह इसकी मुख्य बात है।

इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, गणेश, कर्तविक्रिय तथा अग्नि आदि देवोंका भी वर्णन आया है। विभिन्न तिथियों और नक्षत्रोंके अधिष्ठातृ-देवताओं तथा उनकी पूजाके फलका भी वर्णन मिलता है। इसके साथ ही ब्राह्मणधर्ममें ब्रह्मचारिधर्मका निरूपण, गृहधर्मका निरूपण, माता-पिता तथा अन्य गुरुजनोंकी महिमाका वर्णन, उनको अभिवन्दन करनेकी विधि, उपनयन, विवाह आदि संस्कारोंका वर्णन, स्त्री-पुरुषोंके सामुद्रिक शुभाशुभ-लक्षण, स्त्रियोंके कर्तव्य, धर्म, सदाचार और उत्तम व्यवहारकी बातें, स्त्री-पुरुषोंके पारस्परिक व्यवहार, पञ्चमहायज्ञोंका वर्णन, यल्वैश्वदेव, अतिथिसत्कर, आहुतियोंके

विविध भेद, मातृ-पितृ-श्राद्ध आदि उपादेय विषयोंपर विशेषरूपसे विवेचन हुआ है। इस पर्वमें नागपञ्चमी-व्रतकी कथाका भी उल्लेख मिलता है, जिसके साथ नागोंकी उत्पत्ति, सूर्योके लक्षण, स्वरूप और विभिन्न जातियाँ, सूर्योके काटनेके लक्षण, उनके विषका वेग और उसकी विविधता आदिका विविध वर्णन यहाँ उपलब्ध है। इस पर्वकी विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तिके उत्तम आचरणको ही विशेष प्रमुखता दी गयी है। कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान्, वैदग्ध्यमी, संस्कारी तथा उत्तम जातिका क्यों न हो, यदि उसके आचरण श्रेष्ठ, उत्तम नहीं है तो वह श्रेष्ठ पुरुष नहीं कहा जा सकता। लोकमें श्रेष्ठ और उत्तम पुरुष वे ही हैं जो सदाचारी और सत्पथगामी हैं।

ब्रह्मसंहितामें ब्राह्मणधर्मके बाद मध्यमपर्वका प्रारम्भ होता है। जिसमें सृष्टि तथा सत्त कर्त्तृ एवं सत्त सत्ताल लोकोंका वर्णन हुआ है। ज्योतिषाङ्ग तथा धर्मोक्तके वर्णन भी मिलते हैं। इस पर्वमें नरकपञ्चमी मनुष्योंके २६ दोष बताये गये हैं, जिन्हें त्यागकर शुद्धतापूर्वक मनुष्यको इस संसारमें रहना चाहिये। पुराणोंके श्रवणकी विधि तथा पुराण-वाचककी महिमाका वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। पुराणोंके ब्रह्म-भक्तिपूर्वक सुननेसे ब्रह्महत्या आदि अनेक पापोंसे मुक्ति मिलती है। जो प्रातः, रात्रि तथा सायं पवित्र होकर पुराणोंका श्रवण करता है, उसपर ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रसन्न हो जाते हैं^१। इस पर्वमें इष्टापूर्तकर्मका निरूपण अत्यन्त समारोहके साथ किया गया है। जो कर्म ज्ञानसाध्य है तथा निष्कर्मभावपूर्वक किये गये कर्म और स्वाभाविक रूपसे अनुगमनान्तिके रूपमें किये गये हरिस्मरण आदि श्रेष्ठ कर्म अन्तर्धर्मों के अन्तर्गत आते हैं, देवताकी स्थापना और उनकी पूजा, कुर्बान, घोषरा, तालाब, यावली आदि स्तुतवाना, वृक्षारोपण, देवालय, धर्मशाला, उद्यान आदि लगावना तथा गुरुजनोंकी सेवा और उनको संतुष्ट करना—ये सब ब्रह्मोद्देशी (पूर्व) कर्म हैं। देवाल्योंके निर्माणकी विधि, देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षण और उनकी स्थापना, प्रतिष्ठाकी कर्तव्य-विधि, देवताओंकी पूजापद्धति,

१-इतिहासपुराणानि कुर्वन् भवन्ति हि ज्ञेयानाः। मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो ब्रह्मलक्षणं च यत् ॥

सायं प्रातस्तथा रात्रौ शुभिकृत्य मन्त्रेण च। तस्य निष्कृत्या ब्रह्म कृन्ते शङ्कराक्षरा ॥

(मध्यमपर्व १।४।३-४)

उनके ध्यान और मन्त्र, मन्त्रोंके ऋषि और छन्द—इन सबोंपर पर्याप्त विवेचन किया गया है। पाषाण, काष्ठ, मूर्तिका, ताम्र, रत्न एवं अन्य श्रेष्ठ धातुओंसे कभी उत्तम लक्षणोंसे युक्त प्रतिमाका पूजन करना चाहिये। घरमें प्रायः अठ्ठ अंगुलतक ऊँची मूर्तिका पूजन करना श्रेयस्कर माना गया है। इसके साथ ही तालाब, पुष्करिणी, बागी तच्चा भवन आदिकी निर्माण-पद्धति, गृहवास्तु-प्रतिष्ठाकी विधि, गृहवास्तुमें विन देवताओंकी पूजा की जाय, इत्यादि विषयोंपर भी प्रकाश डाला गया है।

वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकारके वृक्षोंकी प्रतिष्ठाका विधान तथा गोचरभूमिकी प्रतिष्ठा-सम्बन्धी चर्चाएँ मिलती हैं। जो व्यक्ति छाया, फूल तथा फल देनेवाले वृक्षोंका रोपण करता है या भूमिमें तथा देवालयेमें वृक्षोंको लगाता है, वह अपने पितरोंको बढ़े-से-बढ़े फायोंसे तारता है और रोपणकर्ता इस मनुष्यलोकमें महती कीर्ति तथा दुष्ट परिणामको प्राप्त करता है। जिसे पुत्र नहीं है, उसके लिये वृक्ष ही पुत्र है। वृक्षारोपणकर्ताके लौकिक-पारलौकिक कर्म वृक्ष ही करते रहते हैं तथा उसे उत्तम लोक प्रदान करते हैं। यदि कोई अश्वत्थ वृक्षका आरोपण करता है तो वही उसके लिये एक लाख पुत्रोंसे भी बड़कर है। अशोक वृक्ष लगानेसे कभी शोक नहीं होता। वित्त-वृक्ष दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। इसी प्रकार अन्य वृक्षोंके रोपणकी विभिन्न फलश्रुतियाँ आती हैं। सभी मातृलिक कार्य निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न हो जायें तथा शान्ति-पद्म न हो इसके लिये ग्रह-शक्ति और शक्तिप्रद अनुष्ठानोंका भी इसमें वर्णन मिलता है।

भविष्यपुराणके इस पर्वमें कर्मकाण्डका भी विशद वर्णन प्राप्त होता है। विविध यज्ञोंका विधान, कुण्ड-निर्माणकी योजना, धूमि-पूजन, अग्निसेस्वापन एवं पूजन, यज्ञादि कर्मोंके मण्डल-निर्माणका विधान, कुशकण्डिका-विधि, शोषद्रव्योंका वर्णन, यज्ञयज्ञोंका स्वरूप और पूर्णहोतीकी विधि, यज्ञादिकर्ममें दक्षिणायन महत्त्व और कलश-स्थापन आदि विधि-विधानोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। शास्त्रविहित यज्ञादि कार्य दक्षिणादिहृत एवं परिमाणविहीन कभी नहीं करना चाहिये। ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होता। जिस यज्ञका जो माप बतलाया गया है, उसके अनुसार करना

चाहिये।

इस क्रममें ब्रह्म आदि पक्षियोंके दर्शनका विशेष फल भी वर्णित हुआ है। भयूर, वृषभ, सिंह एवं ब्रह्म और कनिका घरमें, खेतमें और वृक्षपर भूलसे भी दर्शन हो जाय तो उसके नमस्कार करना चाहिये। ऐसा करनेसे दर्शकके अनेक वन्धोंके पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके दर्शनमात्रसे धन तथा आयुकी वृद्धि होती है।

कोई भी कर्म देवकर्म या पितृकर्म नियत समयपर किये जानेपर कालके आधारपर ही पूर्णरूपेण फलप्रद होते हैं। समयके बिना की गयी क्रियाओंका कोई फल नहीं होता। अतः कालक्रमानुसार, मास-विभाजन, तिथि-निर्णय एवं वर्षभरके विशेष फलों तथा तिथियोंके पुण्यप्रद कृत्योंका विवेचन भी इस पर्वमें साक्षोपाक्षरूपसे सम्पन्न हुआ है। जो सर्वसाधारणके लिये उपयोग्य भी है।

अपने यहाँ गोत्र-प्रकारको जाने बिना किया गया कर्म विपरीत फलदायी होता है। समान गोत्रमें विवाहादि सम्बन्धोंका निषेध है। अतः गोत्र-प्रकारकी परम्पराको जानना अत्यन्त आवश्यक है। अपने-अपने गोत्र-प्रकारको पिता, आचार्य तथा शास्त्रद्वारा जानना चाहिये। इन सारी प्रक्रियाओंका विवेचन यहाँ उपलब्ध है।

भविष्यपुराणमें मध्यमपर्वके बाद प्रतिसर्गपर्व चार खण्डोंमें है। प्रायः अन्य पुराणोंमें सत्ययुग, त्रेता और द्वापरके प्राचीन राजाओंके इतिहासका वर्णन मिलता है, परंतु भविष्यपुराणमें इन प्राचीन राजाओंके साथ-साथ कलियुगी अर्थात्चीन राजाओंका आधुनिक इतिहास भी मिलता है। वास्तवमें भविष्यपुराणके भविष्य नामकी सार्थकता प्रतिसर्गपर्वमें ही चरितार्थ हुई दीखती है। प्रतिसर्गपर्वके प्रथम खण्डमें सत्ययुगके राजाओंके वंशका परिचय, त्रेतायुगके सूर्य एवं चन्द्र-राजवंशोंका वर्णन, द्वापरयुगके चन्द्रवंशीय राजाओंके वृत्तान्त वर्णित हैं। इसके बाद मलेच्छवंशीय राजाओंका वर्णन है। प्रारम्भमें राजा प्रद्योतने कुलक्षेत्रमें यज्ञ करके मलेच्छोंका विनाश किया था, परंतु करीने स्वयं मलेच्छस्वयं राज्य किया तथा भगवान् नारायणको अपनी पूजासे प्रसन्नकर करदान प्राप्त किया। नारायणने करीने कहा कि 'कई दृष्टियोंसे अन्य युगोंकी अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो, अतः

तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी।' इस वरदानके प्रभावसे आदम नामके पुरुष और हव्यवती (होवा) नामकी पत्नीसे स्लेष्मवर्णशोभी वृद्धि हुई। कल्पिपुणके तीन हजार वर्ष व्यतीत होनेपर विक्रमादित्यका अवधिर्भाव होता है। इसी समय रुद्रकिन्नर वैतालका आगम होता है, जो विक्रमादित्यको कुछ कष्टार्थ सुनाता है और इन कथाओंके व्याजसे राजनीतिक और व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान करता है। वैतालद्वारा कही गयी इन कथाओंका संग्रह 'वैतालपञ्चविंशति' अथवा 'वैतालपचीसी' के नामसे लोकमें प्रसिद्ध है।

इसके बाद श्रीसत्यनारायणवतकी कथाका वर्णन है। भारतवर्षमें सत्यनारायणवत-कथा अत्यन्त लोकप्रिय है और इसका प्रसार-प्रचार भी सर्वाधिक है। भारतीय समाज परम्परासे किसी भी भाङ्गलिक कर्त्यका प्रारम्भ भगवान् गणपतिके पूजनसे एवं उस कर्त्यकी पूर्णता भगवान् सत्यनारायणके कथाश्रवणसे प्रायः समझी जाती है। भविष्यपुराणके प्रतिसर्गपर्वमें भगवान् सत्यनारायणवत-कथाका उल्लेख छः अध्यायोंमें प्राप्त है। यह कथा स्कन्दपुराणकी प्रचलित कथासे मिलती-जुलती होनेपर भी विशेष रोचक एवं श्रेष्ठ प्रतीत होती है। वास्तवमें इस मायामय संसारकी वास्तविक सत्ता तो है ही नहीं—'नास्त्यो विद्यते भावो नाचावो विद्यते सत्तः।' परमेश्वर ही त्रिकालावधि सत्य है और एकमात्र सही ध्येय, ज्ञेय और उपाय है। ज्ञान-वैराग्य और अन्य भक्तिके द्वारा वही साक्षात्कार करने योग्य है। वस्तुतः सत्यनारायणवतका तात्पर्य उन भुक्त सच्चिदानन्द परमात्माकी आराधनासे ही है। निष्काम उपासनासे सकलस्वरूप नारायणकी प्राप्ति हो जाती है। अतः ब्रह्म-भक्तिपूर्वक पूजन, कथाश्रवण एवं प्रसाद आदिके द्वारा उन सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान् सत्यनारायणकी उपासनासे लाभ उठाना चाहिये।

इस खण्डके अन्तिम अध्यायोंमें पितृशर्मा और उनके वंशमें उत्पन्न होनेवाले व्यङ्गि, मीमांसक, पाणिनि और वारह्वि आदिकी रोचक कथाएँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकरणमें ब्रह्मचारिधर्मकी विभिन्न व्याख्याएँ करते हुए यह कहा गया है कि 'जो गृहस्थधर्ममें रहता हुआ पितरों, देवताओं और अतिथियोंका सम्मान करता है और इन्द्रियसंयमपूर्वक

श्रुतकालमें ही भार्याका उपगमन करता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है। पाणिनिकी उपस्थासे प्रसन्न होकर भगवान् सदाशिव शंकरने 'अ इ उ ष', 'अ इ उ ष' इत्यादि चतुर्दश माहेश्वर-सूत्रोंको वररूपमें प्रदान किया। जिसके कारण उन्होंने व्याकरणशास्त्रका निर्माण कर महान् लोकोपकार किया। तदनन्तर जोषदेवके चरित्रका प्रसंग तथा श्रीमद्भागवतके महाव्याका वर्णन, श्रीदुर्गसप्तशतीके माहात्म्यमें व्याघ्रकर्माकी कथा, मध्यमचरित्रके माहात्म्यमें कालकायन तथा मणिके राजा महानन्दकी कथा और उत्तरचरितकी महिमामें प्रसंगमें योगेश्वर्य महर्षि पतञ्जलिके चरित्रका रोचक वर्णन हुआ है।

भविष्यपुराणके प्रतिसर्गपर्वका तीसरा खण्ड रामेश और कृष्णेश अर्थात् आल्हा और ऊदल (ऊदयसिंह) के चरित्र तथा जयचन्द्र एवं पृथ्वीराज चौहानकी वीरगाथाओंसे परिपूर्ण है। इधर भारतमें जागतिक भाटचरित्र अलहाबा वीरकाव्य बहुत प्रचलित है। इसके सुन्दरखण्डी, भोजपुरी आदि कई संस्करण हैं, जिनमें भाषाओंका छोड़ा-थोड़ा भेद है। इन कथाओंका मूल यह प्रतिसर्गपर्व ही प्रतीत होता है। प्रायः ये कथाएँ लोकज्ञानके अनुसार अतिशयोक्तिपूर्ण-सी प्रतीत होती हैं, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे महत्त्वकी भी हैं। इस खण्डमें राजा शालिवाहन तथा ईशामसीहकी कथा भी आयी है। एक समय शकाधीश शालिवाहनने हिमशिखरपर गौर-वर्णके एक सुन्दर पुरुषको देखा, जो सेतु बना धारण किये था। शकाजकी जिज्ञासा करनेपर उस पुरुषने अपना परिचय देते हुए अपना नाम ईशामसी बताया। साथ ही अपने सिद्धांतोंकी भी संक्षेपमें वर्णन किया। शालिवाहनके वंशमें अन्तिम दसवें राजा भोजराज हुए, जिनके साथ महामदकी कथाका भी वर्णन मिलता है। राजा भोजने महामल (मदीन) में स्थित महादेवका दर्शन किया तथा भक्तिभावपूर्वक पूजन-स्तुति की। भगवान् शिवने प्रकट होकर स्लेष्मशोसे दूषित उस स्थानको त्यागकर महाकरलेखर तीर्थमें जानेकी आज्ञा प्रदान की। तदनन्तर देशराज एवं बलराज आदि राजाओंके अधिर्गणकी कथा तथा इनके वंशमें होनेवाले कौरवांश एवं पाण्डवांशके रूपमें उत्पन्न राजवंशोंका विवरण प्राप्त होता है। कौरवांशोंके पराजय और पाण्डवांशोंकी विजय होती है। पृथ्वीराज चौहानको वीरगति प्राप्त होनेके उपरान्त सत्सङ्गीन (मुहम्मद

गोरी) के द्वारा कोतुकोईनको दिल्लीका शासन सौंपकर इस देशसे धन लूटकर ले जानेका विवरण प्राप्त होता है।

प्रतिसर्गपर्वका अन्तिम चतुर्थ शण्ठ है, जिसमें सर्वप्रथम कलियुगमें उत्पन्न आश्वमेधीय राजाओंके वंशका परिचय मिलता है। तदनन्तर राजपूताना तथा दिल्ली नगरके राजवंशोंका इतिहास प्राप्त होता है। राजस्थानके मुख्य नगर अजमेरकी कथा मिलती है। अजन्मा (अज) ज्ञानके द्वारा रचित होने तथा श्री लक्ष्मी (रत्न) के शुभागमनसे रत्न या रत्नगीय इस नगरीका नाम अजमेर हुआ। इसी प्रकार राजा जयसिंहने जयपुरको बसाया, जो भारतका सर्वाधिक सुन्दर नगर माना जाता है। कृष्णवर्मके पुत्र उदयने उदयपुर नामक नगर बसाया, जिसका प्राकृतिक सौन्दर्य आज भी दर्शनीय है। कन्नयकुब्ज नगरकी कथा भी अद्भुत है। राजा प्रणयकी तपस्यासे भगवती शारदा प्रसन्न होकर कन्यारूपमें वेणुवादन करती हुई आती है। उस कन्याने वरदानरूपमें यह नगर राजा प्रणयको प्रदान किया, जिस कारण इसका नाम 'कन्नयकुब्ज' पड़ा। इसी प्रकार चित्रकूटका निर्माण भी भगवतीके प्रसादसे ही हुआ। इस स्थानकी विशेषता यह है कि यह देवताओंका प्रिय नगर है, जहाँ कलिका प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिये इसका नाम 'कलिबर' भी कहा गया है^१। इसी प्रकार बंगालके राजा भोगवर्मके पुत्र कालिन्वर्मने महाकालकी उपासना की। भगवती कालीने प्रसन्न होकर पुष्पों और कलियोंकी वर्षा की, जिससे एक सुन्दर नगर उत्पन्न हुआ जो कलिकातापुरी (कलकत्ता) के नामसे प्रसिद्ध हुआ। चारों शण्ठोंके उत्पत्तिकी कथा तथा चारों युगमें मनुष्योंकी आयुका निरूपण और फिर आगे चलकर दिल्ली नगरपर पड़ानेका शासन, तैमूरलंगके द्वारा भारतपर आक्रमण करने और लूटनेकी क्रियाका वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है।

कलियुगमें अवतारी होनेवाले विभिन्न आचार्यों-संतों और भक्तोंकी कथाएँ भी यहाँ उपलब्ध हैं। श्रीशंकराचार्य, श्रीरामानन्दचार्य, निम्बार्कित्य, श्रीधरस्वामी, श्रीविष्णुस्वामी, बाराहमिहिर, भट्टोजि दीक्षित, धन्यन्तरि, कृष्णचैतन्यदेव,

श्रीरामानुज, श्रीमध्व एवं गोरक्षनाथ आदिका विस्तृत चरित्र यहाँ वर्णित है। प्रायः ये सभी सूर्यके तेज एवं अंशसे ही उत्पन्न बताये गये हैं। भविष्यपुराणमें इनके इन्द्रशक्तिके अवतारके रूपमें प्रस्तुत किया गया है। कलियुगमें धर्मरक्षार्थ इनका आविर्भाव होता है। विभिन्न सम्प्रदायोंकी स्थापनामें इनका योगदान है। इन प्रसंगोंमें प्रमुखता चैतन्य महाप्रभुको दी गयी है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि श्रीकृष्णचैतन्यने ब्रह्मसूत्र, गीता या उपनिषद् किसीपर भी साम्प्रदायिक दृष्टिसे पाष्यकी रचना नहीं की थी और न किसी सम्प्रदायकी ही अपने समयमें स्थापना की थी। उदार-भावसे नाम और गुणकीर्तनमें विभोर रहते थे। भगवान् जगन्नाथके द्वारपर ही साढ़े होकर उन्होंने अपनी जीवनलीलाको श्रीविष्णुमें लीन कर दिया। साथ ही यहाँ संत सूरदासजी, तुलसीदासजी, कबीर, नरसी, पीपा, नानक, रैदास, नामदेव, रेवण, बसव भगत आदिकी कथाएँ भी हैं। आनन्द, गिरी, पुरी, वन, आश्रम, पर्वत, भारत एवं जगत् आदि दस नामों साधुओंकी व्युत्पत्तिकारण भी लिखा है। भगवती महाकाली तथा कुण्डलिनकी उत्पत्तिकी कथा भी मिलती है।

भगवान् गणपतिको यहाँ परब्रह्मरूपमें चित्रित किया गया है। भूतबाधन सदाशिवकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवती पार्वतीके पुत्ररूपमें जन्म लेनेका उन्हें वर प्रदान किया। तदनन्तर उन्होंने भगवान् शिवके पुत्ररूपमें अवतार धारण किया। इसमें रावण एवं कुम्भकर्णके जन्मकी कथा, उद्गमभार श्रीहनुमान्जीकी रोचक कथा भी मिलती है। केसरीकी पत्नी अंजनीके गर्भसे श्रीहनुमान्जी अवतार धारण करते हैं। आकाशमें उगते हुए लाल सूर्यको देख फल समझकर उसे निगलनेका प्रयास करते हैं। सूर्यके अपत्यमें अन्यकार देखकर इन्द्रे उनकी हनु (टुट्टी) पर कपसे प्रहार किया, जिससे हनुमान्की टुट्टी टेढ़ी हो जाती है और वे पृथ्वीपर गिर पड़ते हैं, जिससे उनका नाम हनुमान् पड़ा। इसी बीच रावण उनकी पीछ पकड़कर लटक जाता है। फिर भी इन्होंने सूर्यको नहीं छोड़ा। एक वर्षतक रावणसे युद्ध होता रहा। अन्तमें रावणके

१-नगरं कलिकूटम् चत्वरं कलिनिकम्। कलिन्यं कौत्स्यो नगरेऽस्मिन् सुखिने ॥

अष्टः कलियुगे यावत् प्रसिद्धोऽयमनन्तरः।

(प्रतिसर्गपर्व ४।४।३-४)

मिता मित्रता भूमि वहाँ जाती है और वैदिक संतोंसे हनुमान्जीको प्रसन्नकर राजगन्धर्व विष्णु बुझाते हैं। तदनन्तर लक्ष्मणजीके प्रदुर्धन तथा सृष्टि और उपरिष्ठा की एक दिव्य-पार्वतीके विवाहका वर्णन हुआ है अन्तिम अध्यायमें भृगुल कादशाहोमे कनक, कुम्भद्वी, अलङ्कार, शालग्राम, जहाँगीर औरगणेश आदि प्रमुख शस्त्रकी वर्णन मिलता है। सप्तपत्ति दिव्यजीकी बीरताका भी वर्णन प्राप्त है इसके साथ ही विक्टोरियाके शासन और उसके पार्लियामेंटका भी उल्लेख है। विक्टोरियाको वहाँ विक्टोर्यातीके नामसे कहा गया है बलिभुक्तके अन्तिम चरणमें नरकोके घर जानेकी गन्ध भी मिलती है। सभी नरक मनुष्योंसे परिपूर्ण हो जाते हैं तथा नरकोमें अस्वीर्णता आ जाती है। अन्तमें बलिभुक्तके साप्तावधकी वर्णनके साथ इस पर्वका उपसंहार किया गया है।

इस पुराणका अन्तिम पर्व है उत्तरपर्व उत्तरपर्वमें मुख्य रूपसे ज्ञा, दान और कस्योके वर्णन प्राप्त होते हैं। श्रोतोंकी अद्भुत मङ्गलकर प्रतिपादन यहाँ हुआ है। प्रत्येक विधियों, फलों एवं नक्षत्रोंके कर्मों तथा उन विधियों आदिके अर्थव्याख्या देखाओंका वर्णन, ब्रतकी विधि और उसकी फलश्रुतियोंका बड़े विस्तारसे प्रतिबन्धन किया गया है।

उत्तरपर्वके प्रारम्भमें श्रीनारदजीको भगवान् श्रीनारदजी विष्णुमायाका दर्शन कराते हैं। बिनो समय नारदजीने बेतलीपमें भगवान् नारदजीका दर्शनकर उनकी मायाको देखनेकी इच्छा प्रकट की नारदजीके कर-वाम आकाश करनेपर श्रीनारदजी नारदजीके साथ जम्बूद्वीपमें आये और यहाँ एक वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण कर लिया। विदित्त नगरीमें धन-धान्यसे समृद्ध, उद्यम, पशुपालनमें तत्पर कुम्भकार्यको पत्नीपति करनेवाला सौभाग्य नभका एक वैश्य निवास करता था, वे दोनों सर्वप्रथम उसीके घर गये उस वैश्यने उनका बचोवित्त सत्कारकर भोजनके लिये पूजा का सुन्दर वृद्ध ब्राह्मणरूपधारी भगवान्ने ईश्वर कहा 'तुमको अनेक पुत्र-पौत्र हों, तुम्हारी स्त्री और पशुधनकी निरा कृति हो यह मेरा अशीर्वाद है।' यह कहकर वे दोनों वहाँसे चले गये यहाँमें गङ्गाके तटपर गीर्वाण गोलापी नामका एक दरिद्र ब्राह्मण

रहता था। वे दोनों उसके पास पहुँचे, वह अपनी स्त्री आदिकी चिन्तामें लगा था। भगवान्ने उससे कहा— हम तुम्हारे अतिथि हैं और मुझे है, अन्न: भोजन कराओ। उस ब्राह्मणने दोनोंको अपने कापर लवकर खान-पान आदि कराया, अनन्तर उभय शय्याका शयन आदिकी व्यवस्था की अन्त: उठकर भगवान्ने ब्राह्मणसे कहा—'हम तुम्हारे घरमें सुखपूर्वक रहे, परमेश्वर को कि तुम्हारी स्त्री निष्कल हो, तुम्हारी संततिकी वृद्धि न हो' इतना कहकर वे वहाँसे चले गये। यह देखाकर नारदजीने आश्चर्यचकित होकर पूछा— भगवान् ! वैश्यने आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, परन्तु आपने उसे उन्नत कर दिया किन्तु इस ब्राह्मणने ब्रह्मसे अपेक्षी बहुत सेवा की, फिर भी उसे आपने आशीर्वादके रूपमें शम ही दिया—ऐसा आपने क्यों किया ?' भगवान्ने कहा—'नारद कर्मपर मल्लखी प्रकटनेसे कितना पाप होता है, एक दिन इतल जोतनेसे उन्नत ही पाप होता है यह वैश्य अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ इसी कुम्भ-कार्यमें लगा हुआ है। हमने न तो उसके घरमें विद्याया किया और न भोजन ही किया, इस ब्राह्मणके घरमें भोजन और विद्याया किया। इस ब्राह्मणको ऐसा आशीर्वाद दिया कि जिससे यह जगज्जालमें न फैलकर मुक्तिपत्र प्राप्त कर सके। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर भगवान्ने नारदजीको खान्यकुशलके सरोवरमें अपनी मायासे खान करकर एक सुन्दर स्त्रीका स्वरूप प्रदान किया तथा एक राजसे विवाह करकर पुत्र-पौत्रोंसे सम्पन्न जगज्जालकी मायामें लित कर दिया तथा कुछ समय बाद पुन: नारदजीको अपने स्थावधिक रूपमें लवकर भगवान् अपनार्णित हो गये नारदजीने अनुभव किया कि इस मायाके प्रभावसे संसारके जीव, पुत्र, स्त्री, धन आदिमें आसक्त हो रहे-गाते हुए अनेक प्रकारकी चेष्टाएँ करते हैं अतः मनुष्योंसे इससे स्वयंभान रहना चाहिये

इसके बाद संसारके दोषोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर भगवान् श्रीकृष्णसे प्रश्न करते हैं, यह जीव किस कर्मसे देवता, मनुष्य और पशु आदि धेनियोंमें उत्पन्न होता है ? पुत्र और अशुभ फलका भोग यह कैसा करता है ? इसका उत्तर देते हुए भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि उन्नत कर्मोंसे देवयोगि, मिश्रकर्मसे मनुष्ययोगि और पापकर्मसे

आदिके परम्परा बनी है यह परलोकमें उन्हीं कर्मोंके द्वारा सुख भोगता है। ज्ञात तथा स्वाध्याय न करनेवालेकी कहें भी गति नहीं है। इसके विपरीत ज्ञात-स्वाध्याय करनेवाले पुरुष सदा सुखी रहते हैं। इसलिये ज्ञात-स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये।

इस वर्णमें अनेक ज्ञानोंकी कथा, माहात्म्य, विधान तथा फलश्रुतियोंका वर्णन किया गया है। साथ ही ज्ञानोंके उद्घाटनकी विधि भी बतायी गयी है। एक-एक विधिमें कई ज्ञानोंका विधान है। जैसे प्रतिपदा विधिमें तिलकाञ्जत, अक्षतञ्जत, चैतिलञ्जत, बृहत्तञ्जत आदिको वर्णन हुआ है। इसी प्रकार जटितस्मर मन्त्रजत, यमद्वितीय, मधुकृततीया, हरकान्तमन्त्र, तन्मित्रकृततीयाजत, अविद्योगतृतीयजत, उपात्महेतुजत सौभाग्यश्रावण, अन्तस्तृतीय ११कलत्वाग्निनी कृतौचक्षुत तथा अक्षयकृतीया आदि अनेक ज्ञात तृतीया विधिमें ही वर्णित हैं। इसी प्रकार गणेशकृतुर्ध्व, श्रीपञ्चमीजत-कथा, विराट्क-बहो, कमलज्योती, मन्दार-बहो, विजया-सप्तमी, मुक्तिभरण-सप्तमी, कलत्वाग-सप्तमी, शर्करा-सप्तमी, श्राम-सप्तमी तथा अम्बाल-सप्तमी आदि अनेक सप्तमी-कृतौचक्षु वर्णन हुआ है। तदनन्तर बुधहन्त्री, श्रीकृष्णजम्बूहन्त्री, दुर्वाकी उपरति एवं दुर्वाहन्त्री, अन्तहृन्त्री, श्रीवृक्षजम्बू, ध्वजजम्बू, अक्षतहृन्त्री आदि ज्ञानोंका निरूपण हुआ है। ह्यदशी विधिमें तारकह्यदशी, अरण्यह्यदशी, गोवन्धह्यदशी, देवराजनी एवं देवोत्थानी ह्यदशी, नीराज्यह्यदशी, मन्त्रह्यदशी, विजया-ध्वजह्यदशी, भोक्तिह्यदशी, अम्बालह्यदशी, चरणीजत (चण्डह्यदशी), विजयकह्यदशी, विधुतिह्यदशी, मन्दारह्यदशी आदि अनेक ह्यदशी-ज्ञानोंका निरूपण हुआ है। श्रवणदशी विधिके अन्तर्गत अम्बालजत, दीर्घाग्य-दीर्घाग्यभारतजत, वर्मणजत समराधम-जत (सम्बद्धार्म-श्रवणदशी) अन्तर्गतमोदशीजतका विधान और उसके फलके वर्णन लिखे हैं। चतुर्दशी विधिमें चालीजत एवं रत्ना- (चन्द्रनी-) जत, शिवचतुर्दशीजतमें महर्षि अक्षिराज अक्षयान, अन्त-चतुर्दशीजत, त्रयजित-जत, मन्त्रजत, फलजग-चतुर्दशीजत आदि विभिन्न ज्ञानोंका निरूपण हुआ है। तदनन्तर अमावस्यामें ब्राह्म-तर्पणकी प्रतिपादन वर्णन पूर्णमासी-ज्ञानोंका वर्णन। विराट्क वैवाहिकी, कार्तिकी और भाषी

पूर्णिमाकी विशेष महिमाका वर्णन सावित्रीजत-कथा, कृतिजत-जतके प्रसंगमें शनी कलिकापहावर आत्मान, मन्त्रम-पूर्णिमा तथा अम्बाल-पूर्णिमाकी ज्ञात-विधि आदि विभिन्न ज्ञानों और आत्मानोंका वर्णन किया गया है।

विधियोंके ज्ञानोंके निरूपणके अन्तर्गत नक्षत्रों और मासोंके ज्ञानोंका वर्णन हुआ है। अन्तर्गत-माहात्म्यमें कर्तव्यकी आधिपत्यका कृतान्त अम्बाल है। मास-नक्षत्रजतके माहात्म्यमें साव्यपणीकी कथा, त्रयक्षितकृत सम्पूर्ण ज्ञातका विधान, बुधजत (वैष्णव)-स्वात्मजत एवं मन्त्र-नक्षत्रजतकी विधि, शनीजतमें महाभुक्ति वैष्णवजतका आत्मान रत्नजितजतके उद्घाटनकी विधि, पञ्चा (विधि) ज्ञात तथा भद्राके आधिपत्यकी कथा चन्द्र, बुध तथा बृहस्पतिके अर्घ्य देनेकी विधि आदिके वर्णन हुए हैं। इस पर्वके १२१ वें अध्यायमें विभिन्न प्रकीर्ण ज्ञानोंका अन्तर्गत भाग ८५ ज्ञानोंका उल्लेख आता है, तदनन्तर मन्त्र-ज्ञानका विधान, ज्ञान, तर्पणविधि, रुद्र-ज्ञानकी विधि, सूर्य-चन्द्र-ग्रहणमें ज्ञानका महत्त्व आदिके वर्णन प्राप्त होते हैं।

पृथुसे पूर्व अर्थात् मरणसमय गृहस्थ पुरुषको शरीरका स्वर्ग किस प्रकार करना चाहिये, इसका कथा ही सुन्दर विवेचन यहाँ १२३ वें अध्यायमें हुआ है। जब पुरुषको यह मालूम हो कि मृत्यु समीप आ गयी है तो उसे सब ओरसे धन इत्यादि गृहस्थका सामान्य विष्णुका अथवा अपने इष्टदेवका स्मरण करना चाहिये। ज्ञानसे अधिक होकर श्रेष्ठ वस्तु धारण करके सभी उपचारोंसे नारायणकी पूजाकर स्नानसे स्तुति करे। अपनी शक्तिके अनुसार गंध, धूप, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न आदिको दान करे और बन्धु, पुत्र, मित्र, स्त्री, शत्रु, धन-धान्य तथा पशु आदिसे बित्त इत्यादि सम्पत्तिको सर्वथा परित्याग कर दे। मित्र, शत्रु, उदासीन, अपने और पराये लोगोंके उपकार और अपकारके विषयमें विचार न करता हुआ अपने मनको पूर्ण ज्ञान कर ले। जगद्गुरु भगवान् विष्णुके अतिरिक्त मंत्र कोई बन्धु नहीं है, इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश्वर भगवान् अच्युतको हृदयमें धारण करके निरन्तर कामदेवके चक्रको स्मरण-कीर्तन करता रहे और जब मृत्यु अत्यन्त समीप आ जाय तो दक्षिणाय कुरा विष्णुका पूर्व अथवा उत्तरकी ओर मुखकर शयन करे और परमात्म-प्राप्तिसे यह प्रार्थना करे कि 'हे

जगज्जन्म मे भगवान् होई हूँ, आप उीम मुझमें निवास करें, वायु एवं अकाशकी प्रति मुझमें और आपमें कोई अंतर न रहे। मैं आपको अपने सामने देना रहा हूँ, आप भी मुझे देखें।' इस प्रकार भगवान् विष्णुको प्रणम कर और उनका दर्शन करे। जो अपने इष्टदेवता अथवा भगवान् विष्णुका ध्यानकर प्राय त्याग करता है, उसके सब पाप क्षुद्र जाते हैं और वह भगवान्में लीन हो जाता है। मृत्युकरालमें यदि इतना करना सम्भव न हो तो सबसे सरल उपाय यह है कि काले कालसे चित्तवृत्ति हटाकर रोचिन्दबल प्रवृत्त करते हुए ज्ञान त्याग करना चाहिये, क्योंकि जबकि विम-विम प्रकारसे भगवान्कर ज्ञान त्याग करता है, उसे वही प्राय प्राप्त होता है। अतः सब प्रकारसे निवृत्त होकर वासुदेवका स्मरण और चिन्तन करना ही श्रेयस्कर है। इसी वर्णमें भगवान्के चिन्तन-ध्यानके उपायकर भी उपाय बताए गए हैं। जो साधकोंके लिये अवलम्ब उपयोगी और जानने योग्य है।

महर्षि मार्कण्डेयजीके द्वारा चार प्रकारके ध्यानका विवेचन किया गया है— (१) राज्ञः उपशेधः शक्नः भोजनं कथनं, मणि, लो, गन्ध, मन्त्र, कथा, आभूषण आदिमें यदि अत्यन्त मोहके कारण उसका चिन्तन-स्मरण बन्द रहता है तो वह मोहजन्य 'अज्ञ' ध्यान कहा गया है। इस ध्यानसे निर्मल-बोध तथा ज्ञानोन्मेषी प्राप्ति होती है। (२) दयके अभावमें यदि जानने, मानने, समझने, किसीके ऊपर प्रहार करनेकी इच्छा रहती हो, ऐसी निम्नार्थमें विस्मय मन लगा हो, उसे 'रौद्र' ध्यान कहा गया है। इस ध्यानसे मरक प्राप्त होता है। (३) वेदार्थके चिन्तन, इन्द्रियके उपद्रव, मोहकी विपत्ति, प्राणिजके कल-कलकी बाधना आदि करना 'वर्ण' ध्यान है। 'वर्ण' ध्यानसे वर्णकी अथवा दिव्यलोककी प्राप्ति होती है। (४) समस्त इन्द्रियोंका अपने अपने विषयसे निवृत्त हो जाना, हृदयमें इष्ट-अनिष्ट-विषयोंका भी चिन्तन नहीं होना और आत्मविलास होकर एतन्मय परमेश्वर चिन्तन करते हुए परमात्मनिष्ठ हो जाना—यह 'शुद्ध' ध्यानका स्वरूप है। इस ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति अथवा भगवत्प्राप्ति हो जाती है। इसीलिये ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि कल्पजलकरी 'शुद्ध' ध्यानमें ही निरत रहकर हो जाय।

इस प्रकारके चार ध्यानकी महिमा एवं विभिन्न उत्सवोंका

वर्णन आया है। सर्वप्रथम दीपदानकी महिमामें एगो रत्नित्तके अस्मानका तथा पुष्पोत्सर्गकी महिमाका वर्णन हुआ है। अनन्तर कन्यदानके महत्त्वपर प्रकाश डाला गया है। आभूषणोंसे अलंकृत कन्यको अपने वर्ण और जातिमें दान करनेकी अत्यधिक महिमा बतायी गयी है। अनाथ कन्यके विवाह करनेका भी विशेष फल कहा गया है। इस पर्वमें धेनुदानका विष्ट वर्णन प्राप्त होता है। कई प्रकारकी धेनुओंके दानका प्रवृत्त आया है। प्रत्यक्ष धेनु, तिलधेनु, जलधेनु, कृतधेनु, ताम्रधेनु, काष्ठधेनु, रत्नधेनु आदिके वर्णन मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कर्पिलदान, यक्षिकदान, मृगिदान, सौम्यपक्षिदान, गृहदान, अन्नदान, विद्यादान, तुल्यपुष्पदान, हिरण्यगर्भदान, ब्रह्मच्छदान, कल्पवृक्ष-कल्पलतदान, गजार्धशरदान, कलपुष्पदान, सप्तसागरदान, मन्त्रभूतधृष्टदान, शम्भुदान, हेमहस्तिशरदान, विद्यावृक्षदान, नक्षत्रदान, त्रिविदान, कन्यकर्मदान, स्वर्णकर्मदान, गृहवत्तदान, हेमवत्तदान, तिलावत्तदान, कार्पासवत्तदान, मृगवत्तदान, रत्नवत्तदान, रौप्यवत्तदान तथा शङ्खगवत्तदान आदि धनोपकी विधियाँ विस्तारपूर्वक निरूपित हुई हैं।

भारतीय संस्कृतिमें उत्सवोंका विषय भव्य है। विभिन्न विधियोंपर तथा पर्वोंपर विभिन्न प्रकारसे उत्सवोंकी प्रथाका ज्ञात है और सभी उत्सवोंकी अलग-अलग महिमा भी है। यहाँ इन उत्सवोंका भी वर्णन हुआ है। होलिफेसव, दीपवत्तफेसव, रत्नवत्त, महानकी-उत्सव, इन्द्र-भोजोत्सव आदि मुख्य रूपसे वर्णित हैं। होलिफेसवमें बोंबोंकी कथा मिलती है। इन उत्सवोंके अतिरिक्त कोटिहोम, नक्षत्रहोम, गजार्धशरानि आदिके विधान भी दिये गये हैं।

पवित्रपुराणमें ब्रत और दान आदिके प्रकरणमें जो फलश्रुतिर्वा दी गयी हैं, वे मुख्यतः इष्टलोक तथा परलोकमें दुःखोंकी निवृत्ति तथा भौगर्ध्व और स्वर्ग आदि लोकोंकी प्राप्तिसे ही सम्बन्धित हैं। सामान्यतः मनुष्यको जीवनमें दो बातें सम्बन्धित करती हैं—एक तो दुःखोंका भय और दूसरा सुखका प्रयत्न। इन दोनोंके लिये मनुष्य कुछ भी करनेको तत्पर रहता है। परमेश्वर-प्रभुमें हमारी आस्था एवं विश्वास ज्ञात हो और हमसे सम्बन्ध भगवान्से स्थापित हो, इसके लिये अपने शक्तों और पुराणोंमें लैखिक तथा पारलौकिक कथनाओंकी

विभिन्नके लिये वाग्व्युक्तिर्वा विवेकप्रयत्ने प्रदर्शित हुई हैं। ब्रह्मात्मने सुखको भवसे तथा स्वर्ग आदि सुखोंके कल्पेभक्तसे जब किन्तु एक कर भोग, दान आदि सत्कर्मोंकी ओर प्रवृत्त हो जाता है और उसमें उसे सत्कर्मताके साथ आनन्दकी अनुभूति होने लगती है तो जगते चलकर वह सत्कर्म भी उसका स्वभाव और स्वसन बन जाता है और जब भी भगवान्‌पूजसे सत्संग आदिके द्वारा उसे वास्तविक सत्कर्म ज्ञान हो जाता है अथवा जन्म-जीवनके सुख उद्वेगको वह जान लेता है तो फिर भगवत्प्राप्तिसे दूर नहीं लगती। वस्तुतः मनस-जीवनका सुख उद्वेग भगवत्प्राप्ति ही है और भगवत्प्राप्ति निष्काम उपवासनसे ही सम्भव है। यहाँ भक्त-दान आदिके प्रकरणमें जो फलव्युक्तिर्वा आती हैं, वे लौकिक एवं पारलौकिक फलसम्बन्धोंकी सिद्धिमें तो समर्थ हैं ही, यदि निष्कामप्रयत्ने भगवत्प्राप्तिपर्यन्त इनका अनुष्ठान किया जाय तो वे जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त कर भगवत्प्राप्ति करनेमें भी पूर्ण समर्थ हैं। अतः कल्याणकामों पुरुषोंमें वे भक्त-दान आदि कर्म भगवत्प्राप्तिपर्यन्त निष्कामरूपमें ही करने चाहिये।

एक बात और ध्यान देनेकी है, जो बुद्धिवादी लोगोंकी दृष्टिमें प्रायः कटुकाती है—यह वह कि पुराणोंमें जहाँ जिस देवता, ब्रह्मा, दान और तीर्थका बहाना बताया गया है, वहाँ उसीको सर्वोपरी माना है और अन्य सबके द्वारा उसकी स्तुति कराकी गयी है। गहराईसे विचार न करनेपर यह बात विचित्र-सी प्रतीत होती है, परंतु इसका तात्पर्य यह है कि भगवान्‌पूज यह लौकिकप्रयत्न ऐसा आकर्षण है कि इसमें एक ही परिपूर्ण भगवान् विभिन्न विभिन्न लौकिकवापारके लिये और विभिन्न उच्च, स्वभाव तथा अधिकारसम्पन्न सत्त्वकीके कल्याणके लिये अमन विभिन्न रूपोंमें मिल जायत है। भगवान्‌के वे सभी रूप मिल, पूर्णतम और सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, अपनी-अपनी रसि और निश्चयके अनुसार जो जिस रूप और नामसे इस भगवान् प्रकट है, वह उसी दिव्य नाम और रूपमें समस्त रूपसम भगवान्‌को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान्‌के सभी रूप पूर्णतम हैं और इन समस्त रूपोंमें एक ही भगवान् लीला कर रहे हैं। जहाँ तथा दान आदिके

समयमें भी यही बात है। अतएव ब्रह्मा एवं निश्चयकी दृष्टिसे साधकके कल्याणार्थ जहाँ जिसका वर्णन है, वहाँ उसको सर्वोपरी मानना बुद्धिभूत ही है और परिपूर्णतम भगवत्सत्ताकी दृष्टिसे सत्य तो ही ही। तीर्थोंकी बात यह है कि भगवान्‌के विभिन्न नाम-रूपोंकी उपासना करनेकरके सर्वे, गृहस्थों और व्रतोंमें अपनी कल्याणार्थकी इच्छाप्रयत्नके द्वाराके विभिन्न रूपसम भगवान्‌को अपनी-अपनी रसिके अनुसार नाम-रूपमें अपने ही साधन-स्थानमें प्राप्त कर लिया और वहाँ उनकी प्रीति की। एक ही भगवान् अपनी पूर्णतम स्वरूपप्रतीकके साथ अनन्त स्थानोंमें, अनन्त नाम-रूपोंमें प्रतीकित हुए भगवान्‌के ब्रह्मात्मन ही लीब है, जो ब्रह्मा, निश्चय और रसिके अनुसार रोमन करनेकरकेके कल्पकेक फल देते हैं, वही लीब-रहता है। इस दृष्टिसे प्रत्येक लीबको सर्वोपरी कल्याण सर्वथा उचित ही है।

एक एक है, इसकी पुष्टि सं इसीसे प्रतीति हो जाती है कि तीन बड़े करनेकरके पुराणोंमें विष्णुकी और वैष्णवपुराणों निम्नकी प्रीति राखी गयी है तथा दोनोंको एक कथा गया है। इसी प्रकार अन्य पुराण-विशेषके विहित प्रधान देवने अपने ही लीबको अन्य पुराणोंके प्रधान देवताको अपना ही स्वरूप कथित है। यह भविष्यपुराण सौरपुराण है, जिसमें भगवान् सूर्यदेवताकी अनन्त प्रीतिप्रयत्न वर्णन बात होता है। परंतु इसी पुराणके अन्तमें अथवा २०५ में सप्तपराय निरूपण हुआ है। इसमें यह बात आती है—भगवान् लीबका बुद्धिप्रतीक कहते हैं। हमने बातोंमें अनेक देवताओंका पूजन आदि कहा, परंतु वास्तवमें इन देवताओं कोई भेद नहीं। जो ब्रह्मा है, वही विष्णु, जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही सूर्य है, जो सूर्य है वही अग्नि, जो अग्नि है वही कर्तव्य, जो कर्तव्य है वही गणपति अर्थात् इन देवताओंमें कोई भेद नहीं। इसी प्रकार गौरी, लक्ष्मी, लक्ष्मी आदि शक्तिमें भी भेदका लेश नहीं। चोरे जिस देवी-देवताके उद्वेगसे बात करे, वह भेदबुद्धि न रखे, क्योंकि सब जगत् दिव्य-इतिमय है।

जिसी देवताका आग्रह लेकर निरूप-भक्त आदि करे,

परंतु जितने श्रवण-दान आदि बताये गये हैं, वे सब आचारयुक्त पुरुषके सफल होते हैं। आचारहीन पुरुषको वेद पवित्र नहीं करते, चाहे उसने कहीं अज्ञानसहित क्यों न पढ़ा हो। जिस भीति से उस अमनेपर पक्षियोंके बड़े घोंसलेको छोड़कर उड़ जाते हैं, उसी भीति आचारहीन पुरुषको वेद भी मृत्युके समय त्याग देते हैं। जैसे अशुद्ध धर्ममें जल अथवा धानके चर्ममें दुग्ध रहनेसे अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार आचारहीनमें स्थित शस्त्र भी

व्यर्थ है। आचार ही धर्म और कुल्यव मूल है—जिन पुरुषोंने आचार होता है वे ही सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुषोंका जो आचरण है, उसीका नाम सदाचार है। जो पुरुष अपना कल्याण चाहे उसे अवश्य ही सदाचारी होना चाहिये।

अक्षिपुत्रपुराणमें इन्हीं सब विषयोंका प्रतिपादन बड़े समारोहसे सम्पन्न हुआ है। पाठकोंकी सुविधाके लिये पुरुषका एक विहङ्गमावलोकन यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

—राधेश्याम खेमका

अक्षुपनिषद्

(नेत्ररोगहारी विद्या)

ह्रिः ॐ । अथ ह साधुतिर्भगवानादित्यलोकं जगाम । स आदिमं नक्त चक्षुष्मतीविद्याया तपस्तपुःम् । ॐ नमो भगवतो श्रीसूर्यायद्विजये नमः । ॐ खेमराय नमः । ॐ महासेनाय नमः । ॐ तपसे नमः । ॐ राजसे नमः । ॐ सत्बाध नमः । ॐ अस्त्यो या सत् गमय । तपस्यो या ज्योतिर्गमय । मृत्योर्थाप्नुते गमय । इंसो भगवाञ्जुतिस्त्वः अप्रतिस्वः । विश्वस्य षणिं ज्ञातवेदसं हिरण्यं ज्योतीरूपं तपस्यम् । सहस्ररश्मिः क्षणमा क्षमायः पुरः प्रजानामुत्पत्येव सूर्यः । ॐ नमो भगवतो श्रीसूर्यायदित्यायद्विजयेनमः ॥ ॐ ज्योतिर्नाहिनि नाहिनि स्वाहेति ।

एवं चक्षुष्मतीविद्याया स्तुतः श्रीसूर्यनारायणः स्तुतीतोऽन्वीतश्चक्षुष्मतीविद्यां ब्राह्मणो यो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति । न तस्य कुन्तेऽन्वी भवति । अहो ब्राह्मणान् साहसिस्वाध विद्यामिद्विर्भवति । य एवं वेद स महान् भवति ।

एक समय भगवान् साधुति आदित्यलोकमें गये वहाँ सूर्यनारायणको प्रणाम करके उन्होंने चक्षुष्मती विद्याके द्वारा उनकी स्तुति की। चक्षु-इन्द्रियके प्रकाशक भगवान् श्रीसूर्यनारायणको नमस्कार है। आकाशमें विचरण करनेवाले सूर्यनारायणको नमस्कार है। महासेना (सहस्रों किनारोंकी अपनी सेनावाले) भगवान् श्रीसूर्यनारायणको नमस्कार है। तमोगुणरूपमें भगवान् सूर्यनारायणको नमस्कार है। राजगुणरूपमें भगवान् सूर्यनारायणको नमस्कार है। सत्गुणरूपमें भगवान् सूर्यनारायणको नमस्कार है। भगवान्! आप मुझे अस्त्यो सत्वी और ले चलिए, मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी और ले चलिए, मुझे मृत्युसे अमृतकी और ले चलिए। भगवान् सूर्य सृष्टिरूप है और वे अप्रतिरूप भी है—उनके रूपकी कहीं भी तुलना नहीं है। जो अखिल रूपोंको धारण कर रहे हैं तथा रश्मिपालाओंसे युक्ता हैं, उन ज्ञातवेदा (सर्वज्ञ, अविस्वरूप) स्वर्णसदृश प्रकाशवाले ज्योतिःस्वरूप और तपनेवाले (भगवान् चक्षुस्वरूपों इन स्मरण करते हैं)। ये सहस्रों किनारोंवाले और जल-जल प्रकारसे सुवर्णभित्त भगवान् सूर्यनारायण समस्त प्रणियोंके समक्ष (उनकी पसन्दके लिये) उद्दिष्ट हो रहे हैं। जो हमने वेदोंके प्रकाश हैं उन अद्वितीयभूत भगवान् श्रीसूर्यको नमस्कार है। दिनका भर वहन करनेवाले विश्वका एक सूर्यदेवके प्रति हमारा सब कुछ साक्षर समर्पित है।

इस प्रकार चक्षुष्मतीविद्याके द्वारा स्तुति किये जानेपर भगवान् सूर्यनारायण अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले—‘जो ब्राह्मण इस चक्षुष्मतीविद्याका मित्य पाठ करता है, उसे सर्वस्वका रोग नहीं होता, उसके कुलमें कोई भेदा नहीं होता। आठ ब्राह्मणोंको इसका प्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जनता है, वह महान् हो जाता है।’

प्रकाशः कर्तव्योऽस्ती कर्तव्यो विनायकः । गौरी लक्ष्मीत सावित्री प्रतिकवेद्यः प्रविर्तिगः ॥

देव देवी साधुदेव यः करोति जलं न । न भेदस्तत्र घनतः शिवशक्तिमयं जगत् ॥ (उत्तरार्ध २०५, ११, १३)

ॐ श्रीगणेशाय नमः

श्रीगणेशाय नमः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

संक्षिप्त भविष्यपुराण ब्राह्मपर्व

व्यास-शिष्य महर्षि सुमन्तु एवं राजा शतानीकका संवाद, भविष्यपुराणकी महिमा एवं परम्परा,
सृष्टि-वर्णन, चारों वेद, पुराण एवं चारों वर्णोंकी उत्पत्ति, चतुर्विध सृष्टि,
काल-गणना, युगोंकी संख्या, उनके धर्म तथा संस्कार

नारायणं भवत्कृत्य नरे चैव नरोत्तमम् ।

देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

‘व्यास-श्रमनिष्ठासे प्रसिद्ध ऋषि श्रीनारायण तथा श्रीनर (अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण तथा उनके मित्र-सखा नरस्वरूप नरेश्वर अर्जुन), उनकी स्त्रीएन प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उनकी स्त्रीएनओंके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार कर जय’ आसुरी सम्पत्तियोंका नाश करके अन्तःकरणपर दैवी सम्पत्तियोंको विजय प्राप्त करनेवाले चाल्मीखीय सम्पन्न, महाभारत एवं अन्य सभी इतिहास-पुराणादि सद्ग्रन्थों-का खट करना चाहिये।’

जयति पराशरसुतः सत्यवर्माद्विद्वानन्दो व्यासः ।

सत्यासक्तमलगतितो ब्राह्मणपद्मो जगत् पिबति ॥

‘पराशरके पुत्र तथा सत्यवतीके हृदयको आनन्दित करनेवाले भगवान् व्यासजी जय हो, जिनके मुखकमलसे निःसृत अमृतमयी वाणीका यह सम्पूर्ण विश्व पान करता है।’

ओ गोप्तो कनकभुजमर्धं ददाति

विप्राय वेदविदुषे च बहुभुताय ।

पुण्या भविष्यसुकथां शृणुषान् सत्तमां

पुण्यं सर्वं भवति तस्य च तस्य चैव ॥

‘वेददि शास्त्रोंके जाननेवाले तथा अनेक विषयोंके धर्मज्ञ विद्वान् ब्राह्मणको स्वर्णजटित सींगोंवाली सैकड़ों गौओंको दान देनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है, ठीक उसका ही पुण्य इस भविष्य-महापुराणकी उत्तम कथाओंके श्रवण करनेसे प्राप्त होता है।’

एक समय व्यासजीके शिष्य महर्षि सुमन्तु तथा वसिष्ठ पराशर, जैमिनि, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशम्पायन, शौनक, अत्रिण और भारद्वाजदि महर्षिगण ऋष्यकर्षणमें समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानीककी सभामें गये। राजाने उन ऋषियोंका अर्घ्यादिसे विधिवत् स्वागत-सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनोपम बैठाया तथा धलीभाँति उनका पूजन कर विनयपूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की—‘हे महद्गत्माओं आपलोगोंके आभयनसे मेरा जन्म सकल हो गया। आपलोगोंके स्मरणमात्रसे ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, फिर आपलोग मुझे दर्शन देनेके लिये यहाँ पधारे हैं, अतः आज मैं धन्य हो गया। आपलोग कृपा करके मुझे उन पवित्र एवं पुण्यमयी धर्मग्रन्थकी कथाओंको सुनावें, जिनके सुननेसे मुझे परमात्मिकी प्राप्ति हो।’

ऋषियोंने कहा—‘हे राजन्। इस विषयमें आप हम सबके गुरु साक्षात् नारायणस्वरूप भगवान् वेदव्याससे निवेदन करें। वे कृपासू हैं, सभी प्रकारके शास्त्रोंके और विद्याओंके ज्ञाता हैं जिसके श्रवणमात्रसे मनुष्य सभी फलवर्षोंसे मुक्त हो जाता है, उस ‘महाभारत’ ग्रन्थके रचयिता भी यही है।’

राजा शतानीकने ऋषियोंके कथनानुसार सभी शास्त्रोंके जाननेवाले भगवान् वेदव्याससे प्रार्थनापूर्वक विज्ञासा की प्रभो! मुझे आप धर्ममयी पुण्य-कथाओंका श्रवण कराये, जिससे मैं पवित्र हो जाऊँ और इस संसार सागरसे मेरा

१. ‘जय’ शब्दकी व्याख्या प्रायः कई पुराणोंमें आयी है। भविष्यपुराणके ब्राह्मपर्वके चौथे अध्याय (अंश ८६ से ८८) में इसे बिलारसे सम्झाया गया है, वहाँ देखना चाहिये।

उद्धार हो जाय ।

व्यासजीने कहा—‘उजन् ! यह मेरा शिष्य सुमन्तु महान् तेजस्वी एवं समस्त ब्रह्मलोक ज्ञाता है, यह आपकी विप्रसत्तके पूर्ण करेगा ।’ मुनियोंने भी इस वाक्य अनुमोदन किया । तदनन्तर राजा व्रतानोकने महापुनि सुमन्तुसे उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की—हे द्विजश्रेष्ठ ! आप कृपाकर उन पुण्यपयी कथाओंका वर्णन करें, जिनके सुननेसे सभी प्रायः नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फलसेकी प्राप्ति होती है ।

महापुनि सुमन्तु बोले—उजन् ! धर्मशास्त्र सबको पवित्र करनेवाले हैं । उनके सुननेसे मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है । बताओ, तुम्हारी क्या सुननेकी इच्छा है ?

राजा व्रतानीकने कहा—ब्रह्मणदेव ! वे कौनसे धर्मशास्त्र हैं जिनके सुननेसे मनुष्य पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

सुमन्तु मुनि बोले—उजन् ! मनु, विष्णु, यम, अर्जुन, कर्त्तव्य, दश, संज्ञा, शस्त्रात्म, पराक्रम, आपस्तम्ब, ठगर, पराक्रम, कृतस्मृति, गौतम, बह्म, लिखित, हारीत तथा अग्नि आदि ऋषिबोद्धार रचित मन्त्रदि बहुत-से धर्मशास्त्र हैं । इन धर्मशास्त्रोंकी स्मरण एवं उनके रहस्योंको भलीभाँति हृदयगुप्तकर मनुष्य देवलोकेमें जाकर परम आनन्दको प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

व्रतानीकने कहा—प्रभो ! किन धर्मशास्त्रोंका आपने कहा है इन्हें मैंने सुना है । अब इन्हें पुनः सुननेकी इच्छा नहीं है । कृपया आप चारों वर्णोंके कल्याणके लिये जो उपपुराण धर्मशास्त्र हो उसे मुझे बतायें ।

सुमन्तु मुनि बोले—हे महाब्रह्म ! संसारमें विमल प्राणियोंके उद्धारके लिये अठारह महापुराण, श्रीरामकथा तथा महाभारत आदि सद्ग्रन्थ नौकरूपों साधन हैं । अठारह महापुराणों तथा अष्ट प्रकरणोंके व्याकरणोंको भलीभाँति समझकर सत्यवतीके पुत्र वेदव्यासजीने ‘महाभारतसंहिता’की रचना की, जिसके सुननेसे मनुष्य ब्रह्महत्याके पापोंसे मुक्त हो जाता है । इनमें आठ प्रकारके व्याकरण ये हैं—ब्राह्म, ऐन्द्र, याम्य, रौर, जाक्य, खल्ल, स्वविजय तथा वैष्णव । ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य,

ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, वाराह स्कन्द, वायव्य, कूर्म, मत्स्य गुरु तथा ब्रह्माण्ड—ये अठारह महापुराण हैं । ये सभी चारों वर्णोंके लिये उपकारक हैं । इनमेंसे आप क्या सुनना चाहते हैं ?

राजा व्रतानीकने कहा—हे विप्र ! मैंने महाभारत सुना है तथा श्रीरामकथा भी सुनी है । अन्य पुराणोंको भी सुना है, किन्तु भविष्यपुराण नहीं सुना है । अतः विप्रश्रेष्ठ ! आप भविष्य-पुराणको मुझे सुनायें, इस विषयमें मुझे महत् कौतूहल है ।

सुमन्तु मुनि बोले—उजन् ! आपने बहुत उत्तम बात पूछी है । मैं आपको भविष्यपुराणको क्या सुनाता हूँ, जिसके अन्तर्गत करनेसे ब्रह्महत्या आदि बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अध्वमेधादि यज्ञोक्त पुण्यफल प्राप्त होता है तथा अन्तमें सूर्यलोकाकी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं । यह उत्तम पुराण पहले ब्रह्माजीद्वारा कहा गया है । विद्वान् ब्राह्मणको इसका सम्पूर्ण अध्ययनकर अपने शिष्यों तथा चारों वर्णोंके लिये उपदेश करना चाहिये । इस पुराणमें श्रौत एवं स्मार्त सभी धर्मोंका वर्णन हुआ है । यह पुराण परम मङ्गलप्रद, सद्बुद्धिको बढ़ानेवाला, भद्रा एवं कीर्ति प्रदान करनेवाला तथा परमपद—मोक्ष प्राप्त करनेवाला है—

इदं स्वस्त्वध्वनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिबिर्धनम् ।

इदं यशस्यं सततमिदं निःशेषं परम् ॥

ब्राह्मणम् १.७२

इस भविष्यपुराणमें सभी धर्मोंका संक्षेप हुआ है तथा सभी कर्मोंके गुणों और दोषोंके फलोंका निरूपण किया गया है । चारों वर्णों तथा आश्रमोंके सदाचारका भी वर्णन किया गया है, क्योंकि ‘सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है’ ऐसा श्रुतिमें कहा है, इसलिये ब्राह्मणको नित्य आचारका पालन करना चाहिये, क्योंकि सदाचारसे विहीन ब्राह्मण किसी भी प्रकार वेदके फलको प्राप्त नहीं कर सकता । सदा आचारका पालन करनेपर तो वह सम्पूर्ण फलोंका अधिकारी हो जाता है, ऐसा कहा गया है । सदाचारको ही मुनियोंने धर्म तथा तपस्याओंका मूल आधार माना है, मनुष्य भी इसीका आश्रय लेकर धर्माचरण करते हैं । इस प्रकार इस भविष्यपुराणमें आचारका वर्णन किया गया है^१ । तीनों स्त्रोतोंको उन्पत्ति,

१ आचार धर्मको धर्मः श्रुत्युक्तः नरोत्तमः तस्मादात्मन् समस्तपुत्रो नित्यं सदाचारान् द्विजः ।

अधर्मकी रचना की और नानाविध प्राणिजगत्की सृष्टिकर कनके सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वोंसे संयुक्त किया। जो कर्म बिस्तेर किया था तदनुसार उनकी (इन्द्र, चन्द्र, सूर्य आदि) पक्षोंपर नियुक्ति हुई। हिमा, अहिमा, मृदु, कूर, घम, अघम, सत्य, असत्य आदि जीवोंका जैसा स्वभाव था, वह वैसे ही उनमें प्रविष्ट हुआ, जैसे विभिन्न जलुओंमें वृक्षोंमें पुष्प फल आदि उत्पन्न होते हैं।

इस लोककी अभिवृद्धिके लिये ब्राह्मणोंने अपने मुखसे ब्रह्मण, बाहुओंसे कविष, ठरु भर्तात् जघासे वैश्य और चरणोंसे शूद्रोंको उत्पन्न किया। ब्रह्मणोंके चारों मुखोंसे चार वेद उत्पन्न हुए। पूर्व-मुखसे ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसे वसिष्ठ धर्मिने ग्रहण किया। दक्षिण-मुखसे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, उसे महर्षि याज्ञवल्क्यने ग्रहण किया। पश्चिम-मुखसे सामवेद निःसृत हुआ, उसे गौतमऋषिने धारण किया और उत्तर-मुखसे अथर्ववेद प्रादुर्भूत हुआ, जिसे लोकायतज महर्षि शैब्यने ग्रहण किया। जह्मलोकके लोकप्रसिद्ध यज्ञम (ऊर्ध्व) मुखसे अथारह पुराण, इतिहास और यमार्थ स्मृति-शास्त्र उत्पन्न हुए^१।

इसके बाद ब्राह्मणोंने अपने देहके दो भाग किये। दहिने भागको पुरुष तथा बायें भागको स्त्री बनाया और उसमें विराट् पुरुषकी सृष्टि की। उस विराट् पुरुषने नाना प्रकारकी सृष्टि रचनेकी इच्छासे बहुत कालतक तपस्या की और सर्वप्रथम दस ऋषियोंको उत्पन्न किया, जो प्रजापति कहलाये उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) नारद, (२) भृगु, (३) वसिष्ठ (४) प्रचेतस, (५) पुलह (६) कनु, (७) पुलह्य, (८) अत्रि, (९) अङ्गिरा और (१०) मरीचि। इसी प्रकार अन्य महारोषको प्राणि भी उत्पन्न हुए अनन्तर देवता, ऋषि, दैत्य और राक्षस, पिशाच, गन्धर्व, अप्सर, पितर, मनुष्य, नाग, सप आदि बोनियोंके अनेक रूप उत्पन्न किये और उनके रहनेके स्थानोंको बनाया विद्युत्, मेघ, वज्र, इन्द्रधनुष

धूमकेतु (पुच्छल तार) उल्का, निर्घत (बादलोंको गड़गड़ाहट) और छोटे-बड़े नक्षत्रोंको उत्पन्न किया। मनुष्य, किन्नर अनेक प्रकारके मत्स्य, वराह, पक्षी हाथी, घोड़े, पशु, मृग, कृमि, कीट, घतंग आदि छोटे-बड़े जीवोंको उत्पन्न किया। इस प्रकार उन वाय्वरदेवने त्रिलोकमेंकी रचना की।

हे राजन्। इस सृष्टिकी रचनाकर सृष्टिमें जिन-जिन जीवोंका जो-जो कर्म और क्रम कहा गया है, उसका मैं वर्णन करता हूँ आप सुने

हथी व्याल, मृग और विविध पशु, पिशाच, मनुष्य तथा राक्षस आदि जलमुख (गर्भसे उत्पन्न होन्वाले) प्राणी हैं। मत्स्य, कस्तुर्य, सप, मगर तथा अनेक प्रकारके पक्षी अपक्षय (अण्डोंसे उत्पन्न होनेवाले) हैं। मकसी, मच्छर, जूँ, सटमल आदि जीव संदय हैं अर्थात् पृथ्वीकी उभासे उत्पन्न होते हैं। भूमिको अट्टक कर उत्पन्न होनेवाले वृक्ष, जलधिर्वा आदि खिन्नज सृष्टि हैं। जो फलके पक्वोत्पन्न रहें और फलके सुख जायें या नष्ट हो जायें तथा बहुत फूल और फलवाले वृक्ष हैं वे ओषधि कहलाते हैं और जो पुष्पके आर्य बिना ही फलते हैं, वे वनस्पति हैं तथा जो फूलते और फलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार गुरु, बलवी, विराट आदि भी अनेक भेद होते हैं। ये सब बीजसे जन्मा काष्ठसे अर्थात् वृक्षकी छोटी-सो शाखा काटकर भूमिमें गाड़ देनेसे उत्पन्न होते हैं। ये वृक्ष आदि भी चेतना-वृत्तिसम्पन्न हैं और इन्हें सुख-दुःखका ज्ञान रहता है, परंतु पूर्वजन्मके कर्मके धारण तभीगुणसे आच्छन्न रहते हैं, इसी कारण मनुष्योंकी मूर्ति ज्ञातकीय आदि करनमें समर्थ नहीं हो पाते।

इस प्रकार यह अधिरूप चराचर-जगत् पगवान् परस्करसे उत्पन्न हुआ है। जब वह परमात्म विद्राक्ता आश्रय ग्रहण वन शयन करता है, तब यह संसार उसमें स्थित हो जाता है और जब निद्राका त्याग करता है अर्थात् जागता है, तब सब सृष्टि उत्पन्न होती है और सम्पन्न जीव पूर्वकर्मनुसार अपने-अपने

१ यत्पदार्थं मातृकायाः पञ्चमं लोकमिदं कुरु अहं हरा पुण्यनि धर्मिण्यमनि भवतः ॥

निर्गन्धं गतसम्प्राप्युत्पात्तं पुनरुत्पद्यत तथैवाः समुत्पन्नाः कल्पताः गतकर्तव्याः ॥

ब्राह्मणम् २ ५६ ५७

२ ओषध्याः कल्पमात्रेण नानाविधकलंकाः अपुण्यं चरित्वेन ये ते जनस्यतः सुजातः ॥

पुण्यं चरित्वेन वृक्षाणामयमं मया त्वया ब्रह्मणेन कृष्टं कर्मवृत्तः ॥

अथ भोक्तृ भवनं तं मुमुक्षुः कर्मवृत्तः ।

(ब्राह्मणम् २ १७३ ७५)

कर्मोंमें प्रकृत हो जाते हैं। यह अवस्था परमात्म सम्पूर्ण बराबर संस्कारको ज्ञात और दायन दोनों अवस्थाओंद्वारा बार-बार उत्पन्न और विनष्ट करता रहता है।

परमेश्वर कल्पके प्रारम्भमें सृष्टि और कल्पके अन्तमें प्रलय करते हैं। कल्प परमेश्वरका दिन है। इस कारण परमेश्वरके दिनमें सृष्टि और रक्षितमें प्रलय होता है। हे राजा विश्वनाथ ! अब ज्ञाप्य काल-गणनाको सुनें-

अठसह विंशति (चालीस गिनतीके समयको विंशति कहते हैं) वर्षों एक बराह होती है अर्थात् चित्ते समयमें अठसह बार घूर्णनके गिनत हो। उतने बारको ब्राह्म कहते हैं। तीस ब्राह्मकी एक कल, तीस कलका एक-रूप, बारह कलका एक-धूर्त, तीस धूर्तका एक दिन-रात। तीस दिन-रातका एक महीना, दो महीनोंको एक ऋतु। तीन ऋतुका एक अयन तथा दो अयनोंका एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्यमण्डलके द्वारा दिन-रातिका काल-विभाग होता है। सम्पूर्ण जीव रक्षिकों विधाय करते हैं और दिनमें अपने-अपने कर्ममें प्रवृत्त होते हैं।

विशेष दिन-रात मनुष्योंके एक महीनेके बराबर होता है अर्थात् शुक्ल पक्षमें पितृश्राद्ध रक्षित और कृष्ण पक्षमें दिन होता है। देवताओंका एक अष्टावश्र (दिन-रात) मनुष्योंके एक वर्षके बराबर होता है अर्थात् उत्तरायण दिन तथा दक्षिणायन रात्रि बड़ी जाती है। हे राजन् ! अब आप ब्रह्मजीके रत-दिन और एक-एक युगके प्रमाणको सुनें— सत्ययुग बार हजार वर्षका है, उसके संध्याशके बार सौ वर्ष तथा संध्याके बार सौ वर्ष मिलकर इस प्रकार बार हजार आठ सौ दिव्य वर्षोंका एक सत्ययुग होता है^१। इसी प्रकार त्रेतायुग तीन हजार वर्षोंका तथा संध्या और संध्याशके छः सौ वर्ष कुल तीन हजार छः सौ

वर्ष, द्वापर दो हजार वर्षोंका संध्या तथा संध्याशके बार सौ वर्ष कुल दो हजार बार सौ वर्ष तथा कलियुग एक हजार वर्ष तथा संध्या और संध्याशके दो सौ वर्ष मिलकर बारह सौ वर्षोंके समान होता है। ये सब दिव्य वर्ष मिलकर बारह हजार दिव्य वर्ष होते हैं। यही देवताओंका एक युग कहलता है।

एकत्रयोविंशति हजार युग होनेसे ब्रह्मजीका एक दिन होता है और यही प्रमाण उनकी रक्षिका है। जब ब्रह्मजी अपनी रक्षिके अन्तमें सोकर ठहरे हैं तब सत्-असत्-रूप मनको उत्पन्न करते हैं। यह मन सृष्टि करनेकी इच्छासे विकारको प्राप्त होता है, तब उससे प्रथम आवरण-तत्त्व उत्पन्न होता है। आवरणका गुण उच्छिन्न कहा गया है। विकारयुक्त आवरणसे सब प्रकारके गन्धोंको बहान करनेवाले पवित्र वायुकी उत्पत्ति होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इसी प्रकार विकारयुक्त वायुसे अन्धकारका नाश करनेवाला प्रकाशयुक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है। विकारयुक्त तेजसे जल, जिम्बका गुण रस है और जलसे गन्धयुक्तवासी पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सृष्टिकार जन्म चलता रहता है।

पूर्वमें बारह हजार दिव्य वर्षोंका जो एक दिव्य युग बताया गया है, वैसे ही एकहजार युग होनेसे एक मन्वन्तर होता है। ब्रह्मजीके एक दिनमें चौदह मन्वन्तर व्यतीत होते हैं।

सत्ययुगमें धर्मके चारों पाद वर्तमान रहते हैं अर्थात् सत्ययुगमें धर्म चारों चरणोंसे (अर्थात् सर्वाङ्गपूर्ण) रहता है। फिर क्रम-क्रमेण चरणोंमें धर्मका बल घटनेसे धर्म क्रमसे एक-एक चरण घटता जाता है, अर्थात् त्रेतायुगमें धर्मके तीन चरण, द्वापरमें दो चरण तथा कलियुगमें धर्मका एक ही चरण बचा रहता है और तीन चरण अधर्मिके रहते हैं। सत्ययुगके

१-१५५ वर्षोंको दुसरे वर्ष-मन्वन्तरका समयको ही मन्म पकत है। बारह और पाचोंका एक और वर्ष 'रा' है और मन्वन्तरका बारह और एक वर्ष देवताओंका एक आश्रित काल है। ऐसा ही तंत्र अनेकजैसे एक मन्म और बारह मन्वन्तरों का दिव्य वर्ष माना है।

चौथी संख्याओंपरिलिखित कृतोक्त मान

- १ सत्ययुगका मान
- २ त्रेतायुगका मान
- ३ द्वापरयुगका मान
- ४ कलियुगका मान

दिव्य वर्षोंमें

- ४,८००
- ३,६००
- ४,४००
- १,६००

और वर्षोंमें

- १५,२८,०००
- १२,९६,०००
- १,६०,००
- ४३,००

ब्रह्मयुग का एक चन्द्रयुगी—

१०,०००

४३,००,००० वर्ष

मनुष्य घमात्मा नौगंग, सत्यवादी होते हुए चार सौ वर्षों तक जीवन धारण करते हैं। फिर प्रेता आदि युगोंमें इन सभी वर्षोंका एक चतुर्दश न्यून हो जाता है, यथा त्रेतक मनुष्य तीन सौ वर्ष, द्वापरके दो सौ वर्ष तथा कलियुगके एक सौ वर्ष तक जीवन धारण करते हैं। इन चारों युगोंके धर्म भी भिन्न-भिन्न होते हैं। स्वयंयुगमें तपस्या, वेदमें ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ और कलियुगमें दान प्रधान धर्म माना गया है।

परमं धूर्तमान् परमेश्वरने सृष्टिकी रक्षाके लिये अपने मुख, भुजा, ऊरु और चरणोंसे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र—इन चार वर्णोंको उत्पन्न किया और उनके लिये अलग-अलग कर्मोंको कल्पना की। ब्राह्मणोंके लिये पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना तथा दान देना और दान लेना—ये छः कर्म निश्चित किये गये हैं। पढ़ना, यज्ञ करना दान देना तथा प्रजाओंका पालन आदि कर्म क्षत्रियोंके लिये नियत किये गये हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पशुओंको रक्षा करना, खेती-व्यापारसे धनार्जन करना—ये कर्म वैश्योंके लिये निर्धारित किये गये और इन तीनों वर्णोंकी सेवा करना—यह एक मुख्य कर्म शूद्रोंका नियत किया गया है।

पुरुषकी दृष्टिमें नर्मिसं उत्पन्नका श्रेष्ठ अत्यन्त पवित्र माना गया है। उसमें भी मुख प्रधान है। ब्राह्मण ब्रह्मके मुख (उत्तमाङ्ग) से उत्पन्न हुआ है, इसीलिये ब्राह्मण सबसे उत्तम है, यह वेदको जानो है। ब्रह्मजोने बहुत चरित्ररत्नक तपस्या करने के सबसे पहले देवता और पितरोंको हव्य तथा वय्य पहुँचानेके लिये और सम्पूर्ण संसारकी रक्षा करने-हेतु ब्राह्मणको उत्पन्न किया। पिताभागसे उत्पन्न होने और वेदको धारण करनेके कारण सम्पूर्ण संसारका स्वामी धर्मत ब्राह्मण ही है। सब भूतों (स्थवर-जङ्गमरूप पदार्थों) में प्राणों (कीट आदि) श्रेष्ठ हैं, प्राणियोंमें बृद्धिसे व्यवहार करनेवाले पशु आदि श्रेष्ठ हैं। बृद्धि रखनेवाले जीवोंमें मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्योंमें ब्राह्मण, ब्राह्मणोंमें विद्वान्, विद्वानोंमें कृतबुद्धि और कृतबुद्धियोंमें कर्म करनेवाले तथा इनसे ब्रह्मवेत्ता—ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणका जन्म धर्म-सम्पादन करनेके लिये है और धर्माचरणसे ब्राह्मण ब्रह्मत्व तथा ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है।

राजा शतानीकने पूछा—हे महामुने ! ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व अति दुर्लभ है फिर ब्रह्मणमें कौनसे ऐसे गुण होते हैं

जिनके कारण वह इन्हें प्राप्त करता है। कृपाकर आप इसका वर्णन करें।

सुमन्तु मुनि बोले—हे राजन् ! आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है, मैं आपको वे बातें बतलाऊँ, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनें।

जिन ब्राह्मणोंके वेदादि शास्त्रोंमें निर्दिष्ट गर्भाधान, पुंसवन आदि अङ्गतात्प्रेष संस्कार विधिपूर्वक हुए हों, वही ब्राह्मण ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्वको प्राप्त करता है। संस्कार ही ब्रह्मत्व-प्राप्तिका मुख्य कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं।

राजा शतानीकने पूछा—महामुने ! वे संस्कार कौनसे हैं, इस विषयमें मैंने बहुत संतुल हो रहा है। कृपाकर आप इन्हें बतायें।

सुमन्तुजी बोले—राजन् वेदादि शास्त्रोंमें जिन संस्कारोंका निर्देश हुआ है उनका मैं वर्णन करता हूँ—गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राधान, खुदाकर्म, उपनयन, चार प्रकारके वेदव्रत, वेदलपन, विवाह पञ्चमण्डप (जिनसे देवता पितरों, मनुष्य, भूत और भक्षकी सृष्टि होती है) सप्तपाकयज्ञ-संस्था—आहुकण्डूय, धार्यज, श्रवणी, अन्नप्रायणी, वैधी (शूलगव्य) तथा अग्नयुजी, सप्तहवियज्ञ-संस्था—अमृताधान, अग्निहोत्र, दर्श-पौर्णमास, चातुर्मास्य, निरुद्रपशुमन्त्र, सैत्रामणी और सप्तसोम-संस्था अग्निहोत्र, अत्वाग्निहोत्र, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिष्ठान और आसौर्याम—ये पार्वीस ब्राह्मणके संस्कार हैं इनके साथ ही ब्राह्मणमें आठ आत्मगुण भी अवश्य होने चाहिये, जिससे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है। ये आठ गुण इस प्रकार हैं—

अनसुया तथा क्षान्तिरनायासं च यत्कृत्स्नम् ।

अकार्षण्यं तथा शौचमभ्युक्तं च कुलकुलम् ॥

ब्राह्मणर्व १ (१५५)

अनसुया (दूसरोंके गुणोंमें दोष-बुद्धि नहीं रखना), तथा क्षमा, अनायास (किसी सामान्य बातके पीछे जानकी याची न लगाना), कृत्स्न (माङ्गलिक वस्तुओंका धारण) अकार्षण्य (दोन वस्तु नहीं जोड़ना और अत्यन्त कृपण न बनना) शौच (बाह्याभ्यन्तरकी शुद्धि) और अभ्युक्त—ये आठ आत्मगुण हैं। इनके पुरे परिभाषा इस प्रकार है—

गुणोंके गुणोंको न छिपाना अर्थात् प्रकट करना, अपने गुणोंको प्रकट न करना तथा दूसरेके दोषोंको देखकर प्रसन्न न होना अनसूया है। अपने-पक्षमें, मित्र और शत्रुमें अपने सम्पन्न व्यवहार करना और दूसरेका दुःख दूर करनेकी इच्छा रखना दया है। मन, वचन अथवा शरीरसे कोई दुःख भी पहुँचाये तो उसपर क्रोध और वैर न करना क्षमा है। अथवा वस्तुका भक्षण न करना, निर्दिष्ट-पुरुषोंका सङ्ग न करना और सदाशरणमें स्थित रहना शौच कहा जाता है। जिन शुभ कर्मोंके करनेसे शरीरको कष्ट होता है, उस कर्मको हठम् नहीं करना चाहिये, वह अन्याय है। नित्य अच्छे कर्मोंको करना और

बुरे कर्मोंका परित्याग करना यह धृक्त्व-गुण कहलाता है। बड़े कष्ट एवं परिश्रमसे व्यर्थोपार्जित धनसे उदारतापूर्वक दान-कृत नित्य दान करना अकार्षण्य है। ईश्वरकी कृपासे प्राप्त धनही-सी सम्पत्तिमें भी संतुष्ट रहना और दूसरेके धनकी किंचित् भी इच्छा न रखना असूहा है^१। इन आठ गुणों और पूर्वोक्त संस्कारोंसे जो ब्राह्मण संस्कृत हो वह ब्राह्मण तथा ब्राह्मण्यको प्राप्त करता है जिसकी गर्भ-गुण्डि हो, सब संस्कार विधिपूर्वक सम्पन्न हुए हो और वह वर्णाश्रम-धर्मका पालन करता हो तो उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है।

(अध्याय १२)

गर्भाधानसे यज्ञोपवीतपर्यन्त संस्कारोंकी संक्षिप्त विधि, अन्नप्रशंसा तथा भोजन-विधिके प्रसंगमें धनवर्धनकी कथा, हाथोंके तीर्थ एवं आचमन-विधि

राजा हस्तानीकने कहा—हे मुने अपने मुझे जलकर्मविधि संस्कारोंके विषयमें बताया, अब आप इन संस्कारोंके लक्षण तथा चारों वर्ण एवं आश्रमके धर्म बतलानेकी कृपा करें

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन आदि धर्म अन्नप्राशन, चूडाकर्म तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंके करनेसे द्विजातियोंके बीज सम्बन्धी तथा गर्भ-सम्बन्धी सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं। वेदाध्ययन, व्रत, होम, त्रैविद्या व्रत देवर्षि-पितृ-तर्पण, पुत्रोत्पादन, पक्ष मन्त्रायज्ञ और ज्योतिषोपादि यज्ञोंके द्वारा वह शरीर ब्रह्म-प्राप्तिके योग्य हो जाता है। अब इन संस्कारोंकी विधिको आप संक्षेपमें सुने—

पुरुषका जातकर्म-संस्कार बालच्छेदनसे पहिले किया जाता है इसमें वेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक बालकको सुवर्ण

मधु और भृत्यका प्राशन कराया जाता है दसवें दिन बारहवें दिन, अठारहवें दिन अथवा एक मास पूरा होनेपर द्वाप विधि-पूहर्त और द्वाप नक्षत्रमें नमस्करण-संस्कार किया जाता है ब्राह्मण्यका नाम मङ्गलवाचक रखना चाहिये, जैसे शिवशर्मा क्षत्रियका बलवाचक जैसे इन्द्रवर्मा वैश्यका धनयुक्त जैसे धनवर्धन और शूद्रका भी यथाविधि देवतासन्नि नाम रखना चाहिये चित्रोक्त नाम ऐसा रखना चाहिये जिसके बोलनेमें कष्ट न हो, क्रूर न हो, अर्थ स्पष्ट और अच्छा हो, जिसके सुननेसे मन प्रसन्न हो तथा मङ्गलसूचक एवं आशीर्वादयुक्त हो और जिसके अन्तमें आक्षर ईका आदि लोघे स्वर हों। जैसे यशोदादेवी आदि।

जन्मसे बारहवें दिन अथवा चतुर्थ मासमें बालककी घरसे बाहर निकालना चाहिये इसे निष्क्रमण कहते हैं। छठे मासमें बालकको अन्नप्राशन-संस्कार करना चाहिये। पहले या

१-३ गुणान् भुवि नो हन्ति न मौत्वात्पुण्यवति । पाण्डित्ये नान्यदेवैरवमुक्त प्रकीर्तिता ॥
अपरे कल्पयन्ते च विवे ईदृशं च सदा अल्पवर्द्धने वा तथा सः दयः परिकीर्तिता ॥
वाक्का मन्त्रैः कथ्ये च दुःसेनोत्पार्द्धनेन च न कुपयन्ति न भाजयिः सः सम्यक् परिकीर्तिता ॥
अवश्यपरिहरस्तु संसर्गहृत्पानिर्दिष्टौ अवच्छेदे च व्यवस्थान शेषवन्तस्तु प्रकीर्तिताम् ॥
शरीरे पीडयन्ते केन गुणेनचि यः कर्मजा । आलस्ये सत्र कुर्वन्ते अनाकसः स उच्यते ॥
प्रदलपथवर्यं नित्यमप्रशस्तार्थवर्जनम् एतद्धि मङ्गलं प्रोक्तं मुनिभिर्ब्रह्मणादिभिः ॥
संतप्यसति प्रत्यक्षमप्यर्द्धमनात्मावाह आनन्दानि कर्त्तव्यकार्येष्वपि मनुष्यते ॥
पञ्चैतरेभ्यः संतुष्टः स्वल्पसम्यक् चतुष्टयं महिषया परस्मैव सात्त्विकं परिकीर्तिता ॥

(ब्रह्मसूत्रम् २.१.५७-५९)

सीसे वर्षमें मुहान-संस्कार करना चाहिये। वर्षसे आठवें वर्षमें ब्राह्मणव्रत, प्यारहवें वर्षमें क्षत्रियव्रत और बारहवें वर्षमें वैश्यव्रत यज्ञोपवीत-संस्कार करना चाहिये। परंतु ब्राह्मणकी इच्छावाला ब्राह्मण चौदहवें वर्षमें, बलुकी इच्छावाला क्षत्रिय छठे वर्षमें और धनकी इच्छावाला वैश्य अठारहवें वर्षमें अपने-अपने बालकोंका कनक-संस्कार सम्पन्न करे। सोलह वर्षतक ब्राह्मण, चौदह वर्षतक क्षत्रिय और चौबीस वर्षतक वैश्य गायत्री (सावित्री) के अधिकारी रहते हैं, इसके अनंतर यथासमय संस्कार न होनेसे गायत्रीके अधिकारी नहीं रहते और वे 'व्यास' कहलाते हैं। फिर जबतक बाल्यसौम नामक यज्ञसे उनकी शुद्धि नहीं की जाती, तबतक उनका शरीर गायत्री-दीक्षाके योग्य नहीं बनता। इन अवधिमें साथ बाल्यमें भी वेदादि शास्त्रोंका पठन-पाठन अधिकाधिक आर्द्धवत् सम्पन्न नहीं रहना चाहिये।

त्रैविणिक ब्राह्मणार्योंको उत्तरायण रूपमें क्रमशः कृष्ण (कस्तुरी) मृग-वर्ष, इत्यादि मृगका वर्ष और बकरका वर्ष भक्षण करना चाहिये। इसी प्रकार क्रमशः सन (टाट), अलसी और भड़के अनेक सब धारण करना चाहिये। ब्राह्मण ब्राह्मणोंके लिये तीन लड़ीवाली सुन्दर घिकनी मूँजकी, क्षत्रियके लिये मूँवा (मुग) की और वैश्यके लिये सनकी मेखला बन्नी गयी है। मूँज आदिके प्रातः न होनेपर क्रमशः कुशा, अश्वत्थक और बल्लज नामक लूणकी मेखलाओं तीन लड़ीवाली करके एक, तीन अथवा पाँच त्रिविधों उसमें लगानी चाहिये। ब्राह्मण भेषासके सूतका क्षत्रिय सनके सूतका और वैश्य भड़के ऊनका यज्ञोपवीत धारण करे। ब्राह्मण बिल्व, पल्लवा या प्रसाका दण्ड, जो सिरपर्यन्त हो उसे धारण करे। क्षत्रिय कड़ु, छदिर या बेंतके काष्ठका मस्तकपर्यन्त ऊँचा और वैश्य पैलव (घोलू वृक्षकी लकड़ी), गूलर अथवा पीपलके कण्टका दण्ड नाशिकपर्यन्त ऊँचा धारण करे। ये दण्ड सोम, छिद्ररहित और सुन्दर होने चाहिये। यज्ञोपवीत-संस्कारमें अपना-अपना दण्ड धारणकर भगवान् सूर्यनारायणका उपस्थान करे और गुरुकी

पूजा करे तथा नियमके अनुसार सर्वप्रथम माता, बहिन या मौसीसे शिक्षा पावे। शिक्षा पाते समय उपनीत ब्राह्मण वेद शिक्षा देनेवालीसे 'कवति ! धिक्का ये देहि', क्षत्रिय 'धिक्का कवति ! ये देहि' तथा वैश्य 'धिक्का देहि ये कवति !' इस प्रकारसे 'कवति' शब्दका प्रयोग करे। शिक्षाये वे सुवर्ण चाँदी अथवा अन्य ब्राह्मणोंको दे। इस प्रकार शिक्षा ग्रहणकर ब्राह्मण उसे गुरुको निर्देशित कर दे और गुरुकी आज्ञा पान्न पूर्वाभिमुख हो आभयनकर भोजन करे। पूर्वकी ओर मुख करके भोजन करनेसे उत्पु, दक्षिण-मुख करनेसे वश, पश्चिम-मुख करनेसे लक्ष्मी और उत्तर-मुख करके भोजन करनेसे सत्यकी अभिवृद्धि होती है। एकमात्रता हो उतम अन्नका भोजन करनेके अनंतर आभयनकर अन्नो (आँस बन, नाक) का बलसे स्पर्श करे। अन्नकी मिला स्तुति करनी चाहिये और अन्नकी निन्दा किये बिना भोजन करना चाहिये। उसका दर्शिकर संगृह एवं प्रसन्न होना चाहिये। वर्षसे भोजन करना चाहिये। पुजित अन्नके भोजनसे बल और तेजकी वृद्धि होती है और निन्दित अन्नके भोजनसे बल और तेज दोनोंकी हानि होती है^१। इसीलिये सर्वदा उत्तम अन्नका भोजन करनी चाहिये। उच्छिष्ट (जुठ) किसीको नहीं देना चाहिये तथा स्वयं भी किसीका उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिये। भोजन करके जिस अन्नको छोड़ दे उसे फिर ग्रहण न करे। अर्थात् बार-बार छोड़-छोड़कर भोजन न करे, एक बार बैठकर तृप्तिपूर्वक भोजन कर लेना चाहिये। जो पुरुष बीच-बीचमें विच्छेद करके लभ्यमान भोजन करता है, उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, जैसे धनवर्धन वैश्यके हुए थे।

राजा हस्तमौलिने पूजन ग्रहणवा आप धनवर्धन वैश्यकी कथा सुनाइये। उसने किस भोजन किया और उसका क्या परिणाम हुआ ?

सुयन्तु मुनिने कहा—राजन् सत्ययुगकी बात है। एकप्रदेशमें धन-आनसी सम्पन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतुमें मध्यरात्रिके समय

* १४२ पूजार्थिभ्योऽप्युक्तमनु दर्शिकान् तस्य इच्छेत् वै त्र्योदेकानि भारत ॥

पुजितं न्यस्य निम्नं कर्मावसृज्य कवति ॥

अर्चयन् न गुरुमुपभवे चरन्तीदृशः ।

(ब्राह्मण ३, ३०—३१)

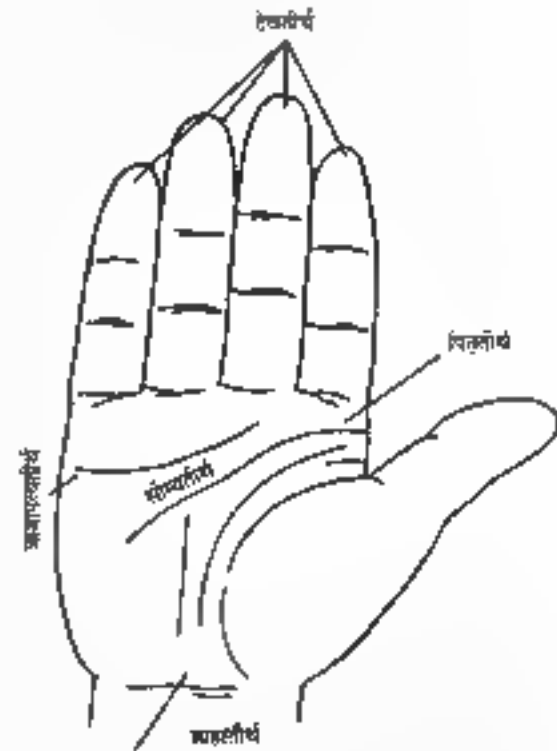
वैश्वदेव-कर्म सम्पन्न कर अपने पुत्र, मित्र तथा बन्धु-बान्धवोंके साथ भोजन बन रहा था। इतनेमें ही अकस्मात् उसे बहरसे एक कण्ठ शब्द सुनायी पड़ा। उस शब्दको सुनते ही वह दयवशा भोजनको छोड़कर बाहरकी ओर दौड़ा। किन्तु अकस्मात् वह बाहर पहुँचा वह अत्रात्र बंद हो गया। फिर खैरकर उस वैश्यने पत्रमें जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया भोजन करते ही उस वैश्यकी मृत्यु हो गयी और इसी अपराधका परलोकमें भी उसकी दुरति हुई। इसलिये छोड़े हुए भोजनको फिर कभी नहीं खाना चाहिये। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिये। इससे शरीरमें अत्यधिक रसकी उत्पत्ति होती है जिससे प्रतिश्याय (चुक्रम, मन्दाग्रि, ज्वर) आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अर्घर्ण हो जानेसे स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीकसे सम्पन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करनेसे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं—अव्युष्टता है, लोकमें निन्दा होती है तथा अन्तमें सङ्गति भी नहीं होती। अस्वच्छ मुखसे कहीं नहीं जाना चाहिये। सदा पवित्रतासे रहना चाहिये। पवित्र मनुष्य यहाँ सुखसे रहता है और अन्तमें स्वर्गमें जाता है।

राजाने पूछा—भुनीकर ! जह्मण किस कर्मिक करनेसे पवित्र होता है ? इसका आप वर्णन करें

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् ! जो ब्राह्मण विधिपूर्वक आचमन करता है, वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मोंका अधिकारी हो जाता है। आचमनकी विधि यह है कि हाथ-पाँव धोकर पवित्र स्थानमें अन्नके ऊपर पूर्व अथवा उत्तरकी ओर मुख करके बैठे। दाहिने हाथके जलके पीछे रखकर दोनों चरण बराबर रखे तथा दाहिने प्रस्थ लगावे और फिर उभरते एवं केन्से रहित प्रीतल एवं निर्मल जलसे आचमन करे। सड़े-सड़े बात बतते, डर-डर देखते हुए, शीघ्रतासे और श्रेययुक्त होकर आचमन न करे।

हे राजन् ! ब्राह्मणके दाहिने हाथमें पाँच तीर्थ कहे गये हैं—(१) देवतीर्थ, (२) पितृतीर्थ, (३) ब्राह्मतीर्थ, (४) प्राजापत्यतीर्थ और (५) सौम्यतीर्थ। अब आप इनके

लक्षणोंको सुनें— अँगूठेके मूलमें ब्राह्मतीर्थ, कनिष्ठके मूलमें प्राजापत्यतीर्थ, अङ्गुलियोंके अग्रभागमें देवतीर्थ, तर्जनी और अङ्गुलके बीचमें पितृतीर्थ और हाथके मध्य-भागमें

सौम्यतीर्थ कहा जाता है, जो देवकर्ममें प्रशस्त माना गया है^१ देवतीर्थ, अङ्गुलके दक्षिण आदि कर्म देवतीर्थसे, तर्पण, पिण्डदानादि कर्म पितृतीर्थसे; आचमन ब्राह्मतीर्थसे; विवाहके समय लज्जाहोम्यादि और सोमपान प्राजापत्यतीर्थसे; कर्मफल-प्राप्त्य, दधिप्राशनादि कर्म सौम्यतीर्थसे करे। ब्राह्मतीर्थसे उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है।

अङ्गुलियोंको मिलाकर एकप्रमाण हो, पवित्र जलसे बिना प्रस्पर्श किये तीन बार आचमन करनेसे महान् फल होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमनसे श्वेत, द्वितीयसे यजुर्वेद और तृतीयसे सामवेदकी तृप्ति होती है तथा आचमन करके जलयुक्त दाहिने अँगूठेसे मुखका स्पर्श करनेसे

^१ अङ्गुलमूलतरो येवं रक्ष्य महीपते ॥

वाहं तीर्थं कर्तव्येतिहाया द्विओमन्त्रः कर्म धर्मेति कर्मणो अङ्गुल्यग्रे तु देवतम् ॥

तर्जनीयङ्गुलोरन्तः विजं तीर्थमुपयुक्तम् कर्मण्ये स्थितं सौम्यं प्रशस्तं देवकर्मणि ॥ (ब्राह्मण्य ३ ६३ १५)

अधर्मादेवकी तृप्ति होती है। ओष्ठके स्पर्शसे इन्द्रियस और पुराणोंकी तृप्ति होती है। मलकमें अधिवृक्क करनेसे भगवान् इन्द्र प्रसन्न होते हैं। शिखाके स्पर्शसे क्षत्रिणों दोनों ओरोंके स्पर्शसे सूर्य, नासिकके स्पर्शसे वायु, कानोंके स्पर्शसे दिशवर्ण, भुजाके स्पर्शसे यम, कुम्भ, कला, इन्द्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्रणालीकी अश्विबोके स्पर्श करनेसे सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर घोनेसे विष्णुभगवान्, भूमिमें जल छेड़नेसे वासुकि आदि ऋग तथा नीचेमें जो जलजिन्दु गिरते हैं, उनसे चार प्रकारके भूतग्रामकी तृप्ति होती है।

अङ्गुष्ठ और तर्जनीसे नेत्र, अङ्गुष्ठ तथा अनामिकासे नासिका, अङ्गुष्ठ एवं मध्यमासे मुख, अङ्गुष्ठ और कनिष्ठकसे कान, सब अङ्गुलिबोसे पुष्पाओंके, अङ्गुष्ठसे नाभिमण्डल तथा सभी अङ्गुलियोंसे सित्ता स्पर्श करने चाहिये। अङ्गुष्ठ अग्निरूप है। तथेनी वायुरूप, मध्यमा प्रजापतिरूप, अनामिका सूर्यरूप और कनिष्ठिका इन्द्ररूप हैं।^१

इस विधिसे ब्राह्मणके आचमन करनेपर सम्पूर्ण जगत्, देवता और लोक तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनयोग है। क्योंकि वह सर्वदेवमय है।

ब्राह्मणीर्षः प्राजापत्यतीर्थं अथवा देवलीर्षसे आचमन

करे, परंतु पितृतीर्थसे कभी भी आचमन नहीं करना चाहिये। आचमनकर बल इदमस्तक जानसे ब्राह्मणकी, कण्ठराक जानेसे क्षत्रिणकी और वैश्यकी जलके प्राशनसे तथा शूद्रकी जलके स्पर्शमात्रसे शुद्धि हो जाती है।

दाहिने हाथके नीचे और बायें कंधेपर यज्ञोपवीत रहनेसे द्विज उपवीती (सम्ब) कहलाता है, इसके विलोम रहनेसे अपवीत पशोपवीतके दाहिने कंधेसे बायें ओर रहनेसे प्राचीनपवीत (अपसम्ब) तथा गलेमें मालाकी तरह यज्ञोपवीत रहनेसे निषीती कहा जाता है।

पेशल, मृगशल, दण्ड, यज्ञोपवीत और कमण्डलु—इनमें कोई भी चीज मात्र ही आय तो उसे जलमें विसर्जित कर मन्त्रोच्चारणपूर्वक दूसरा धारण करना चाहिये। उपवीती (सम्ब) होकर और दाहिने हाथकी जानु अर्थात् घुटनेके भीतर रखकर जो ब्राह्मण आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है। ब्राह्मणके हाथकी रेखाओंको गङ्गा आदि नदियोंके समान पवित्र समझना चाहिये और अङ्गुलियोंके जो पर्व हैं, वे हिमालय आदि देवपर्वत माने जाते हैं। इसलिये ब्राह्मणका दाहिना हाथ सदैवमय है और इस विधिसे आचमन करनेवाला अन्तर्म स्वर्गलोकमें प्राप्त करता है^२। (अध्याय ३)

वेदाध्ययन विधि, ओंकार तथा गायत्री-माहात्म्य, आचार्यादि-लक्षण,

ब्राह्मचारिधर्म-निरूपण, अभिषादन-विधि, स्नातककी महिमाएँ

अङ्गिरापुराणका आख्यान, माता-पिता और गुरुकी महिमा

सुभन्तु धूमिने कथ्य—राजन् ब्राह्मणका केरान्त (समाप्त) संस्कार संलहवे वर्षमें। क्षत्रियका ब्राह्मणे वर्षमें तथा वैश्यका यज्ञोपवीत वर्षमें करना चाहिये। क्षत्रियोंके संस्कार अपत्यक करने चाहिये। केरान्त-संस्कार होनेके अनन्तर चाहे तो गुरु गृहमें रहे अथवा अपने घरमें आकर विवाह कर अग्निहोत्र ग्रहण करे। क्षत्रियोंके लिये मुख्य संस्कार विवाह है।

राजन् ! यज्ञाधिक मैंने उपनयनका विधान कृतारम्भा। अब

आगत्य कर्म बताते हैं, उसे आप सुनें। शिष्यका यज्ञोपवीत कर गुरु पहले उसको ग्रीव, अक्षरा सेधोपासन, अश्विकर्म सिखाये और वेदका अध्ययन कराये। शिष्य भी आचमन कर उत्तराभिमुख हो ब्रह्माङ्गलि बौधकर एकप्रक्षित हो प्रसन्न-मनसे वेदाध्ययनके लिये बैठे। पढ़नेके आरम्भ तथा अन्तमें गुरुके चरणोंकी वन्दना करे। पढ़नेके समय दोनों हाथोंकी ओर अङ्गुलि बांधी जाती है, उसे 'ब्रह्माङ्गलि' कहा जाता है।

१ अङ्गुलीर्षिर्षण्वहो ओंकारं वायुः प्रदेहिमी ॥

अनामिका तथा सूर्य कनिष्ठा मध्यमा विधोऽप्राजापत्यीमथवा ज्ञेया मध्यमः भगवतामथ ॥

२ ब्राह्मण ३ / ४ /

परस्मैतः परस्मै नु रक्षा विप्रस्य भारत ॥

गङ्गायाः सरिताः सर्वे ज्ञेया भारतमताम्। कन्यकुर्वन्तु पर्वणि शिरस्कलनि विटि के ॥

सर्वदेवमयं राजन् यज्ञा विद्वस्य दाक्षिण ॥

विश्वस्य ३ ५ ५६)

दिन्य गुरुका दाहिना घरण दाहिने हाथसे और बायीं घरण बाये हाथसे चुकर उनको प्रणाम करे। वेदके पढ़नेके समय आदिमें और अन्तमें ओंकारका उच्चारण न करनेसे सब निष्फल हो जाता है। पहलेका पढ़ा हुआ विसृत हो जाता है और आगेका विषय याद नहीं होता।

पूर्वोक्तमें अग्रभागवाले कुशाके आसनपर बैठकर पवित्री धारण करे तथा तीन बार प्राणवायुसे पवित्र होकर ओंकारका उच्चारण करे। प्रजापतिने तीनो वेदोंके प्रतिनिधिभूत अन्तर उन्तर और मन्त्रा—इन तीन वर्णोंको तीनो वेदोंसे निरूपित है इनसे ओंकार बनता है। भूर्भुवः स्वः—ये तीनो व्याहृतिर्वा और गायत्रीके तीन पद तीनो वेदोंसे निकले हैं इसलिये जो ब्राह्मण ओंकार तथा व्याहृतिपूर्वक विपदा गायत्रीका दोनों संध्यअंगोंमें जप करता है वह वेदपाठके पुण्यको प्राप्त करता है। और जो ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपनी क्रियासे होन छोटे हैं, उनकी साधु पुरुषोंमें मित्र होती है तथा फलस्वरूप भी वे ब्रह्मणको भागी नहीं होते। इसलिये अपने कर्मका स्वार्थ नहीं करना चाहिये। प्रणव, तीन व्याहृतिर्वा और विपदा गायत्री—ये सब मिलकर जो मन्त्र (गायत्री-मन्त्र) होता है, वह ब्रह्मका मुख है। जो इस गायत्री-मन्त्रका ब्रह्म-परिकसे तीन वर्षतक नित्य नियमसे विधिपूर्वक जप करता है, वह चापुकी तरह वेगसम्पन्न होकर आत्मनः के स्वरूपको धारणकर ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है। एकप्रकार अन्तरात्मा है, प्रणालोक परम तप है, सावित्री (गायत्री)से बहकर कोई मन्त्र नहीं है और मौनसे सत्य श्रेष्ठ है तपस्या हवन, दान, यज्ञादि क्रियाएँ स्वरूपतः नाशक हैं। किन्तु प्रणव-स्वरूप एकप्रकार ब्रह्म ओंकारका कभी नाश नहीं होता। विधिवज्जो (दर्श-पौर्णमास आदि) से जपवज्ज (प्रणवादि जप) सदा ही श्रेष्ठ है। उपोशु-जप (जिस जपमें केवल ओठ और जीभ चलते हैं, वाच न सुनायी पड़े) श्रवण गुण और उपोशु-जपसे मनस-जप हजार गुना अधिक फल देनेवाला होता है। जो पावनयज्ञ (पितृकर्म, हवन, बलिबैधवेय) विधि यज्ञके बराबर हैं, वे सभी जप-यज्ञकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं। ब्राह्मणको सब सिद्धि जपसे प्राप्त हो जाती है और कुछ करे या न करे, पर ब्राह्मणको गायत्री-जप अवश्य करना चाहिये।

सूर्योदयसे पूर्व जब तारे दिखायी देने लगे तभीसे प्रातः-संध्य अन्तर्य जप देने चाहिये और सूर्योदयपर्यन्त गायत्री-जप करता रहे। इसी प्रकार सूर्यास्तसे पहिले ही सायं-संध्य अन्तर्य जपे और तारोंके दिखायी देनेतक गायत्री-जप करता रहे। प्रातः-संध्यमें कड़े होकर जप करनेसे रात्रिके पाप नष्ट होते हैं और सायं-संध्यके समय बैठकर गायत्री-जप करनेसे दिनके पाप नष्ट होते हैं। इसलिये दोनों कालोंकी संध्य अवश्य करनी चाहिये जो दोनों संध्यअंगोंमें नहीं करता उसे सम्पूर्ण द्विजातिके विहित कर्मोंसे बहिष्कृत कर देना चाहिये। घरके बाहर एकप्रस-स्नानमें, अरण्य या नदी-सरोवर आदिके तटपर गायत्रीका जप करनेसे बहुत लाभ होता है। मन्त्रोंके जप, संध्यके मन्त्र और जो ब्रह्म-यज्ञादि नित्य-कर्म हैं इनके मन्त्रोंके उच्चारणमें अनध्यायका विचार नहीं करना चाहिये अर्थात् नित्यकर्ममें अध्याय नहीं होता।

यज्ञोपवीतके अनन्तर समावर्तन-संस्कारतक शिष्य गुरुके घरमें रहे। भूमिपर शयन करे, सब प्रकारसे गुरुकी सेवा करे और वेदाध्ययन करता रहे। सब कुछ जानते हुए भी जड़वात् रहे। अध्यर्कका पुत्र सेवा करनेवाला, ज्ञान देनेवाला, धार्मिक, पवित्र, शिक्तसो शक्तिमान्, उदार सहचरकाम्य तथा अपनी जटिलात्मा—ये उस अध्यायनके बोध हैं। बिना पूछे किसीसे कुछ न कहे, अन्यथासे पूछनेवालेको कुछ न बताये जो अनुचित ङगसे पूछता है और जो अनुचित ङगसे उत्तर देता है। ये दोनों नरकमें जाते हैं और बगलमें सबके अधिप होते हैं। जिसको पढ़ानेसे धर्म का अर्थकी प्राप्ति न हो और वह कुछ सेवा-शुश्रूषा भी न करे, ऐसेको कभी न पढ़ाये, क्योंकि ऐसे विद्यार्थियोंके दी गयी विद्या ऊँचाईमें नीच खनकने सम्मान निष्फल होती है। विद्याके अधिहास-देवताने ब्राह्मणसे कहा मैं तुम्हारी विधि हूँ, मेरी चालचर्या रक्षा करो मुझे ब्राह्मणों (अध्यापकों) के गुणोंमें दोष-बुद्धि रखनेवालेको और डूब करनेवालेको न देना। इससे मैं बालवती रहूँगी जो ब्राह्मण चितेन्द्रिय, पवित्र, ब्रह्मचारी और ब्रह्मदसे रहित हो उसे मुझे देना।

जो गुरुकी आज्ञाके बिना वेद-शास्त्र आदिको स्वयं ग्रहण करता है वह अति भयंकर रौरव नरकको प्राप्त होता है। जो लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दे उठे

सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिये जो केवल श्रमशील जानता हो पर श्रमकी मर्यादामें रहे वह सबसे उत्तम है, किन्तु सभी वेदादि श्रमालोक जन्मते हुए भी मर्यादामें न रहे और भक्ष्याभक्ष्य कुछ भी विचार न करे तथा सभी वस्तुओंको खेचे, वह अधम है।

गुरुके आगे, राज्या अधिका अग्रसनपर न बैठे यदि पहिलेसे बैठे हो तो गुरुको अगले देख नीचे डतर जाय और उनका अभिषेदन करे बृद्ध-कनोको आगे देख झटके प्रण उच्छ्वसित हो जाते हैं, इसलिये गमतापूर्वक सड़े होकर उन्हें प्रणाम करनेसे वे प्रण पुनः अपने स्थानपर आ जाते हैं प्रतिदिन बड़ोबरी सेवा और उन्हें प्रणाम करनेवाले पुरुषके आयु, विद्या, यज्ञ और बल—ये चारों निरन्तर बढ़ते रहते हैं—

अभिषेकान्नसौख्यं विद्वं पुत्रोपसेविनः ।

ब्रह्मचरि सन्ध्यावर्धनो आयुः प्रज्ञा यतो बलम् ॥

(ब्राह्मण ४।५०)

अभिषेकान्ते समय दूसरेकी खीको और जिससे किसी प्रकारका सम्बन्ध न हो उसे भवती (आप), सुभंगे अथवा भागिनी (बहन) कहकर सम्बोधित करे चाचा, मामा, ससुर, अश्विकु और गुरु—इनको अपना नाम लेते हुए प्रणाम करना चाहिये मौसी भाभी, सास, नुआ (पिताकी बहन) और गुरुकी पत्नी—ये सब मान्य एवं पूज्य हैं। बड़े भाईको सम्पूर्ण स्त्री (भाभी) का जो प्रिय आदर करता है और उसे माताके समान समझता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त करता है। पिताकी बहन, माताकी बहन और अपनी बड़ी बहन—ये तीनों मातृके समान हो हैं, फिर भी अपनी माता—इन सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। पुत्र, मित्र और भ्रातृका (बहनका लड़का) इनको अपने समान समझना चाहिये। धन-सम्पत्ति, बन्धु, अवस्था, कर्म और विद्या—ये पाँचों महत्त्वके कारण हैं—इनमें उत्तरेतर एवसे दूसरा बड़ा है अर्थात् विद्या सर्वश्रेष्ठ है

वित्तं कर्तुर्व्ययः कर्मं विद्या यवति पञ्चमी ।

एतानि मानवजनानामि नरीणो यत्कुरुतम् ॥

(ब्राह्मण ४।५०)

रथ आदि मानव कड़े हुए, अस्तिमुद्ध, ऐगी, भारमुक्त, खी, खातक (जिसका समावर्तन-संस्कार हो गया हो) राजा और वर (दूत) यदि सम्मनेसे अगले हो तो इन्हें मार्ग पड़ते देना चाहिये : ये सभी यदि एक साथ अगले हो तो खातक और राजा मान्य हैं इन दोनोंमेंसे भी खातक विशेष मान्य है^१

जो ब्राह्मण विष्णुका उपनयन कराकर रहस्य (यज्ञ, विद्या और उपनिषद्) तथा कल्पसहित वेदाध्ययन करता है, उसे आचार्य कहते हैं। जो जीविकके निमित्त वेदका एक भाग अथवा वेदाङ्ग पढ़ाता है, वह उपचार्य कहलाता है। जो निवेक अर्थात् मर्यादाबद्ध संस्कारोंको रीतिसे करता है और अग्रादिसे पोषण करता है, उस ब्राह्मणको गुरु कहते हैं जो अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, पाक-यज्ञादि कर्मांश चरण लेकर जिसके निमित्त करता है, वह उसका ऋषिक कहलाता है। जो पुरुष वेद-धर्मसे दोनों कवन भर देता है, उसे माता-पिताके समान समझकर उसके काभी द्वेष नहीं करना चाहिये।

उपाध्यायसे दस गुना गौरव आचार्यका और आचार्यसे सौ गुना पिताका तथा पितासे हजार गुना गौरव मताका होता है—

उपाध्यायान्दशग्वार्य आचार्याणां एतं पिता
सहस्रेण पितृमाता गौरवेणानिष्ठिते

(ब्राह्मण ४।५१)

जब देनेवाला और वेद पढ़ानेवाला—ये दोनों पिता हैं किन्तु इनमें भी वेदाध्ययन करनेवाला श्रेष्ठ है क्योंकि ब्राह्मणका मुख्य काम तो वेद पढ़नेसे हो जाता है। इसलिये उपाध्याय आदि मिलने पूज्य हैं, उनमें सबसे अधिक गौरव महागुरुका ही होता है

राजा व्रतानीकने धूतः—हे मुने ! आपने उपाध्याय अदिके लक्षण बताये, अब महागुरु किसे कहते हैं ? यह भी बता देनेकी कृपा करें।

सुप्रभु मुनि खोले—राजन् ! जो ब्राह्मण अवापजीवी हो अर्थात् अष्टादशपुराण, रामायण, विष्णुधर्म, त्रिविक्रम, महाभारत (भगवान् श्रीकृष्ण-ईश्वरका गुरुसद्वारा रचित महाभारत जो पञ्चम वेदके नामसे भी विख्यात है) तथा श्रौत

१ अश्विकुं दण्डनीमस्य ऐगीमो भारिवः शिवः । खातकस्य तु राज्ञः धनो दयः करणं च ॥

गुरुं समागम्य ततः पुनर्ग्रे सततकराणिभिः । आचार्यं सम्प्रणम्य राजन् मानवं नृपयामभक्तम् ॥

वैराग्य आनन्द न चन्द्रकिरणोंसे विलसत है, न चन्दनसे, न जौतल कमलसे और न जौतल जलसे^१। ब्रह्मण्यके चाहिये कि सम्पन्नकी इच्छाको चलाकर जिसके समान समझकर उसकी इच्छा रहे और अल्पज्ञानको अनुभूति के समान स्वीकार करे, क्योंकि जिसकी अवमानना होती है, उसकी कुछ क्षति नहीं होती, वह सुखी ही रहता है और जो अवमानना करता है, वह विनाशको प्राप्त होता है। इसलिये तपस्या करता हुआ हित मिल वेदका अभ्यास करे, क्योंकि वेदाभ्यास ही ब्रह्मण्यका धर्म तप है।

ब्रह्मण्यके तीन कर्म होते हैं—एक तो मरनेके गर्वसे दूसरा ब्रह्मपत्नीता होनेसे और तीसरा ब्रह्मकी टीका लेनेसे। ब्रह्मपत्नीताके समय मापनी मरत और आचार्य मरता होता है। वेदकी शिक्षा देनेसे आचार्यको मरता कहते हैं क्योंकि ब्रह्मपत्नीता होनेके पूर्व किसी भी वैदिक कर्मका करनेका अधिकारी वह नहीं होता। काटने पक्षे जानेकरले वेदमन्त्रोंको छोड़कर (अनुपनीत हित) वेदमन्त्रका उच्चारण न करे, क्योंकि उच्चारण वेदाग्रह न हो जाय, तबतक वह गुरुके समान मान गया है। ब्रह्मपत्नीता समय हो जानेपर बहुतको ब्रह्मण्य उन्मत्त प्रमाण बनत चाहिये और तभीसे विधिपूर्वक वेदाध्ययन करना चाहिये। ब्रह्मपत्नीताके समय जो-जो वेदालंकार, दण्ड और ब्रह्मपत्नीता तथा ब्रह्म विद्या-विज्ञानके लिये बढ़ा गया है वह-वह ही धारण करे। अपनी तपस्वकी कृदिके लिये ब्रह्मचारी विरोधित होकर गुरुके पास रहे और निवारणका चालन करता रहे। निवारणकर पवित्र हो देखत, श्रमियों तथा फिरोकर तर्पण करे, पुत्र, पत्न, जल, समिधा, मृत्तिका, कुश और अनेक प्रकारके वस्त्रोंका संग्रह करे। मद्य, मांस, मद्य, पुष्पमाला, अनेक प्रकारके रत्न और शिखर परित्याग करे। श्रमियोंकी हिंसा, शरीरमें उखटन, अंगन लगाना, जूत और शूरा धारण करना, गैर भुज्जन, मद्य देकर, कुश कोलन, छूठ कोलन, निन्दा करना, शिरोके समीप बैठना और कान, श्रोत्र तथा स्नेहदिके धनीयता होना इत्यादि बातें ब्रह्मचारीके लिये निषिद्ध हैं। उसे संयमपूर्वक एककी रहना

चाहिये। वह जल, पुत्र, गौरव, मोक्ष, मृत्तिका और कुश तथा अवश्यकामनुसार भिक्षा मिले लये। जो पुत्र अपने कष्टोंमें तरफ हो और वेदकी-शिक्षाको पक्षे तथा ब्रह्मदिये ब्रह्मण्य ही, ऐसे गुरुत्वोंके घरसे ही ब्रह्मचारीको भिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। गुरुके कुलमें और अपने परिवारिक सम्बन्धियोंके घरोंसे भिक्षा न लगे। यदि भिक्षा अन्यत्र न मिले तो इनके घरसे भी भिक्षा ग्रहण करे, किन्तु जो ब्रह्मचारी ही उनकी भिक्षा न ले। निवारण लक्षण सम्पन्न हो और ज्ञान-काल समान करे। भिक्षा कीनेके समय मापनी संयमित रहे। ब्रह्मचारीके लिये भिक्षाका अन्न मुख्य है। एकबार अन्न मिल न ले। भिक्षापूर्तिसे रहना उपवासके बराबर मान गया है। वह कर्म केवल ब्रह्मण्यके लिये बढ़ा गया है श्रमियों और वेदोंके कर्मों कुछ भेद है।

ब्रह्मचारी गुरुके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहे, जब गुरुकी आज्ञा हो तब बैठे, परंतु अस्मत्ता न बैठे। गुरुके उठनेसे पूर्व उठे, सोनेके पश्चात् सोये, गुरुके सम्मुख शक्ति नकारसे बैठे, श्रोत्रोंमें गुरुका नाम उच्चारण न करे, किसी भी बातमें गुरुका अनुकरण अर्थात् नकल न करे। गुरुकी निन्दा न करे और जहाँ निन्द्य होती हो, जात्येवना होती हो वहाँसे दूरकर चल जाय अथवा कम बंद कर ले—

परित्यागालंकार निन्द्य गुरोर्वचन श्रवणी।

अन्यै तत्र विवर्तमाने सत्त्वान् वा ततोऽपगतः ॥

(आश्वलायन ४ २५२)

ब्रह्मण्य बढ़ा हुआ गुरुका अधिकार न करे, अर्थात् ब्रह्मण्यसे उत्तरकर ब्रह्मण्य करे। गुरुके साथ एक ब्रह्मण्य, शिष्य, गौरवमान आदिवा बैठ सकता है। गुरुके गुरु तथा वेद सम्बन्धीयनों एवं गुरुगुरुके साथ गुरुके समान ही व्यवहार करे। गुरुकी सम्पूर्ण शक्तिसे गुरुके समान ही समझे, परंतु गुरुत्वोंके उखटन लगाना, जानकी करना, कान दण्डन आदि किन्हीं निषिद्ध हैं। यज्ञ, ब्रह्म या वेदोंके साथ एक अस्मत्ता न बैठे, क्योंकि ब्रह्मण्य इन्द्रियोंका समूह विद्वान्को भी अपनी ओर खींच लेता है^२। जिस प्रकार भूमिको

१ न तप जलं न चन्द्रिकं न चन्दनसं न जौतलकम् ॥ ब्रह्मचारी न पुत्रं न पत्न्यान्वीक्य कर्तुः ॥ आश्वलायन ४ २२८।

२ यथा सत्त्वो दुष्टो वा न विवर्तमानो भवेत् सत्त्वोऽपि विवर्तमानो भवेत् ॥ आश्वलायन ४ १८८।

स्नेहने-सौंदर्ये जल मिला जाता है। उसी प्रकार सेवा-शुश्रूषा करते-करते गुरुसे विद्या मिल जाती है। पुण्डन कराने से, जटाधारी से अथवा शिखी (बड़ी शिखासे बूक्त) से, चाहे जैसा भी ब्रह्मचारी हो उसके गर्वमें रहते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होना चाहिये। अर्थात् जलके तट अथवा निर्जन स्थानपर ज्वकर दोनों संभ्रमोंमें संभ्रम-वन्दन करना चाहिये। जिसके सोते-सोते सूर्योदय अथवा सूर्यास्त हो जाय वह भ्रष्ट पापका भोगी होता है और बिना प्रायश्चित्त (कृच्छ्रव्रत) के शुद्ध नहीं होता।

माता, पिता, मूर्ति और आचार्यका विपत्तिमें भी अन्तर न करे। आचार्य ब्रह्मचारी मूर्ति है, पिता प्रजापतिवत्, माता पृथ्वीवत् तथा भाई आत्ममूर्ति है। इसलिये इनका सदा आदर करना चाहिये। प्राणियोंकी उत्पत्तिमें तथा पालन-पोषणमें माता-पिताको जो श्रेष्ठ सहन करना पड़ता है, उस श्रेष्ठता बदला वे ही वर्णमें भी सेवा करने नहीं चुक पाते। इसलिये माता-पिता और गुरुकी सेवा नित्य करनी चाहिये। इन तीनोंके संसृष्ट हो जानेसे सब प्रकारके तपोंका फल प्राप्त हो जाता है, इनको शुश्रूषा हो परम तप कहा गया है। इन तीनोंकी आज्ञाके बिना किसी अन्य धर्मका आचरण नहीं करना चाहिये। ये ही तीनों लोक हैं। ये ही तीनों अन्नम् हैं, ये ही तीनों वेद हैं और ये ही तीनों अग्निर्गर्भ हैं। माता गर्भपत्य नामक अग्नि है। पिता दक्षिणाग्नि-स्वरूप है और गुरु आहवनीय अग्नि है। जिसपर ये तीनों प्रसन्न हो जायें, वह तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त कर लेता है और दीप्यमान होते हुए देवलोकमें देवताओंकी भोजि सुख भोग करता है।

निनु तुष्टेऽपु कैनेषु त्रिल्लोकप्रपते गृही।

दीप्यमानः स्वकपुषा देवकद्विधि मोदते ॥

(ब्राह्मण्य ४ २०१)

पिताकी भक्तिसे इहलोक, माताकी भक्तिसे मध्यालोक और गुरुकी सेवासे इन्द्रलोक प्राप्त होता है। जो इन तीनोंकी सेवा करता है, उसके सभी कर्म सफल हो जाते हैं और जो इनका आदर नहीं करता, उसकी सभी क्रियाएँ निष्फल होती हैं। अतएव ये तीनों जीवित रहते हैं, तबतक इनकी नित्य सेवा-शुश्रूषा और इनका शिर करन चाहिये। इन तीनोंकी सेवा-शुश्रूषाकी धर्ममें पुरुषका सम्पूर्ण कर्तव्य पूरा हो जाता है, यही सखत् धर्म है, अन्य सभी उपधर्म कहे गये हैं।

उत्तम विद्या अधम पुरुषार्थ हो तो भी उससे ग्रहण कर लेनी चाहिये। इसी प्रकार चाण्डालसे भी मोक्षधर्मकी शिक्षा, नीच कुलसे भी उत्तम खो। विषसे भी अमृत, बालकसे भी सुन्दर उपदेशात्मक बात, एतुसे भी रसास्वाद और अर्धविज्र स्थानसे भी सुवर्ण ग्रहण कर लेना चाहिये।^१ उत्तम स्त्री, राज, विद्या, धर्म, ब्रह्मच, सुभाषित तथा अनेक प्रकारके विलस जहाँसे भी प्राप्त हों, ग्रहण कर लेने चाहिये। गुरुके शरीर-स्वागपर्यन्त जो गुरुकी सेवा करता है, वह श्रेष्ठ ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है, पढ़नेके समय गुरुकी कुछ देनेकी इच्छा न करे, किन्तु पढ़नेके अनन्तर गुरुकी आज्ञा पाकर भूमि, सुवर्ण, गौ, घोड़ा, रुद्र, उपनह, धान्य, शक्क तथा वस्त्र आदि अपनी भक्तिसे अनुसार गुरु-दक्षिणाके रूपमें देने चाहिये। जब गुरुका देहान्त हो जाय, तब गुणधन गुरुपुत्र, गुरुकी स्त्री और गुरुके भाइयोंके साथ गुरुके समान ही व्यवहार करना चाहिये। इस प्रकार जो अविच्छिन्न-रूपसे ब्रह्मचारी-धर्मका आचरण करता है, वह ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है।

सुपन्तु मुनि पुन बोले—हे राजन्। इस प्रकार मैंने

ब्रह्मचरिधर्मका वर्णन किया। ब्रह्मणका उपनयन वसन्तमे, क्षत्रियका ग्रीष्ममें और वैश्यका शरद ऋतुमें प्रसस्त माना गया है। अब गृहस्थधर्मका वर्णन सुनें। (अध्याय ४)

१. आचार्यो ब्रह्मणे मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः। माताप्यर्चयितुंमूर्तिर्भोज्यः। सायण्युनिरुच्यते ॥

यथातर्जितौ केषां सज्जते सम्भवे कृष्णम् न तस्य विष्कृतिः उत्पत्त्या कर्तुं कर्तव्यतया ॥

(ब्राह्मण्य ४ १९५-१९६)

४. ब्रह्मचरः शुश्रूषा विद्वज्जगदीश्वरपत्न्यः। अन्त्यादयि पर धर्म शरीरके शुक्लपदयि ॥

निवाच्यपुनः पश्ये बालपत्न्यं सुभाषितम् अविच्छिन्नम् सखत्कर्मण्यप्यपि चरन्तम् ॥

(ब्राह्मण्य ४ २०३-२०५)

कपिल-वर्णवासी, अधिकप्राणी, रोगिणी, रोषोंसे रहित, अस्पृश छेटी (बौनी) चाचाल तथा पिणल वर्णवासी बन्वासों विवाह नहीं करना चाहिये। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, मलेच्छ, पर्वत, पक्षी, सर्प आदि और दूसरोंके नामपर जिसका नाम हो तथा इनके नामवाली कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये। जिसके सब अङ्ग ठीक हों, सुन्दर नाम हो, हेम या हरीशर्मा-सी गति हो, जो सूक्ष्म रोम, केश और दाँतोंवाली तथा कोमलप्राणी हो, ऐसी कन्यासे विवाह करना उत्तम होता है। जो तथा धन-कन्याद्वयसे अत्यधिक समृद्ध होनेपर भी इन दस कुलमें विवाहका सम्भव स्थापित नहीं करना चाहिये। जो संस्कारोंसे रहित हों, जिनमें पुरुष-संस्तति न होती हो, जो वेदके पठन-पाठनसे रहित हों, जिनमें स्त्री-पुरुषोंके शरीरोंपर बहुत लंबे केश हों, जिनमें अर्श

(बवासीर), शय (एजवस्त्र) मन्त्राग्नि, मिरगी, क्षेत दाग और कुष्ठ-जैसे रोग होने हों

ब्रह्माजीने श्रद्धियोंसे पुनः कहा—ये सब उत्तम लक्षण जिस कन्यामें हो और जिसका आचरण भी अच्छा हो उस कन्यासे विवाह करना चाहिये। स्त्रीके लक्षणोंकी अपेक्षा उसके सदाचारको ही अधिक प्रशंसा कहा गया है। जो स्त्री सुन्दर शरीर तथा शुभ लक्षणोंसे युक्त भी है, किन्तु यदि वह सदाचारसम्पन्न (उत्तम आचरणयुक्त) नहीं है तो वह प्रशंसा नहीं मिली गयी है। अतः स्त्रियोंमें आचरणकी मर्यादाको अवश्य देखना चाहिये^१। ऐसे सत्लक्षणों तथा सदाचारसे सम्पन्न सुकन्यासे विवाह करनेपर श्रद्धि, वृद्धि तथा सत्कीर्ति प्राप्त होती है। (अध्याय ५)

गृहस्थाश्रममें धन एवं स्त्रीकी महत्ता, धन सम्पादन करनेकी आवश्यकता तथा समान कुलमें विवाह-सम्बन्धकी प्रशंसा

राजा शतानीकने सुयन्तु मुनिसे पूछा—महामन्त्र श्रद्धियोंके लक्षणोंको तो मैंने सुना, अब उनके सद्गुण (सदाचार) को भी मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलानेकी कृपा करें

सुयन्तु मुनि बोले—महामन्त्र शतानीक ! ब्रह्माजीने श्रद्धियोंके श्रद्धियोंके सद्गुण भी बतलाये हैं, उन्हें मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनें। जब श्रद्धियोंने श्रद्धियोंके सद्गुणोंके विषयमें ब्रह्माजीसे प्रश्न किया तब ब्रह्माजी कहने लगे—मुनीश्वर ! सर्वप्रथम गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेवाला व्यक्ति यथाविधि विद्याध्ययन करके सत्कर्मोंद्वारा धनका उपार्जन करे, तदनन्तर सुन्दर लक्षणोंसे युक्त और सुशील कन्यासे शास्त्रोक्त विधिसे विवाह करे। उनके बिना गृहस्थाश्रम केवल विटम्बन है। इसलिये धन-सम्पादन करनेके अनन्तर ही गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहिये। मनुष्यके लिये धन सर्वोपरि बातना सहनी अच्छी है, किन्तु धनमें कुशासे तड़पते हुए स्त्री-पुत्रोंको देखना अच्छा नहीं है। फटे और मैले-कुचैले कपड़ पहने, अति दीन और भूखे स्त्री-पुत्रोंको देखकर जिनका हृदय विदीर्ण नहीं होता, वे कन्याके सम्मान अति कटोरा हैं

उनके जीवनको धिक्कार है, उनके लिये तो मृत्यु ही परम उत्सव है अर्थात् ऐसे पुरुषका घर जाना ही श्रेष्ठ है। अतः स्त्रीग्रहण करनेवाले अर्थहीन पुरुषके विचरः (धर्म, अर्थ, कर्म) की सिद्धि कहाँ सम्भव है ? वह स्त्री सुख न प्राप्त कर पायता हो भोगक्षम है। जैसे स्त्रीके बिना गृहस्थाश्रम नहीं हो सकता, उसी प्रकार धन-विहीन व्यक्तिगणोंकी भी गृहस्थ बननेका अधिकार नहीं है। कुछ लोग संतानको ही विचरःका साधन मानते हैं अर्थात् संतानसे ही धर्म, अर्थ और कर्मकी प्राप्ति होती है ऐसा समझते हैं, परन्तु नीतिविशारदोंका यह अभिमत है कि धन और उत्तम स्त्री ये दोनों विचरः-साधनके हेतु हैं। धर्म भी दो प्रकारका कहा गया है—इष्ट धर्म और पूर्ण धर्म यज्ञादि करना इष्ट धर्म है और कापी, कूप, तालाब आदि बनवाना पूर्ण धर्म है। ये दोनों धनसे ही सम्पन्न होते हैं।

दरिद्रोंके बन्धु भी उससे लज्जा करते हैं और घनाकाशमें अनेक बन्धु हो जाते हैं। धन ही विचरःका मूल है। धनवान्में विद्या कुल, वीर्य अनेक उत्तम गुण आ जाते हैं और निर्धनमें विद्यमान होते हुए भी ये गुण नष्ट हो जाते हैं। शत्रुत्व, शिष्यत्व, कलत्र और अन्य भी जितने कर्म हैं, उन सबका तथा धर्मिक

साधन भी धन ही है। धनके बिना पुरुषका कर्म अज्ञात-स्तनवत् व्यर्थ ही है।

पूर्वजन्ममें किये गये पुण्योंसे ही इस जन्ममें प्रयुक्त धनकी प्राप्ति होती है और धनसे पुण्य होता है। इसलिये धन और पुण्यका अन्योन्यधन्य सम्बन्ध है अर्थात् ये एक दूसरेके कारण हैं। पुण्यसे धनार्जन होता है और धनसे पुण्यार्जन होता है—

प्राक्पुण्यैर्विपुल्य सम्पद्वर्त्मकामाप्तिहेतुजा
धूलो धर्मणा साधुना तथा ताविति च श्लोकः ॥

(ब्राह्मण ६ २३)

—इसलिये विद्वान् मनुष्यको इसी रीतिसे त्रिवर्ग-साधन करना चाहिये। स्वीरहित तथा निर्धन पुरुषका त्रिवर्ग-साधनमें अधिकार नहीं है। अतः भार्या-ग्रहणसे पूर्व उत्तम रीतिसे अर्थार्जन अवश्य कर लेना चाहिये। व्याधोपार्जित धनकी प्राप्ति होनेपर दार-परिग्रह करना चाहिये। अपने कुलके अनुरूप धन, क्रिया आदिसे प्रसिद्ध, अनिन्दित, सुन्दर तथा धर्मकी साधनभूता कन्याको प्राप्त करना चाहिये। अव्यक्त विवाह नहीं होता है, तबतक पुरुष अर्थ-शरीर ही होता है। इसलिये यथाक्रम उचित अक्षर प्राप्त हो जानेपर विवाह करना चाहिये जैसे एक पहिलेका रथ अथवा एक पैरवाला पक्षी किसी कारणसे सफल नहीं हो पाता, वैसे ही स्त्रीहान् पुरुष भी प्रायः सभी धर्मकृत्योंमें असफल ही रहता है—

एकवक्त्रो रथो घट्टेकपक्षो यथा सगः ।

(अध्याय ६,

अध्याय ३१ नरः तद्वद्व्योमः सर्वकर्मसु ॥

(ब्राह्मण ६ ३०)

पक्षी-परिग्रहसे धर्म तथा अर्थ दोनोंमें बहुत लाभ होता है और इससे अक्षरमें प्रीति उत्पन्न होती है। सर्वोत्तम कामरूपी तृतीय पुरुषार्थ भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा विद्वानेका कहना है। विवाह-सम्बन्ध तीन प्रकारका होता है—नीच कुलमें, समान कुलमें और उत्तम कुलमें। नीच कुलमें विवाह करनेसे निन्दा होती है। उत्तम कुलवालेके साथ विवाह करनेसे वे अनादर करते हैं। अपनेसे बड़े लोगोके साथ मन्त्रण गया विवाह-सम्बन्ध, नीचके साथ कष्टसे गये विवाह-सम्बन्धके प्रायः सम्मान ही होता है। इस कारण अपने सम्मान कुलमें ही विवाह करना चाहिये। मनस्वी लोग विजातीय सम्बन्ध भी ठीक नहीं मानते। यह वैसा ही सम्बन्ध होता है जैसे कोयल और शूकम्ब। जिस सम्बन्धमें प्रतिदिन खेहकी उर्ध्ववृद्धि होती रहती है और विपत्ति-सम्पत्तिके समय भी प्राप्ततक भे देनेमें विचार न किया जाय, वह सम्बन्ध उत्तम कहलजता है। परंतु यह बात उनमें ही होती है जो कुल, शील, विद्या और धन आदिमें समान होते हैं। मनुष्यके खेह और कृतकृताकी परीक्षा विपत्तिमें ही होती है। इसलिये विवाह और परामर्श समानके साथ ही करना चाहिये। अपनेसे बड़े तथा छोटेके साथ नहीं इसीमें अच्छी मित्रता रहती है।

विवाह-सम्बन्धी तत्त्वोंका निरूपण, विवाहयोग्य कन्याके लक्षण, आठ प्रकारके विवाह, ब्राह्मवर्त, आर्यावर्त आदि उत्तम देशोंका वर्णन

ब्रह्मजी बोले—मुनीश्वरों! जो कन्या माताकी संपिण्ड अर्थात् माताकी सात पीढ़ीके आन्तरिकत्वे न हो तथा पिताके समान गौरवकी न हो, वह द्विजश्रमिके विवाह-सम्बन्ध तथा संतानोत्पादनके लिये प्रशस्त मानी गयी है^१। जिस कन्याके भर्त्स न हो और जिसके पिताके सम्बन्धमें कोई जानबूझी न हो ऐसी कन्यासे पुत्रवध-धर्मकी^२ आशंकासे बुद्धिमान् पुरुषको विवाह नहीं करना चाहिये। धर्मसाधनके लिये चारों वर्णोंके

अपने-अपने वर्णकी कन्यासे विवाह करना श्रेष्ठ कहा गया है।

चारों वर्णोंके इस लोभ और परलेकमें हितहितके साधन करनेवाले आठ प्रकारके विवाह कहे गये हैं, जो इस प्रकार हैं—

बाह्य, दैव, अर्च, प्राजापत्य, असुर, गन्धर्व, राक्षस तथा पैशाच। अच्छे शील-सम्बन्धवाले उत्तम कुलके घरको स्वयं बुलाकर उसे अलङ्कृत और पूजित कर कन्या देना ब्राह्म-

१ अर्थापिण्डो यथा मनुस्सगोत्रो यथा पितुः सः प्रशस्तः द्विजश्रमिको दारकर्मणि वैभूते ॥ (ब्राह्मण ३ १ मनु ३ १५)

२-पिता जिसके पुत्रसे अपने पिण्ड-पानीकी आज्ञा करता है उसे पुत्रवध कहते हैं।

विवाह' है। बड़ों सम्पत्ति प्रकारसे कर्म करते हुए व्यक्तिको अत्यन्त कम कन्या देनेको 'दैव-विवाह' कहते हैं। वरसे एक या दो छोड़े गये-वैरा धर्मार्थ लेकर विधिपूर्वक कन्या देनेको 'आर्ष-विवाह' कहते हैं। 'तुम दोनों एक सँग गृहस्थ-धर्मका पालन करो' यह कहकर पूजन करके जो कन्यादान किया जाता है, वह 'प्राजापत्य-विवाह' कहलाता है। कन्याके पिता आदिसे और कन्याके भी बधाईका वन आदि लेकर स्वयन्दत्तपूर्वक कन्याका ज्ञान करके 'अमुर-विवाह' है। कन्या और वरकी परस्पर इच्छासे जो विवाह होता है, उसे 'गन्धर्व-विवाह' कहते हैं। वर-पैठ करके रोते-बिलम्बती कन्याका अपहरण करके तब 'राक्षस-विवाह' है। सोची हुई बटसे पतवारों या जो कन्या पगल हो गयी हो उसे गुप्तकर्मसे छुड़ा ले मान्य वह 'पैशुन्य' नामक अन्धम कोटिका विवाह है।

ब्रह्म-विवाहसे उत्पन्न धर्मकारी पुत्र दस पीढ़ी आगे और दस पीढ़ी पीछेके कुलके तथा इच्छापूर्वक अपन भी उद्धार करता है। दैव-विवाहसे उत्पन्न पुत्र तब पीढ़ी आगे तथा सत्र पीढ़ी पीछे इस प्रकार चौदह पीढ़ीके उद्धार करनेवाला होता है। आर्ष-विवाहसे उत्पन्न पुत्र तीन आगे तथा तीन पीछेके कुलके उद्धार करता है तथा प्राजापत्य-विवाहसे उत्पन्न पुत्र छः पीछेके तथा छः आगेके कुलके तारता है। ब्रह्मदि ज्ञान वार विवाहोंसे उत्पन्न पुत्र ज्ञातेजसे सम्पन्न, प्रीत्यन्त, रूप, सत्त्वादि गुणोंसे युक्त, धनवान्, पुत्रवान्, वराली, धर्मिष्ठ और दीर्घजीवी होते हैं। दैव वार विवाहोंसे उत्पन्न पुत्र कूर-कामाव, धर्महीन और विद्यावादी होते हैं। अर्चिन्दित विवाहोंसे संतान भी अनिष्ट ही होती है और निन्दित विवाहोंसे संतान भी निन्दित होती है। इसलिये अमुर आदि निन्दित विवाह नहीं करना चाहिये। कन्याका पिता वरसे यत्किञ्चित् भी वन न ले। वरका धन लेनेसे वह अपत्यवन्तकी अर्थात् संतानका भेदनेवाला हो जाता है। जो पति या पिता आदि सम्बन्धी धर्म मोहवश कन्याके धन आदिसे अपना जीवन करते हैं, वे अधोर्गतको प्राप्त होते हैं। आर्ष-विवाहमें जो गो-विधुन लेनेकी बात कही गयी है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि चाहे

खोड़ा हो या भैंस, वह कन्याका मूल्य ही गिन जाता है इसलिये वरसे कुछ भी लेना नहीं चाहिये। जिन कन्याओंके निर्मित वर-पक्षसे दिव्य वृद्धावृत्तनादि पितृ-प्राप्त आदि नहीं लेते, वस्तुतः कन्याको ही देते हैं, वह विवाह नहीं है। वह कुम्हारिको पूजन है, इसमें कोई हिंसादि दोष नहीं है। इस प्रकार उत्पन्न विवाह करके उत्पन्न देवसे निवृत्त करने चाहिये इससे बहुत बराबरी प्राप्ति होती है।

अविद्योने पूजा—मरुत। वह वैन-सा देश है, जहाँ निवृत्त करनेसे धर्म और बराबरी बृद्धि होती है ?

ब्रह्मजी बोले—मुनीवर ! जिस देशमें धर्म अपने बातों कारणोंके साथ रहे, जहाँ विद्वान् लोग निवृत्त करते हो और सब व्यवहार शस्त्रोक्त-रीतिसे सम्पन्न होते हो। वही देश उत्तम और निवृत्त करने योग्य है।

अविद्योने पूजा—महाराज ! विद्वान् जिस शास्त्रोक्त आचरणको ब्रह्म करते हैं और धर्मशास्त्रमें जैसी विधि निर्दिष्ट की गयी है उसे हमें बतलावे, हमें इस विषयमें महान् कौतूहल हो रहा है।

ब्रह्मजी बोले—एग-द्वेषसे रहित सज्जन एवं विद्वान् जिस धर्मका निष्ठ अपने गुण्ड अन्धकारसे आधारण करते हैं उसे आप सुनें—

इस संसारमें किसी वस्तुकी सम्पन्न करना वेद नहीं है। वैदिक सम्पन्न करना और वेदविहित कर्म करना भी काय्य है। संकल्पसे सम्पन्न उत्पन्न होती है। वेद पढ़ना, पत्र करना, मत-नियम, धर्म आदि कर्म सब संकल्पमूलक ही हैं इसीलिये सभी पत्र, दान आदि कर्म संकल्पपटनपूर्वक किये जाते हैं। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है, जिसमें कर्म न हो। जो कोई भी जो कुछ करता है वह इच्छासे ही करता है।

भूति, स्मृति, सदाचार और अपने अज्ञानकी प्रसन्नता— इन वार कारणोंसे कर्मका निर्णय होता है। भूति तथा स्मृतिमें कर्म सब धर्मके आचरणसे इस लोकमें बहुत बड़ा फल होता है और परलोकमें इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। भूति वेदको कहते हैं और स्मृति धर्मशास्त्रका नाम है। इन दोनोंसे सभी जातोंका

१. वराली नामक वन कुलकी है। वराली सम्पत्तिके विवाह लोग, वर, वर-पक्ष धर्मशास्त्र और गौतम-श्रौतकी सम्पत्ति से गुप्त कर्मका है। गौतम १.७.११ में भी धर्मवान् धर्मविद्वान् कुल सम्पत्ति धर्मशास्त्र धर्मशास्त्रकी वराली सम्पत्तिकी और वराली सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए धर्म शास्त्रोंसे निवृत्तताको उन्मत्त है। वैदिक धर्मशास्त्रोंमें भी धर्मशास्त्रोंमें अज्ञान करनेका नहीं कहा है।

विचार करें, क्योंकि धर्मजी जड़ ये ही हैं, जो धर्मिक मूल इन होनोक्त तर्क आदि के द्वारा उपमान करता है, उसे सत्यसुखोपे निरस्त कर देना चाहिये, क्योंकि यह धेदमिन्दक होनेसे नास्तिक ही है^१।

जिनके लिये मन्त्रोद्धार गर्भीधनसे शमशानतक सेवकस्वर्ग विधि बड़ी गयी है, उन्हीं लोगोके वेद तथा जपमें अधिकार है। सरस्वती तथा दृवदत्त—इन दो देवमदियोंके बीचका जो देश है वह देवताओंद्धार बनाया गया है, उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं उस देशमें चारों वर्ग और उपवर्गोंमें जो आचार परम्परासे चल आया है, उसकी नाम सदाचार है। कुरुक्षेत्र, मत्स्यदेश, पाञ्चाल और सूरसेनदेश (मथुरा) —ये

ब्रह्मर्षियोगि द्वारा सेवित है। परंतु ब्राह्मणोंसे कुछ न्यून है। इन देशोंमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंमें सब देशके मनुष्य अपना-अपना आचार रखते हैं। हिमालय और विन्ध्यपर्वतके बीच, विन्ध्यमसे पूर्व और प्रभागसे पश्चिम जो देश है उसे मध्यदेश कहते हैं। इसी दोनों पर्वतोंके बीच पूर्व समुद्रसे पश्चिम समुद्रतक जो देश है वह आर्यावर्त कहलखा है। जिस देशमें कृष्णसार मृग अपनी इच्छासे निरव विचरण करें वह देश यज्ञ करने योग्य होता है। इन शुभ देशोंमें ब्राह्मणोंके निवास करना चाहिये इससे भिन्न म्लेच्छ देश है हे भूमिधरो ! इस प्रकार मैंने यह देशव्यवस्था आप सबको संक्षेपमें सुनायी है।

(अध्याय ७)

यन एवं स्त्रीके तीन आयुष्य तथा स्त्री-पुरुषोंके
पारस्परिक व्यवहारका वर्णन

ब्रह्माधी बोले—मुनीन्द्रो ! उत्तम रीतिसे विवाह सम्पन्न कर गृहस्थको जो करना चाहिये, उसका मैं वर्णन करता हूँ।

सर्वप्रथम गृहस्थके उत्तम देशमें ऐसा आश्रय चूँकना चाहिये, जहाँ वह अपने धन तथा स्त्रीकी भव्यभाति रक्षा कर सके। बिना आश्रयके इन दोनोंकी रक्षा नहीं हो सकती। ये दोनों—धन एवं स्त्री—त्रिवर्गके हेतु हैं, इसलिये इनकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा अवश्य करनी चाहिये। पुरुष, स्थान और घर ये तीनों आश्रय कहलाते हैं। इन तीनोंसे धन आदिकर रक्षण और अर्धोपार्जन होता है। कुलीन, नीतिमान्, बुद्धिमान्, सत्यवादी, विनयी धर्मात्मा और दृढव्रती पुरुष आश्रयके योग्य होता है। जहाँ धर्मात्मा पुरुष रहने हो ऐसे नगर अथवा ग्राममें निवास करना चाहिये ऐसे स्थानमें गुरुजनोच्ची अनुमति लेकर अथवा उस प्राप आदिमें बसनेवाले श्रेष्ठजनोंकी सहायति प्राप्त कर रहनेके लिये अश्विवादिित स्थलमें घर बनाना चाहिये, परंतु

किसी पड़ोसीको कष्ट नहीं देना चाहिये। उसके द्वार, चौक, पञ्चरत्न, शिल्पियोंके रहनेके स्थान, जुआ खेलने तथा मीस-मद्यादि बेचनेके स्थान, पक्षपशुओं और राजाके नौकरोंके रहनेके स्थान, देवमन्दिरके मार्ग तथा राजमार्ग और राजाके महल—इन स्थानोंसे दूर, रहनेके लिये अपना घर बनाना चाहिये। स्वच्छ, मुख्य मार्गवाला, उत्तम व्यवस्थावाले लोगोंसे आकृत तथा दुष्टोंके निवाससे दूर—ऐसे स्थानमें गृहका निर्माण करना चाहिये। गृहके भूमिपरी हाल पूर्व अथवा उत्तरकी ओर हो। रसोईघर, खानागार, गोशाला, अन्तःपुर तथा शयन-कक्ष और पूजाघर आदि सब अलग-अलग बनाये जायें। अन्तः-पुरकी रक्षाके लिये बृद्ध, जितेन्द्रिय एवं विभक्त व्यक्तियोंको नियुक्त करना चाहिये। स्त्रियोंकी रक्षा न करनेसे वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकारके दोष भी होते देखे गये हैं। स्त्रियोंको कभी स्वतन्त्रता न दे और न उनपर विश्वास करे।

१ निम्नो धर्मसूत्रं त्वत् स्मृतिश्रुते तपेऽथ । तथाचरन् साधुनाप्रयत्नस्तर्हि येष

कृतिस्तुतुदितं चार्थमृतिस्तुतुदितं सदा नरः प्राप्य वेदं पत्रं भवति यत्ति सदाभालेभ्यस्तुतुदितं ॥

भुक्तिस्तु वेदो विज्ञानो धर्मदासो नृ ये स्मृतिः । ते सर्वाणि नृ मीमांस्ये ताभ्या धर्मो हि निर्वर्णी ॥

षोऽयमन्येव ते शोषे हेतुः कण्ठशय्याद् दिवः स सार्धभक्षिज्ययो भक्षितयो केर्त्तनदकः ॥

वेदः सृष्टिः सदाकार स्वयं च विद्यमानः एतावन्निर्दिष्टं विज्ञातं भाषाप्रार्थस्य लक्ष्यम् ॥

२ एतद्विषयसूचकः समवायः सः सः चरितं विधेयं चरितं सर्वमान्यः ॥

3. **आवक** :-

(आध्यात्मिक) ७ ५२ ५४ - ५५

मा.प.सं. ३।५३

१. **अभ्यास** १२. ५५-५६

किन्तु व्यवहारमें विचलितके समान ही चेष्टा दिखाने चाहिये । विशेषरूपसे उसे पक्काई कियाओमें ही नियुक्त करना चाहिये स्त्रीको किसी भी संस्थ में नहीं बैठना चाहिये ।

दरिद्रता, अति-रूपवृत्त, असत्-जन्यका सङ्ग, स्वतन्त्रता, पेशादि प्रत्येक पक्ष करना तथा अमन्य-पक्षान करना, कथा, मोही आदि प्रिय लगना, खप न करना, जादू-टोना करनेवाली, विधुकी, बुद्धिहीन, दाई, नटी आदि दुष्ट स्त्रियोंके सङ्ग उद्यान, खावा, निम्नस्थ आदिमें जाना, अत्यधिक तीर्थयात्रा करना अथवा देवताके दर्शनके लिये भ्रमण, पतिके साथ बहुत विवेक होना, कठोर व्यवहार करना, पुरुषोंसे अत्यधिक वार्तालाप करना, अति क्रूर, अति सौम्य, अति मित्र होना, ईर्ष्यालु तथा कृपण होना और किसी अन्य स्त्रीके शत्रुपूत हो जाना—ये सब स्त्रीके दोष उसके विनश्वरके हेतु हैं ऐसी स्त्रियोंके अधीन यदि पुरुष हो जाता है तो वह भी निन्दनीय हो जाता है । यह पुरुषकी ही अपोम्यता है कि उसके पुरुष विग्रह होते हैं । स्वामी यदि कुमाल न हो तो भृत्य और स्त्री विग्रह जाते हैं, इसलिये सम्पत्तिके अनुसार यथावित रीतिसे लक्षण और प्रहसनमें जिस शक्ति हो इनकी रक्षा करनी चाहिये । नारी पुरुषका आधा शरीर है, उसके बिना धर्म-क्रियाओंके साधना नहीं हो सकती इस कारण स्त्रीका सदा आदर करना चाहिये उसके प्रतिकूल नहीं करना चाहिये ।

स्त्रीके पतिव्रता होनेके श्रावः तीन प्रकार देवे जाते हैं—(१) पर-पुरुषमें विरक्ति, (२) अपने पतिमें प्रीति तथा (३) अपनी रक्षामें समर्पण^१ ।

उत्तम स्त्रीके साथ तथा दमनीतिसे अपने अधीन रहे

मध्यम स्त्रीके दान और भेदसे और अधम स्त्रीके भेद और दण्डनीतिसे बलीपूत करे । परंतु दण्ड देनेके अनन्तर भी साम-दान आदिसे उसके प्रसन्न कर ले । भर्तृत्व अहित करनेवाली और व्यभिचारिणी स्त्री कालकूट विषके समान होती है, इसलिये उसके परित्याग कर देना चाहिये उत्तम कुलमें उत्तम पतिव्रता, विनीत और धर्मान्वित हित चाहनेवाली स्त्रीका सदा आदर करना चाहिये । इस रीतिसे जो पुरुष चरता है वह विग्रहकी प्राप्ति करता है और लोकमें सुख प्राप्त है

ब्रह्माजी बोले—मुनीश्वरी ! मैंने संक्षेपमें पुरुषोंको स्त्रियोंके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिये, यह बताया । अब पुरुषोंके साथ स्त्रियोंके कैसा व्यवहार करना चाहिये, उसे बता रहा हूँ आप सब सुनें—

पतिकी सम्पत्ति अग्रगण्य करनेसे स्त्रियोंको पतिका प्रेम प्राप्त होता है तथा फिर पुन तथा स्वर्ग आदि भी उसे प्राप्त हो जाते हैं इसलिये स्त्रीको पतिकी सेवा करना आवश्यक है सम्पूर्ण कर्म विधिपूर्वक किये जानेपर ही उत्तम फल देते हैं और विधि-निषेधका ज्ञान शास्त्रसे जाना जाता है । स्त्रियोंका प्रहसनमें अधिकार नहीं है और न प्रत्येक धरणा करनेमें अधिकार है । इसलिये स्त्रीद्वारा प्रहसन अनर्हकरी माना जाता है^२ । स्त्रीको दूसरेसे विधि-निषेध जाननेको अपेक्षा रहनी है पहले तो उसे भर्ता सब धर्मोंका निर्देश करता है और भक्ति करनेके अनन्तर पुन उसे विधवा एवं पतिव्रताके धर्म बतावने । बुद्धिके विकल-स्त्रीको छोड़कर अपने बड़े पुरुष जिस मार्गपर चले हों उसीपर चलनेमें उसका सब प्रकारसे कल्याण है पतिव्रता स्त्री ही गृहस्थके धर्मोक्त मूल है । (अध्याय ८-९)

पतिव्रता स्त्रियोंके कर्तव्य एवं सदाचारका वर्णन, स्त्रियोंके लिये गृहस्थ-धर्मके

उत्तम व्यवहारकी आवश्यक बातें^३

ब्रह्माजी बोले—मुनीश्वरी गृहस्थ-धर्मका मूल धर्मपूर्वक सुने

पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री पतिके अग्रगण्य किस विधिसे अग्रगण्य करने योग्य पतिके अग्रगण्यकी विधि यह है बने, उसका अब मैं वर्णन करता हूँ । आप सब इसे कि उसकी चित्तवृत्तिको बलीपूति जानकर उसके अनुकूल

१ स्त्रीलिये श्रावणः कर्तव्यं पदुष्टं कलत्रप्रपन्नं परपुरुषसम्पत्तिः जिमे प्रीतिः लवणम् ॥ (ब्रह्मसूत्र ८-९८)

२ लवणधर्मको न स्त्रीका न प्रहसनं न धारणे तन्मदिराजने सम्पत्ते तन्मदिराजने ॥ (ब्रह्मसूत्र ९-९८)

३ इस प्रकारमें आगेके कुछ अंगः भेदका, व्यापक बुद्धि और लोक-सेवात्मक आदि विषय श्रावः वर्णनप्रकारे संश्लेषित हैं जो पतिव्रता गृहस्थ हो गये हैं इनका संक्षिप्त विवरण पतिव्रतापूर्वकमें मिलता है जिसके कुछ अंग यहाँ दिये जा रहे हैं ।

चलना और सदा उसका हित चाहते रहना । अर्थात् पतिके हितके अनुकूल चलना और बर्चोचित व्यवहार करना, यह परिग्रहणका मुख्य धर्म है—

आराधनां च स्वैवावधारणाय विधिः ।

विद्ययाऽननुपुतिता द्वैतचित्तं च सर्वथा ॥

(आत्मार्थ २० १)

पतिके परम-पिता, सहित, ज्येष्ठ भाई, चाचा, अन्तर्जन, मामा तथा वृद्ध शिष्य आदिको उसे आदर करना चाहिये और जो सम्बन्धमें अपनेसे छोटे हों, उनको जोहपूर्वक आज्ञा देने चाहिये । जहाँ भी अपनेसे बड़े सास-ससुर का गुण विद्यमान हो या अपना पति कर्मवत् हो वहाँ उनके अनुकूल ही आचरण करना चाहिये; क्योंकि यही चरित्र शिष्योंके हितमें प्रयत्न माना गया है । हास-परिहास करनेवाले पतिके मित्र और देव आदिके साथ भी एकजत्ने बैठकर हास-परिहास नहीं करना चाहिये । किसी पुरुषके साथ एकजत्ने बैठना, स्वच्छन्दता और अत्यधिक हास-परिहास करना प्रत्यः कुलीन शिष्योंके पालित-धर्मसे नष्ट करनेके कारण माने हैं । सहस्य दुष्टके संसर्गमें आकर युवकोंके साथ हास-परिहास करना उचित नहीं होता, क्योंकि स्वतन्त्र शिष्योंकी निर्भयता एकजत्ने को आचरणके लिये सफल हो जाती है । अतः उसमें रुकावट ऐसा नहीं करना चाहिये । इस रीतिसे स्वेच्छा होकर नहीं शिगड़ता और कुलीनके निन्दा भी नहीं होती । बुरे संकेत करनेवाले और बुरे भावोंकी प्रकट करनेवाले पुरुषोंकी भाई का पितृके सम्मन देखते हुए स्वीकार चाहिये कि उनका सर्वथा परित्याग कर दे, दुष्ट पुरुषोंका अनुचित आज्ञा स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, हासयुक्त संकेत अथवा कुदृष्टिपर ध्यान देना, दूसरे पुरुषके हाथसे कुछ लेना या उसे देना सर्वथा परित्याज्य है । घरके दुष्टपर बैठने या खड़ा होने, राजमार्गकी ओर देखने, किसी अपरिचित देश या घरमें जाने, उद्योग और प्रदर्शनी आदिमें रुचि रखनेसे स्त्रीको बचन चाहिये । बहुत पुरुषोंके मध्यसे निकलना, ऊँचे खरसे होटना, हँसी-मजाक करना एवं अपनी दृष्टि जाली तथा शरीरसे अपरम्य प्रकट करना, स्नान करना तथा सीत्कारी भजना, दुष्ट स्त्री, पिशुन, तानिक, मानिक आदिमें आसक्ति और उनके मण्डलमें निवास करनेकी इच्छा ये सब बातें पतिव्रता स्त्रीके लिये

विषय्य है । इस प्रकारके आचरण से प्रत्यः दुष्टके लिये ही उचित होते हैं, कुलीन शिष्योंके लिये नहीं । इन निन्दनीय बातोंसे अपनी रक्षा करते हुए शिष्योंको चाहिये कि वे अपने पतिव्रत-धर्म तथा कुलीन मर्यादाकी रक्षा करें ।

उत्तम स्त्री पतिके मन, वचन तथा कर्मसे देवताके सम्मन समझे और उसकी अधर्षिणी बनकर सदा उसके हित करनेमें तत्पर रहे । देवता और पितृके कृत्य तथा पतिके ध्यान, भोजन एवं अभ्यासोंके स्मरण-सत्कार आदिमें बड़ी ही साधनानी और समयका ध्यान रखे । यह पतिके मित्रोंको मित्र तथा अनुओंको शत्रुके सम्मन समझे । अपार्थ और अनर्थसे दूर रहकर पतिको भी उससे बचावे । पतिके कब दिव है और कब-तब भोजन आदि पदार्थ उसके लिये हितकर है तथा कैसे पतिके साथ विचारों आदिमें समानता अथवा इस बातको सर्वदा उसे ध्यानमें रखना चाहिये, साम ही उसे सेवकोंको असंतुष्ट नहीं रखना चाहिये ।

रखनेका घर और शरीर ये दो गृहिणीयोंके लिये मुख्य हैं । इसीलिये प्रत्यक्षपूर्वक यह सर्वप्रथम अपने घर तथा शरीरको सुसंस्कृत (परिचर) रखे । शरीरमें भी अधिक स्वच्छ और भूषित धरकर रखे । तीनों कालोंमें पूजा-अर्चना करे और व्यवहारकी सभी वस्तुओंको यथाविधि साफ रखे । अतः माछाह और सप्तेकरणके समय घरका मार्जनकर स्वच्छ करे । मोदबल आदिके स्वच्छ करवा ले । दास-दासिणियोंके भोजन आदिसे संगृह कर उन्हें अपने अपने कर्माणि लगवधे । स्त्रीको उचित है कि वह प्रयोगमें आनेवाले शक्क, कन्द, मूल, काल आदिके बीजोंका अपने-अपने समयपर संग्रह कर ले और समयपर इन्हें खेत आदिमें बुआ दे । तमि, कसि, लोहे, काष्ठ और मिट्टीसे बने हुए अनेक प्रकारके वर्तनीका धरने संग्रह रखे । जल रखने तथा जल निकालने और जल पीनेके कलाशालि पात्र, गडक-भाजो आदिसे सम्बद्ध विविध पात्र, घों, तेल, दूध, दही आदिसे सम्बद्ध वर्तन, मूसल ओखली इबड़, कलनी, सेंडसी, सिल, लोहा, चूड़ी, धिमटा, कड़ाही तथा, तराजू, बाट, पिटार, सेंदूक, पलंग तथा चौकी आदि गृहस्थीके प्रयोगमें आनेवाले आवश्यक उपकरणोंकी प्रत्यक्षपूर्वक व्यवस्था करनी चाहिये । उसे चाहिये कि वह शींग, जोर, पिपल, राई, मरिच, धनिया तथा सोंठ आदि अनेक

प्रकारके पसाले, लक्षण, अनेक प्रकारके दार-पदार्थ, सिरका, अचार आदि अनेक प्रकारकी दालें, सब प्रकारके तेल चुकना कड़ा, विविध प्रकारके दूध-दहीसे बने पदार्थ और अनेक प्रकारके केन्द आदि जो-जो भी पशु मिल तथा वैयक्तिक कार्योंमें उपयोगिता हों, उन्हें अपनी सम्मर्थिक अनुसूच प्रत्यक्षपूर्वक पहलेसे ही संग्रह करना चाहिये, जिससे भविष्यमें उन्हें वैयक्त न पड़े जिस पशुकी भविष्यमें आवश्यकता पड़े, उसे पहलेसे ही संग्रहमें रखना चाहिये। सूखे-गीले, घिसे, बिना घिसे तथा कड़े और फटे आदि पदार्थोंका अच्छी तरह इन्नि-लवण विचारकर ही संग्रह करना चाहिये।

पशुपालन गरी गल, बालक बूढ़, अश्वगत और पशुकी संवर्धन आलस्य न करे। पशुकी प्रत्यक्ष सब विचारये देकर आदिमें द्वारा पहिने हुए कपड़े, मांस तथा अप्रयुक्तोंको वह कभी न तो धोना करे और न इनके प्रयोग, आसन आदिपर बैठे। गौका इतना दूध निकाले कि जिसमें बछड़े भूके न रह जायें। दहीसे भी बनावे। कर्ब, प्रसू और बसत जलमें गायको दो बार दुधना चाहिये। प्रत्येक जलमें एक ही बार दुध चलावे। पहले आदिमें चरवासेके बछड़े रुपये अथवा अनाज से। गोदोहक बछड़ोंका भाग अपने प्रयोगमें न ला सकें, यह देखना रहे, साथ ही यह भी ध्यान रखे कि दूध दुधनेवाला समयपर दूध दुध रहा है या नहीं क्योंकि दोहनके बाधित समयपर ही गायको दुधना चाहिये। समयका अतिवृत्तन अच्छा नहीं होता। जब गाय ब्याज जाय, तब एक महीनेतक उसका दूध नहीं निकालना चाहिये, उसे बछड़ेको ही पीने देना चाहिये। फिर एक महीनेतक एक बच्चा, तदनंतर एक महीनेतक दो बच्चा और फिर तीन बच्चा दूध निकालना चाहिये। एक या दो घन बछड़ोंके लिये अवश्य छोड़ना चाहिये। बंधासमय तिलकी खली, कोयल हरी घास, नमक तथा जल आदिसे बछड़ोंका पालन करना चाहिये। बूड़ी, भर्षिणी दूध देनेवाली, बछड़ेवाली तथा बछियावाली—इन तीनों गायोंका ध्यान आदिमें द्वारा समानरूपसे बछड़ों पालन-पोषण करते रहना चाहिये। बिलीयों भी न्यून तथा अधिक न समझें। गौके गलेमें घंटी अवश्य बाँधनी चाहिये। एक से घंटी बाँधनेसे गौकी जेब होती है, दूसरे उसके शरीरमें कोई जीव-जन्तु छरकर उसके घास नहीं करते, इससे

कमबंदी रक्षा भी होती है और गौ कहीं बल्ले जाय तो उसके शरीरसे उसे डूँड़ा भी जा सकता है। जिसका पशुओं और लोगोंसे रक्षित, धास और बलसे मुक्त, जगद्वार घने वृक्षांशाने तथा पशुओंके रोगसे रक्षित स्थानपर गायोंके रहनेके लिये गोश या गोशाला बननी चाहिये। कृषि-कार्यमें लगे संयंत्रोंके लिये देश-काल और उनके कार्योंके अनुसूच भोजन तथा पोषणका ध्यान करना चाहिये। सेव, खलिखान अथवा वाटिके आदिमें जहाँ भी लेनाक समयपर लगे हों वहाँ बार-बार जाकर उनके कार्य एवं कार्योंके प्रति उनके मन्त्रोपयोगी जानकारी करनी चाहिये। उनमेंसे जो योग्य हों, उपयुक्त कार्य करता हों, उसका अधिक सत्कार करे और उसके लिये भोजन, आवास आदिकी औरोंसे विशेष सम्मान्यता करे। समान-समापन सब प्रकारके अन्न और कन्द-मूलोंके संग्रहण संग्रह करे तथा बचावसमय उनकी बुझाई कर दे।

करकर मूल है ली और गृहस्थाश्रमका मूल है अन्न। इसीलिये भोज्यादि अन्न पदार्थों परकी खीचने मुक्तहस्त नहीं होना चाहिये अर्थात् अन्नको वह लूना नष्ट न करे सदा संयोजकर रखे। उसे धितव्यकी श्रेष्ठ चाहिये। अन्नदिमें मुक्तहस्त होना गृहिणियोंके लिये अच्छा नहीं माना जाता। वह संघर्ष करनेमें और सब करनेमें प्रयुक्त होती। बलपीक और अन्नको समान इन्नि-लवण देखकर अन्नको थोड़ा-सा समझकर उसकी अवज्ञा न करे। क्योंकि थोड़ा-थोड़ा ही पशु एकत्र करती हुई प्रयुक्तकी कितना एकत्र कर लेती है ? इसी प्रकार दीपक ३०-४०-सी मिट्टी लकड़ विभिन्न ऊँचा बालीक बना लेती है ? किंतु इसके विपरीत बहुत-सा बनाया गया अन्न भी मिला थोड़ा-थोड़ा आसिमें खालते रहनेसे कुछ दिनोंमें समाप्त हो जाता है। इसी रीतिसे सभी वस्तुओंका संग्रह और सब हो जाता है। इसमें थोड़ी परतुकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिये। घरके सभी कार्य ली-पुरुषोंके एकत्र होनेपर ही अच्छे होते हैं।

वस्तुमें ऐसे भी हजारों पुरुष हैं, जिनके सब कार्योंमें लीकी प्रयत्नरत रहती है। यदि ली बुद्धिमान और सुधील हो तो कुछ हानि नहीं होती किंतु इसके विपरीत होनेपर अनेक प्रकारके दुःख होते हैं। इसीलिये लीकी योग्यता-अयोग्यताको तीव्रसे समझकर बुद्धिमान पुरुषको उसे कार्यमें नियुक्त करना

पति, क्योंकि देवता महान्न है तथा महान्नोक्त देवता अर्थात् है और प्रजापतिदेव देवता उक्त है।

विद्योक्त विद्योक्त-प्राप्तिके दो मुख्य उद्देश्य हैं—प्रथम तब प्रथमसे पतिव्रत प्रसाद रक्षण और द्वितीय व्यवहारकी पवित्रता पतिव्रत विरक्त अनुकूल चलनेसे वैसी प्रीति पतिव्रत कीर्ति होती है वैसी प्रीति रूपसे, जीवनसे और अलम्ब्यपति आधुनिकोंसे नहीं होती^१। क्योंकि ज्ञानः यह देवता ज्ञान है कि उत्तम ज्ञान और पुण्यव्यवहारकी विद्या भी पतिव्रत विरक्त आचरण करनेसे दीर्घायुको प्राप्त करती है और अति मुख्य तथा हीन अवस्थावाली विद्या भी पतिव्रत विरक्त अनुकूल चलनेसे उनकी अत्यन्त विपत्ति हो जाती है। इसलिये पतिव्रत विरक्त अधिप्राप्त भलीभाँति समझना और उसके अनुकूल आचरण करना यही विद्योक्त लिये सब सुखोक्त हेतु है और यही समस्त वेद प्रोत्साहको कारण है। इसके विना तो जीविके अन्य सभी गुण व्यवहारको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात् निष्फल हो जाते हैं और अनर्थके कारण बन जाते हैं। इसलिये जीविके अपनी प्रोत्साह (परिचायिता) सर्वथा बढ़ाते रहना चाहिये।

पतिव्रत अनेक समय जानकर उनके आनेके पूर्व ही यह कार्यो व्यवहार कर बैठनेके लिये उत्तम अवसर मिले दे तथा पतिव्रतके अनेक वर्ष अपने हाथसे उनके कारण होकर उन्हें उत्तमतर बैठाने और पंचा हरधर्म लेकर धीरे-धीरे दुःखसे और सावधान होकर उनकी आज्ञा प्राप्त करनेकी प्रतीक्षा करे। वे सब काम टारी अर्थात् न करवाये पतिव्रत का, जगत्, पतिव्रतों लुप्त दिखाने। पतिव्रत संकेतको समझकर सावधानीपूर्वक सभी व्यवहारों करे और भेदभेद निवेदित करे। अपने वधु-वधुओं तथा पतिव्रत वधुओं और सपत्नीके साथ स्वाभाविक-सत्कार पतिव्रत इच्छानुसार करे अर्थात् पतिव्रत पतिव्रत की न देवे उससे अधिक शिष्टाचार न करे विद्योक्त लिये सभी व्यवहारोंमें स्वकृत्यकी अपेक्षा पतिव्रत ही विशेष प्रमुख होता है; क्योंकि कोई भी कुलपति पुण्य अपनी कन्यासे व्यवहारकी आज्ञा भी नहीं रखता और जो रखता है वह

अनुचित ही है। व्यवहार विरक्त करनेके बाद फिर उससे अपनी आजीविकाकी इच्छा करना यह महात्म्य और कुलपति पुण्यकी रीति नहीं है, ज्ञानः जीविके सम्बन्धियोंको चाहिये कि वे केवल विरक्तोंके लिये, प्रीतिके लिये ही सम्बन्ध बढ़ानेकी इच्छा करें और प्रसन्नता व्यवहारिक उसे कुछ देते भी रहें उससे कोई कष्ट लेनेकी इच्छा न रहें। कन्याके व्यवहारको कन्याके स्वामीकी रक्षाका प्रथम सर्वथा करना चाहिये। उनकी परस्पर प्रीति-सम्बन्धकी बर्त्ता सर्वत्र करनी चाहिये और अपनी विद्या प्रशंसन नहीं करनी चाहिये। साधु-पुण्यको व्यवहार अपने सम्बन्धियोंके प्रति ऐसा ही होता है।

जो यही इस प्रकारके व्यवहारकी भलीभाँति जानकर व्यवहार करती है, वह पति और उसके वधु-वधुओंको अत्यन्त प्रिय होती है। पतिव्रत विपत्ति, साधु व्यवहारकी तथा सम्बन्धियोंमें प्रसिद्धिको प्राप्त होनेका भी जीविके लोकव्यवहारसे सर्वदा दूरी रहना चाहिये; क्योंकि सीता अर्थात् उत्तम पतिव्रतको भी लोकव्यवहारके कारण अनेक कष्ट भोगने पड़े थे। प्रोत्साह होनेके कारण, गुण-दोषको ठीक-ठीक निर्णय न कर पानेसे तथा ज्ञानः अधिनयशीलताके कारण विद्योक्त व्यवहारको समझना अत्यन्त दुष्कर है। ठीक प्रकारसे दुरोक्तकी मनोकामना न समझनेके कारण तथा कष्ट-दुष्टिके कारण एवं व्यवहार हो जानेसे ऐसी बहुत ही कम विद्या है जो कार्यक्षेत्र नहीं हो जाती। दैवयोग अच्छा कुयोगसे अधिक व्यवहारकी अनभिज्ञतासे दुष्ट व्यवहारकी भी लोकव्यवहारको प्राप्त हो जाती है। विद्योक्त वह दीर्घायु ही दुःख भोगनेका कारण है इसका कोई प्रतीकार नहीं, यदि है तो इसकी ओरधि है उत्तम परिश्रम आचरण और लोक-व्यवहारको ठीकसे समझना

प्रस्तावना कीजिए—दुर्लभ। उत्तम आचरणवाली जी भी यदि कुछ समझ करे या अपनी इच्छासे जहाँ चाहे भली जाय, तो उसे अवश्य कर्त्तव्य लगता है और सुदा दोष लगनेसे कुल भी कर्त्तव्य हो जाता है। उत्तम कुलकी विद्योक्त लिये यह आवश्यक है कि वे किसी भी पति अपने कुल—मातृकुल

१ पतिव्रतका कार्य कार्य व्यवहारको समझना इतिहासका ज्ञान उक्तकोक्तः ॥

तथा विद्योक्तकी अर्थात् व्यवहारका कार्यव्यवहारका ज्ञान पतिव्रतकीव्यवहारः ॥

न तथा जीविके लोक ज्ञान ज्ञान न भूयस्व तथा विद्योक्तकीव्यवहारः विद्योक्त व्यवहारका ॥

वित्तकुल एवं संतानिको कर्मक न लगने दे। ऐसी कुलीन कीसे ही धर्म, अर्थ तथा काम—इस त्रिवर्गकी सिद्धि हो सकती है। इसके विपरीत जो अक्षरणावादी शिवाई अपने कर्त्तव्यको नरक्षमें डालती है और धर्मिकों ही अपना अधभूषण मानेवाली शिवाई नरक्षमें गिरे हुएोंको भी निकाल लेती है। जिन शिवाईका नित पतिव्रत अनुकूल है और विनम्र उत्तम आचरण है, उनके लिये राम, सुकर्म आदिके आभूषण भारस्वरूप ही है। अर्थात् शिवाईके पदार्थ आभूषण ये ही हैं—पतिव्रती अनुकूलता और उत्तम आचरण। जो की पतिव्रती और स्नेहवती अपने पक्षेक्षित व्यवहारविधिसे आराधना करती है अर्थात् पतिव्रत अनुकूल बाली है और संस्कारवादीको ठीक-ठीक समझकर तदनुकूल आचरण करती है, वह ही धर्म, अर्थ तथा कामकी सम्पूर्णसिद्धि प्राप्त कर लेती है—

भर्तृवित्तानुकूलम् धर्मम् इतिस्मरिष्युताम् ।
मातां रामसुखवादि धार ह्य न चक्षन्तम् ॥
स्नेहव्रतान् पति व्रतानि पतिव्रतं साधनीम् ।
धृष्टान्तपानां नारीणां विद्वद्वेत्कुलजातम् ॥
मन्त्रालयेभ्यश्च भर्ता च ज्ञानव्रतानिभीतं यथा ।
मर्त्यार्थं च धर्मं च सौख्यार्थेन विरक्तम् ॥

(आरण्यक १३ ६४ ६६)

जिस स्त्रीका पति वरदेशमें गया हो, उस स्त्रीको अपने पतिव्रती मङ्गलकामिकोंके सुखके शीघ्रतया-दूत आदि कारण आभूषण ही पहनने चाहिये, विशेष मङ्गल नहीं करना चाहिये। उसे पति-हत्या घराय्य क्रिये कर्त्तव्य प्रयत्नपूर्वक सम्पादन करते रहना चाहिये। वह देखकर अधिक संतुष्ट न करे। पतिव्रतों साम आदि पूज्य शिवाईके सम्मेलन लोभे बहुत अधिक खर्च न करे। बस, उपवास आदिके नियमोंका पालन करती रहे। दैवज्ञ आदि श्रेष्ठजनोंसे पतिव्रत कुशल-क्षेमका वृत्तान्त ज्ञानकी कोशिश करे और वरदेशमें उसके व्यवहारकी कल्पनासे तथा शीघ्र अगमनकी अभिलाषासे नित्य देवताओंका पूजन करे। अत्यन्त उन्मत्त हो न पड़े और

न सुगन्धित तैलादि इत्येवम् प्रयोग करे। उसे सम्बन्धितोंके घर नहीं जाना चाहिये। यदि किसी आवश्यक कार्यवशा जाना ही पड़े जब तो अपनेसे बड़ीकी आज्ञा लेकर पतिव्रत विधायनीय जन्मके साथ साथ किन्तु वहाँ अधिक धर्मवत्ता न रहे, शीघ्र वापस लौट आये। वहाँ खान आदि व्यवहारोंको न करे प्रवाससे पतिव्रत लौट आनेपर प्रसन्न-मनसे सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे अलङ्कृत होकर पतिव्रत पक्षेक्षित भोजनविधिसे सत्कार करे और देवताओंसे पतिव्रत लिये योग्य गन्धी मन्त्रसिवांगोंका पूजनविधि सम्पन्न करे।

इस प्रकार मन, खानी तथा कर्माँसे सभी अवस्थाओंमें पतिव्रत शिव-विमान ब्रह्मा रहे, प्रत्येक पतिव्रत अनुकूल राम शिवाईके लिये विशेष धर्म है। अपने शीघ्रतया अलङ्कृत न करे और उद्भूत कर्त्तव्योंको भी न करे तथा अत्यन्त विनम्र भावसे रहे। इस प्रकारसे पतिव्रती सेवा करते हुए जो की पतिव्रत कर्त्तव्यों प्रसन्न नहीं कराई, पूज्यजनोंका सदा आदर करती रहती है, नौकरोंका भरण-पोषण करती है, नित्य सदागुणोंकी अभिवृद्धिके लिये प्रयत्नशील रहती है तथा सब प्रकारसे अपने शीलव्रती रक्ष करती रहती है, वह की इस लोक तथा परलोकमें उत्तम सुख एवं उत्तम कीर्ति प्राप्त करती है^१।

जिस स्त्रीका पति अति श्रेष्ठपुरुष हो और उसका अन्तर न करे, वह की दुर्भाग्य कहलाती है। उसे चाहिये कि वह शिव ब्रह्म-उपवासादि क्रियाओंमें संलग्न रहे और पतिव्रत कर्त्तव्यों विनोदरूपसे सहयोग करे। जर्मिसे कोई की दुर्भाग्य अथवा सुभाग्य (सौभाग्यशालिनी) नहीं होती। वह अपने व्यवहारसे ही पतिव्रती शिव और अधिव हो जाती है। उत्तम की पतिव्रत विनम्र अपिप्राय न जाननेसे, उसके प्रतिकूल बाल्यसे और स्नेहविहृत अवस्था करनेसे दुर्भाग्य हो जाती है। ऐसे उसके अनुकूल बाल्यसे सुभाग्य हो जाती है। पक्षेक्षित अनुकूल कर्म करनेसे परमा ची शिव हो जाता है और मन्त्रानुकूल कार्य न करनेसे अपना जन भी शीघ्र शत्रु बन जाता है। इसलिये स्त्रीको मन, कर्मा तथा अपने कर्त्तव्यविधि

१ लक्ष्मणाय धर्मो लक्ष्मणायार्थेन पूज्यतां पूज्यते नित्यं लक्ष्मणं पतिव्रतम् ॥

पूज्यपतिव्रतं नित्यं शिवशरीरकम्। शिवं चैव न निर्दिष्टं सुखमन्त्रोत्पन्नम् ॥

सभी अवस्थाओंमें पतिके अनुसार ही प्रिय आचरण करना चाहिये। इस प्रकार कहे गये स्त्री-वृत्तको भलीभाँति सम्झकर ओ स्त्री पतिकी सेवा करती है, वह पतिके अपना बना लेती

है और पतिकी सेवासे सभी सुखों तथा विवर्गको भी प्राप्त कर लेती है'।

(अ० १०—१५)

पञ्चमहायज्ञोंका वर्णन तथा ज्ञा-उपवासोंके प्रकरणमें आहारका निरूपण एवं प्रतिपदा तिथिकी उत्पत्ति, व्रत-विधि और महात्म्य

सुमन्तु मुनिने कहा—शम्भु! इस प्रकार कियोंके स्मरण और सदाचारका वर्णन करके ब्रह्माजी अपने लोक, तथा भ्रमिण भी अपने-अपने आश्रयोंकी ओर चले गये। अब गृहस्थोंको कैसा आचरण करना चाहिये, उसे मैं बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनें—

गृहस्थोंको वैवाहिक अग्निमें विधिपूर्वक गृह्यजनोंको करना चाहिये तथा पञ्चमहायज्ञोंका भी सम्पादन करना चाहिये। गृहस्थोंके यहाँ जीव-हिंसा होनेके पाँच स्थान हैं— ओखली, चबूटी, कुल्हा, झड़ू तथा जल रखनेका स्थान। इस हिंसा-दोषसे मुक्ति पानेके लिये गृहस्थोंको पञ्चमहायज्ञों— (१) ब्रह्मयज्ञ, (२) पितृयज्ञ, (३) दैवयज्ञ, (४) भूतयज्ञ तथा (५) अतिथियज्ञको नित्य अवश्य करना चाहिये अध्ययन करना तथा अध्यापन करना यह ब्रह्मयज्ञ है। तर्पणव्रत कर्म पितृयज्ञ है। देवताओंके लिये हवनव्रत कर्म दैवयज्ञ है। खल्वैश्वदेव कर्म भूतयज्ञ है तथा अतिथि एवं अन्ध्यागणोंका स्वागत-सत्कार करना अतिथियज्ञ है—

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्पणम्।

होमो दैवो बलिर्भूतिसाध्याज्योऽतिथिपूजनम् ॥

(ब्राह्मण्य १६, ७)

इन पाँच नियमोंका पालन करनेवाला गृहस्थी घरमें रहता हुआ भी पञ्चसूत्र-दोषोंसे तिरा नहो होता। यदि समर्थ

होते हुए भी वह इन पाँच यज्ञोंको नहीं करता है तो उसका जीवन ही व्यर्थ है।

राजा सतानीकने पूछा—जिस ब्राह्मणके घरमें अग्निहोत्र नहीं होता, वह मृतकोंके समान होता है—यह आपने कहा है, परंतु फिर वह देवपूजा आदि कार्योंको क्यों करे ? और यदि ऐसी बात है तो देवता, भितर उससे कैसे संतुष्ट होंगे, इसका आप निरूपण करें।

सुमन्तु मुनि बोले—जन्म जिन ब्राह्मणोंके घरमें अग्निहोत्र न हो उनका उद्धार व्रत, उपवास, नियम, दान तथा देवताकी स्तुति भक्ति आदिसे होता है। जिस देवताकी जो तिथि हो, उसमें उपवास करनेसे वे देवता उसपर विशेषरूपसे प्रसन्न होते हैं—

व्रतेपवासनियमैर्नानाहर्नस्तथा नृप।

देवद्वये चवस्येव प्रीतासेवा न संशयः ॥

विशेषातुपवासेन तिथौ किल महीषते।

प्रीता देवास्तपसेन चकन्ति कुरुनन्दन ॥

(ब्राह्मण्य १६, १३-१४)

राजाने फिर कहा—महाराज! अब आप अलग-अलग तिथियोंमें किये जानेवाले व्रतों, तिथि-व्रतोंमें किये जानेवाले भोजनों तथा उपवासकी विधियोंका वर्णन करें जिनके अंगणसे तथा चिनका उक्तचरण कर संसारसागरसे मैं

१ न कर्त्तुं दुर्गन्धं नाम सुभक्तं तस्य प्रातिभः। व्यसहायस्त्वत्पत्न्ये निर्दिष्टं रिपुमित्रम् ॥
भर्तृविक्रपरिजानन्दनमुद्रानतांर्षिं च वीर्यशैवविन्दैश्च कर्त्तुं दुर्भगतां शिवः ॥
आमुकृत्यन्मनामृते परेऽपि रिपुतां बजेत् प्रतिकृत्यप्राप्तिर्योऽयसु प्रियः प्रदेवात्मिकात् ॥
तस्मात् त्वत्सर्वस्वम्भु मन्वेकाकायकर्मभिः। प्रिये सुपात्रेऽपि त्वे तांश्चानुविधायिनी ॥
एवमेव यथेच्छं स्त्रीकृतं यातुमिच्छति। पतिविराज्य सम्पूर्णं त्रिवर्गं सधिगच्छति ॥

(ब्राह्मण्य १५, १६—१९, ३२)

कर्त्तव्य समर्थमें पञ्चमहायज्ञोंके सम्पत्ताके प्रभावसे देवोंमें दूषित और उच्छृङ्खलितपूर्ण कृतकर्म का गया है। कियोंसे सम्पन्न भक्तिपुत्रोंका यह उल्लेख रामायण, महाभारत, स्मृतिवर्ग तथा अन्य पुराणोंमें भी उपलब्ध है। आर्यके विद्वत्की सभी समस्याओंका एकलान्तं मुख्य कारण आत्मिक पतन है। इसका प्रभाव सौख्ययोग भी पड़ता है। अतः सभीको सदाकालका विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता है।]

मुक्त हो जाऊँ तथा मेरे सभी पाप दूर हो जायें। तब ही मेरे लक्ष्य के जीवोन्मेष भी कल्याण हो जायें।

सुमन्तु मुनि बोले—मैं तिथियों में विहित कृत्यों का वर्णन करता हूँ, जिनके सुननेसे पाप दूर जाते हैं और उपवासों के फलों की प्राप्ति हो जाती है।

प्रतिपदा तिथि के दूध तथा द्वितीया के लहसुन-पौष्टिक भोजन करें। तृतीया के दिन शिलाग्र भक्षण करें। इसी प्रकार चतुर्थी के दूध, पञ्चमी के फल, षष्ठी के शकर, सप्तमी के चित्पात्र करें। अष्टमी के मिष्ठान, नवमी के अन्न-प्राशन, दशमी और एकादशी के पुताहर करें। द्वादशी के खीर, त्रयोदशी के मेथुन, चतुर्दशी के कषात्र भक्षण करें। पूर्णिमा के कुशका जल पीये तथा अमावास्या के इविष्य-भोजन करें। यह सब तिथियों के भोजन की विधि है। इस विधि से जो पूरे एक पक्ष भोजन करता है, वह दस अक्षय्य-यज्ञों का फल प्राप्त करता है और मन्वन्तरात्मक स्वर्ग में अनन्द भोगता है। यदि तीन-चार मास तक इस विधि से भोजन करे तो वह सौ अक्षय्य और सौ राजसूय-यज्ञों का फल प्राप्त करता है तथा स्वर्ग में अनेक मन्वन्तरों तक सुख भोग करता है। पूरे अष्ट माहों में इस विधि से भोजन करे तो हजार यज्ञों का फल प्राप्त है और चौदह मन्वन्तरपर्यन्त स्वर्ग में पर्यन्त सुखों का उपभोग करता है। इसी प्रकार यदि एक वर्ष पर्यन्त नियमपूर्वक इस भोजन-विधिक्रम चलाने करता है तो वह सूर्यलोका में कई मन्वन्तरों तक अनन्दपूर्वक निवास करता है। इस उपवास-विधि में चारों कर्णों तथा सौ-पुरुषों—सभी का अधिकार है जो इन तिथि-प्रत्येक आरम्भ आश्विन की नवमी, कार्तिकी सप्तमी, वैशाख की तृतीया तथा कार्तिक की पूर्णिमा से करता है, वह सौ अक्षय्य प्राप्त कर अन्त में सुवर्णलोक में प्राप्त होता है। पूर्वजन्म में विनियम से भ्रष्ट, उपवास आदि किया, दान दिया, अनेक प्रकार से ब्रह्मर्षि, साधु, संतों एवं तपस्विनों के संतुष्ट किया, मत्ता-पिता और गुरु की सेवा-शुश्रूषा की, विधिपूर्वक तीर्थयात्रा की, वे पुरुष स्वर्ग में दीर्घ काल तक रहकर जब पुण्योपर जन्म लेते हैं तब उनके चिह्न—पुष्प-फल प्रत्यक्ष ही दिखलाने लगते हैं। यहाँ उन्हें हाथी, घोड़े, पालकी, रथ, सुवर्ण, राज, वैन्या-

केतु, हार, कुन्दल, मुकुट, उज्ज्वल वस्त्र, शत्रु-सुन्दर स्त्री तथा अच्छे सेवक प्राप्त होते हैं। वे अग्नि-व्याधि से मुक्त होकर ऐश्वर्य में होते हैं। पुष्प-पौष्टिक सुख देकर हैं और वन्द्य-जन के शक्ति-पाठद्वारा जगत् में होते हैं। इसके विपरीत जिसने जल, दान, उपवास आदि सब कार्य नहीं किया वह मरता, अंध, लूट, लंगड़ा, गूँघ, कुबड़ा तथा रोग और दरिद्रता से पीड़ित रहता है। संसार में आज भी इन दोनों प्रकार के पुण्य अत्यन्त दिखलाने देते हैं। नष्ट पुण्य और पापों का प्रमाण परीक्षा है।

राजाने कहा—बन्ने ! आपने अर्थ संक्षेप में तिथियों का बताया है। अब वह विस्तार से बताकर देखें कि किस किस दिन किस किस तिथि में पूजा करनी चाहिये और जल आदि किस विधि से करने चाहिये बिना करने से मैं पवित्र हो जाऊँ और इन्द्रोहित होकर परलोक फलों में प्राप्त कर सकूँ।

सुमन्तु मुनि बोले—उमन् ! तिथियों का रहस्य, पूजा का विधान, फल नियम, देवता तथा अधिकारी आदि के विषय में मैं बताता हूँ, यह सब आज तक मैंने किसी को नहीं बताया था। इसे आज सुने—

सबसे पहले मैं संक्षेप में सृष्टिक्रम वर्णन करता हूँ। प्रथम परमात्मने जल उत्पन्न कर उसमें तैल प्रविष्ट किया, उससे एक अच्छा उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्म उत्पन्न हुए। उन्होंने सृष्टि की इच्छा से उस ब्रह्म के एक कमाल से भूमि और दूसरे से आकाश का रचना की। तदनन्तर दिश, उर्वरिण, देवता, दानव आदि रचे और जिस दिन वह सब कार्य किया उसका नाम प्रतिपदा तिथि रखा। अश्विनी ने इसे सर्वोत्तम माना और सभी तिथियों के आरम्भ में इसका प्रतिपादन किया इसीलिये इसका नाम प्रतिपदा हुआ। इसी के बाद सभी तिथियाँ उत्पन्न हुईं।

अब मैं इसके उपवास-विधि और नियमों का वर्णन करता हूँ। कार्तिक-पूर्णिमा, मघ-सप्तमी तथा वैशाख शुक्ल तृतीया से इस प्रतिपदा तिथि के नियम एवं उपवासों के विधिपूर्वक आरम्भ करना चाहिये। यदि प्रतिपदा तिथि से नियम प्रमाण करना है तो प्रतिपदा से पूर्व चतुर्दशी तिथि के भोजन के अनन्तर व्रत का संकल्प लेना चाहिये। अमावास्या के विकराल स्नान कर

१ दिन, कैवल्य और कर्म—वे तीन प्रकार के कर्म होते हैं। भगवद्गीता में बताया गया है कि कर्मों के फल से मुक्ति भी मिल सकती है।

२ यदि कर्म-कर्मों का प्रयोग करना है। इसी कर्मों का नियम-नियम

भोजन न करें और श्रावणीका जप करता रहे। प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल गन्ध-माल्य आदि उपचारोंसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी पूजा करें और उन्हें यथाशक्ति दूध दे और बादमें 'ब्रह्माजी मुझपर प्रसन्न हों' ऐसा कहें। स्वयं भी बादमें शेषका दूध पियें। इस विधिसे एक वर्षात्मक व्रतका अन्तमें श्रावणीसहित ब्रह्माजीका पूजन कर व्रत समाप्त करें

इस विधानसे व्रत करनेपर प्रतीके सब पाप दूर हो जाते हैं और उसकी अत्मा शुद्ध हो जाती है। वह दिव्य-ज्ञान धारणकर विमनमें बैठकर देवलोकमें देवताओंके साथ आनन्द प्राप्त करता है और जब इस पृथ्वीपर सत्ययुगमें जन्म लेता है तो उस जन्मतक वेदविद्याका परागामी विद्वान्, सन्तान्, दीर्घ आयुष्य, आरोग्यवान्, अनेक भोगोंसे सम्पन्न

यज्ञ करनेवाला, महादानी ब्राह्मण होता है। विश्वामित्रमुनिने ब्राह्मण होनेके लिये बहुत समयतक घोर तपस्या की। किन्तु उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो सका। अतः उन्होंने नियमसे इसी प्रतिपदाका व्रत किया। इससे थोड़ेसे समयमें ब्रह्माजीने उन्हें ब्राह्मण बना दिया। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अर्थात् कोई इस तिथिका व्रत करे तो वह सब पापोंसे मुक्त होकर दूसरे जन्ममें ब्राह्मण होता है। हैहय, तालजय, कुरुष्क यमन, शक आदि म्लेच्छ जातिवाले भी इस व्रतके प्रभावसे ब्राह्मण हो सकते हैं। यह तिथि परम पुण्य और कल्याण करनेवाली है। जो इसके महात्म्यको पढ़ता अथवा सुनता है वह ब्रह्मि, बृद्धि और सत्कीर्ति पाकर अन्तमें सद्गति प्राप्त करता है।

अध्याय १६

प्रतिपत्करूप-निरूपणमें ब्रह्माजीकी पूजा-अर्चाकी महिमा

राजा सतानीकने कहा—ब्रह्मन् आप प्रतिपदा तिथिमें किये जानेवाले कृत्य, ब्रह्माजीके पूजनकी विधि और उसके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन करें

सम्पन्न मुनि बोले—हे राजन् पूर्वकरूपमें त्वावर-अक्षमालक सम्पूर्ण जगत्के गृह हो जानेपर सर्वत्र जल-ही-जल हो गया। उस समय देवताओंमें श्रेष्ठ चतुर्भुज ब्रह्माजी प्रकट हुए और उन्होंने अनेक स्त्रियों, देवगणों तथा विविध प्राणियोंकी सृष्टि की। अक्षपति ब्रह्मा देवताओंके पिता तथा अन्य जीवोंके पितामह हैं, इसलिये इनकी सदा पूजा करनी चाहिये। वे ही जगत्की सृष्टि, पालन तथा संरक्ष करनेवाले हैं। इनके मनसे रुद्रका, यक्ष-स्थलसे विष्णुका आविर्भाव हुआ। इनके चारों मुखोंसे अपने छः अङ्गोंके साथ चारों वेद प्रकट हुए। सभी देवता, दैत्य, गन्धर्व, ब्रह्म, राक्षस, नाग अर्थात् इनकी पूजा करते हैं। वह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्ममय है और ब्रह्ममें स्थित है, अतः ब्रह्मकी सबसे पूज्य है। राज्य, स्वर्ग और मोक्ष—ये तीनों पदार्थ इनकी सेवा करनेसे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिये सदा प्रसन्नचित्तसे यक्षजीवन नियमसे ब्रह्माजीकी पूजा करनी चाहिये जो ब्रह्माजीकी सदा भक्तियसे

पूजा करता है, वह धनुष्य-स्वरूपमें सदात् ब्रह्मा ही है। ब्रह्माजीकी पूजासे अधिक पुण्य किसीमें न समझकर सदा ब्रह्माजीका पूजन करते रहना चाहिये जो ब्रह्माजीका मन्दिर बनवाकर उसमें विधिपूर्वक ब्रह्माजीकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करता है, वह यज्ञ, तप तीर्थ, दान आदिके फलसे करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त करता है। ऐसे पुण्यके दर्शन और स्पर्शसे इक्ष्वांस पीढ़ीका उद्धार हो जाता है। ब्रह्माजीकी पूजा करनेवाला पुण्य बहुत कालतक ब्रह्मलोकमें निवास करता है। वहाँ निवास करनेके पश्चात् वह ज्ञानयोगके माध्यमसे मुक्त हो जाता है अथवा भोग चाहनेपर धनुष्यरूपमें चञ्चलती राजा अथवा वेद-वेदाङ्गपारङ्गत कुलीन ब्राह्मण होता है। किसी अन्य कटोर तप और यज्ञोंकी आवश्यकता नहीं है, केवल ब्रह्माजीकी पूजासे ही सभी पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं जो ब्रह्माजीके मन्दिरमें छोटे जीवोंकी रक्षा करता हुआ सर्वव्यापीपूर्वक धीरे-धीरे झाड़ू देता है तथा उपलेपन करता है, वह जन्मायुष्य-व्रतका फल प्राप्त करता है। एक पक्षतक ब्रह्माजीके मन्दिरमें जो झाड़ू लगाता है, वह सब करोड़ युगसे भी अधिक ब्रह्मलोकमें पुण्डित होता है और अनन्तर सर्वगुणसम्पन्न चारों

१ इसका वर्णन लोक इसी प्रकार ब्राह्मणमें इससे भी अधिक विस्तारसे मिलता है और सुहृन्-विष्णुकी एवं अन्य शक्तिप्राप्तियोंमें भी उल्लेखपूर्वक प्रकीर्ण है। ब्रह्मलोक, व्रतलोक, व्रतलोक अर्थात् भी संग्रहीत हैं।

येदोका झलत पर्याप्त रसायनिक रूपमें पृथ्वीपर अवतत है। भूतितपूर्वक जलजलीक मूलन न करदेताक ही मनुष्य संस्तरमें बचकता है। किंतु तरह मानवका मन विषयोमें मग्न होता है, जैसे ही यदि ब्रह्मजीमें मन निमग्न रहे तो ऐसा जीवन सुख होगा जो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता^१। ब्रह्मजीके जीवन एवं बहिष्कृत भन्दिरक उद्धार करनेवाला प्राणी मुक्ति प्राप्त करता है। ब्रह्मजीके समान न कोई देवता है न गुरु न ज्ञान है और न कोई तप ही है।

प्रतिपदा आदि सभी तिथियोंमें अधिकपूर्वक ब्रह्मजीको पूजाकर पूर्णिमाके दिन विशेषरूपसे पूजा करनी चाहिये तथा बज्र, चण्डा, घेरी आदि कष्ट-ध्वनिसेके साथ अमरती एवं स्तुति करनी चाहिये इस प्रकार व्यक्ति धितने वर्षोंपर अमरती करता है, उतने इन्कर ब्रह्मलोकमें निवास और आनन्दका उपभोग करता है। कपिल गौके पञ्चगव्य और कुम्हके जलसे वेदमन्त्रोंके द्वारा ब्रह्मजीको स्तवन करता ब्रह्म-ज्ञान कइलसत है। अन्य कालमेंसे ही गुना पुण्य इसमें अधिक होता है। यह एवं अधिकोन्नतिके लिये ब्रह्मन्, शक्ति और वैद्यकसे कपिल गौ रखनी चाहिये। ब्रह्मजीकी पूर्णिक कपिल गव्यके दूधसे अष्टवक्त्र करत चाहिये, इससे करोड़ों वर्षके किय गये पापोंका विनाश होता है। यदि प्रतिपदाके दिन कोई एक बार भी पीसे स्नान करता है तो उसके इच्छित पौर्णिक उद्धार हो जाता है। सुवर्ण-वस्त्रादिसे अलंकृत दस हजार स्वस्त्य गौ वेद ब्रह्मजीको देनसे जो पुण्य होता है, यही पुण्य ब्रह्मजीको दूधसे स्नान करनेसे प्राप्त होता है। एक बार भी दूधसे ब्रह्मजीको स्नान करनेवाला पुण्य सुवर्णके विमानमें विराजमान हो ब्रह्मलोकमें पहुँच जाता है। दाहिने स्नान करनेपर विष्णुलोकमें प्रति होती है। तइसे स्नान करनेपर कौरलोक (क्षत्रलोक) की प्राप्ति होती है। ईश्वर एसे स्नान करनेपर सूर्यलोकमें प्रति होती है। शङ्खदेवसे स्नान करनेपर सभी पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्मलोकमें निवास करता है। ब्रह्मसे छाने हुए जलसे ब्रह्मजीको स्नान करनेपर यह सदा तृप्त रहता है और सम्पूर्ण विश्व उसके वशीभूत हो जाता है। सर्वोपरिपापोंसे स्नान करनेपर ब्रह्मलोक चन्दनके

जलसे स्नान करनेपर सड़कके, कमलके पुष्प, नीलकण्ठफल, फटल (लोध-लाल), कने आदि सुगन्धित पुष्पोंसे स्नान करनेपर ब्रह्मान्धकेने पूजित होता है। कनूर और अमरकं जलसे स्नान करनेपर या गाम्भीर्यसे सौ बार जलको अर्घिपर्वित कर इस जलसे स्नान करनेपर ब्रह्मलोकके प्रति होती है। शीतल जल या कपिलर गन्धक धागेका दुधसे स्नान करनेके अनन्तर धूलसे स्नान करनेसे सभी पापोंसे मनुष्य मुक्त हो जाता है। इन तीनों स्नानोंके सम्मिश्रण का भक्तिपूर्वक पूजा करनेसे पूजकको अक्षयधैर्यका फल प्राप्त होता है। मिट्टीके पड़ेकी अथवा तमिके घटसे ब्रह्मलोकके स्नान करनेपर सौगुना बौद्धिक घटसे तमकगुना फल होता है और सुवर्ण-कलशसे स्नान करनेपर बौद्धिगुण फल प्राप्त होता है। ब्रह्मलोकके दर्शनसे उन्मत्त स्वर्ण करना श्रेष्ठ है, स्वर्णसे पूजन और पूजनसे धृष्टस्नान अधिक फलदायक है। सभी बौद्धिक और धार्मिक पाप ब्रह्मस्नान करनेसे नष्ट हो जाते हैं।

रखने। इस विधिसे जान करकेपर परित्यक्त ब्रह्माजीकी पूजा इस प्रकार करनी चाहिये—पवित्र चक्र पहनकर आसनपर बैठ सम्पूर्ण व्यास करना चाहिये प्रथम चार हाथ विलुप्त स्थानों एक अष्टदल-कमलपर निर्माण करे। उसके चक्र नाग वर्णयुक्त बुद्धशरीर-वन्ध लिखे और पश्चि रंगसे उसको धरे। इस प्रकार यन्त्र-निर्माणका मायत्रीके वर्णोंसे व्यास करे।

गणेशजीके अक्षरोंद्वारा शरीरमें व्यास कर देवताके शरीरमें भी व्यास करना चाहिये। प्रणवयुक्त गणेशजी-मन्त्रके द्वारा अभिमन्त्रित केदार, अगर चन्दन, कपूर आदिके सम्मिश्रित करनेसे सभी पुष्पाद्रव्योंका धार्यन करना चाहिये। अनन्तर पूजा करनी चाहिये। प्रणवका उच्चारण कर चौदहवचन और प्रणवसे ही त्रेत्र-स्वरूप ब्रह्माजीका अष्टावदन करना चाहिये। चक्षुष किराजमन्त्र, बार मुखोंसे युक्त चक्षुष मन्त्रकी सृष्टि करनेवाले श्रीब्रह्माजीका ध्यान कर पूजा करनी चाहिये जो पुरुष प्रतिष्ठा दिवसके दिन अतिशुद्ध गणेशजीमन्त्रसे ब्रह्माजीका पूजन करता है, वह चिरकालायक ब्रह्मानेकान्ते निवास करता है।

{ आख्यायिका १७ }

ब्रह्माजीकी रथयात्राका विधान और कार्तिक शुद्ध प्रतिपदाकी महिमा

सुमन्तु मुनिने कहा—हे राजा शतवर्तीक कार्तिक मासमें जो ब्रह्माजीकी रथयात्राका उत्सव करता है, वह ब्रह्मलोकमें प्राप्त करता है। कार्तिककी पूर्णिमाको मृगशिराके अक्षय्यपक्ष सप्तमिमें साथ ब्रह्माजीको रथमें विराजमान वन और विविध वाद्य-ध्वनिके साथ रथयात्रा निकाले। विशिष्ट उत्सवके साथ ब्रह्माजीको रथपर बैठाये और रथके आगे ब्रह्माजीके परम भक्त ब्राह्मण ब्रह्मर्षिपुत्रको स्थापित कर उनके पूजा करें। ब्राह्मणोंके द्वारा स्थापित एवं पुण्यहोवाचन कराये उस रात्रि जागरण करें। नृत्य-गीत अर्द्ध उत्सव एवं विविध क्रोड्यै ब्रह्माजीके सम्मुख प्रदर्शित करें।

इस प्रकार रात्रिमें जागरण कर प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल ब्रह्माजीका पूजन करना चाहिये। ब्राह्मणोंको भोजन करना चाहिये, अनन्तर पुण्य शब्दोंके साथ रथयात्रा प्रारम्भ करनी चाहिये।

चारों पक्षोंके ज्ञाता उत्तम ब्राह्मण उस रथको खींचें और रथके आगे वेद पढ़ते हुए वाक्पण चलते रहें। ब्रह्माजीके दक्षिण-भागमें सावित्री तथा वाम-भागमें धीमतीकी स्थापना करें। रथके आगे शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि विविध वाद्य बजाते रहें। इस प्रकार सारे नगरमें रथको कुमाना चाहिये और नगरकी

प्रदक्षिणा करनी चाहिये, अनन्तर उसे अपने स्थानपर ले आना चाहिये। आरती करके ब्रह्माजीको उनके मन्दिरमें स्थापित करें। इस रथयात्राको सम्पन्न करनेवाले, रथको खींचनेवाले तथा इसका दर्शन करनेवाले सभी ब्रह्मलोकमें प्राप्त करते हैं। दीपावलीके दिन ब्रह्माजीके मन्दिरमें दीप प्रज्वलित करनेवाला ब्रह्मलोकमें प्राप्त करता है। दूसरे दिन प्रतिपदाको ब्रह्माजीकी पूजा करके स्वयं भी वस्त्र-आभूषणसे अलंकृत होना चाहिये। यह प्रतिपदा तिथि ब्रह्माजीको बहुत प्रिय है। इसी तिथिमें धर्मिके राज्यका आरम्भ हुआ है। इस दिन ब्रह्माजीका पूजनकर ब्राह्मण भोजन करनेसे विष्णुलोकमें प्रति होती है। चैत्र मासमें कृष्णप्रतिपदाके दिन (होली खेलनेके दूसरे दिन) चाण्डालका स्पर्शकर स्नान करनेसे सभी आधि-पत्यधियाँ दूर हो जाते हैं। उस दिन गौ, घोड़े आदिको अलंकृतकर उन्हें घण्टाके नीचे रखना चाहिये तथा ब्राह्मणोंको भोजन करना चाहिये। चैत्र, अश्विन और कार्तिक इन तीनों महीनोंकी प्रतिपदा श्रेष्ठ है, किन्तु इनमें कार्तिककी प्रतिपदा विशेष श्रेष्ठ है। इस दिन किया हुआ ध्यान-दान अर्द्ध सौ गुने फलको देता है। राजा बलिको इसी दिन राज्य मिलता था। इसलिये कार्तिककी प्रतिपदा श्रेष्ठ मानी जाती है। (अध्याय १८)

द्वितीया-कल्पमें महर्षि च्यवनकी कथा एवं पुण्यद्वितीया-व्रतकी महिमा

सुमन्तु मुनि बोले—द्वितीया तिथिमें च्यवनरूपमें इन्द्रके सम्मुख यज्ञमें अधिनीकुमारोंको सोमपान कराया था।

राजाने पूछे—महायज्ञ इन्द्रके सम्मुख किस विधिसे अधिनीकुमारोंको उन्होंने सोमरस पिलाया? क्या च्यवन-अविषी तपस्याके प्रभावको प्रबलतासे इन्द्र कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं हुए?

सुमन्तु मुनिने कहा—सत्ययुगकी पूर्वसंख्यामें गङ्गाके तटपर समाधिस्थ हो च्यवनमुनि बहुत दिनोंसे तपस्यामें रत थे।

एक समय अपनी सेना और अन्तःपुरके परिवर्तनोंके साथ लेकर महाराज शयीति गङ्गा-स्नानके लिये वहाँ आये। उन्होंने च्यवनरूपिके आश्रमके समीप आकर गङ्गा-स्नान सम्पन्न किया तथा देवताओंकी आराधना की और पितरोंका तर्पण किया। नदनकर जब वे अपने नगरकी ओर जानेको उद्यत हुए तो उसी समय उनकी सभी सेनाएँ व्याकुल हो गयीं और मृत तथा बिछा उनके अचानक हो कंद हो गये, औरसोंसे कुछ भी नहीं दिखायी दिया। सेनाकी यह दृशा देखकर राजा घबड़ा

१ अन्य पुराणोंमें तथा साधनात्मक अनुसार यह आक्रम संशय और बहुसंख्य भद्रोंके संग्रहण का, जो अज्ञेय-तत्त्वोंके लक्षण प्रकट है।
अज्ञेय: पुराणोंमें यह शब्दोंको भी प्राप्त होता है—

मगधे तु गङ्गा पुण्या नदी पुण्या पुनः पुनः च्यवनस्य आश्रमे पुण्यं पुण्यं राजगृहे वनम् ।

नन्दः

गङ्गाधरान् दर्शयन् च्यवनस्य आश्रमे पतनम् ।

उठे। राजा शर्माजी बालक ज्योतिषों को पूछने लगे—'यह तपस्वी ज्योतिषमुनिवर कौन हैं, किन्हींने कुछ ज्ञप्ति तो नहीं किया ? उनके इस प्रकार मुझे किन्हींने कुछ भी नहीं कहा ।

सुकन्याने अपने पितासे कहा—'महाराज ! मैं एक आश्रम देखा, जिसका मैं वर्णन कर रही हूँ। अपनी सहोदरियोंके साथ मैं वन-विहार कर रही थी कि एक ओरसे मुझे यह शब्द सुनायी पड़ा—'सुकन्ये ! तुम इस आश्रम, तुम इस श्मशान'। यह सुनकर मैं अपनी सहोदरियोंके साथ उस श्मशान ओर गयी। वहाँ जाकर मैं एक बहुत बड़ा बालक

देखा। उसके आँखोंके छिद्रोंमें टीपके समान देदीप्यमान दो चक्षुर्ध नुंगे दिखलायी पड़े। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पण्डितगणिके समान क्या बालक रहे हैं। मैं अपनी पुरातन और चञ्चलतासे कुछके आश्रमगते बालकके प्रचलनपूर्ण छिद्रोंमें ध्यान दिया, जिससे वह सेवा प्राप्त हो गया।

यह सुनकर राजा बहुत व्याकुल हो गये और अपनी कन्या सुकन्याको लेकर वहाँ गये जहाँ ज्योतिषमुनि तपस्वी रहते थे। ज्योतिषमुनि वहाँ सम्प्रतिपत्त होकर बैठे हुए इतने दिन व्यतीत हो गये थे कि उनके ऊपर बालीक बन गया था। दिन तेजस्वी छिद्रोंमें सुकन्याने कुछके आश्रमगते ध्यान दिया था।

वे उस ज्योतिषमुनिके प्रचलनचलन नेत्रों में राजा वहाँ पहुँचकर अतिशय दीप्ताके साथ विनती करने लगे।

राजा बोले—'महाराज ! मेरी कन्यासे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कृपया क्षमा करें।

ज्योतिषमुनिने कहा—'अपराध तो मैंने क्या किया, परंतु अपनी कन्याका मेरे साथ विवाह कर दो, इसीमें तुम्हारा कल्याण है। मुनिवर वचन सुनकर राजा ने धीरे ही सुकन्याका ज्योतिषमुनिसे विवाह कर दिया। सभी सेनाएँ सुकी हो गयीं और मुनिसे प्रसन्नकर सुकन्याका राजा अपने नगरमें उतार लाया करने लगे। सुकन्या भी विवाहके बाद भक्तिपूर्वक मुनिसे सेवा करने लगी। राजाका आभूषण उसने उत्तर दिशे और सुकन्या कात तथा मृगधर्म धारण कर लिया। इस प्रकार मुनिसे सेवा करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया और बसंत ऋतु आया। किन्हीं दिन मुनिने संतान प्राप्तिके लिये अपनी पत्नी सुकन्याका आह्वान किया। इसपर सुकन्याने अतिशय विनम्रतासे विनती की।

सुकन्या बोली—'महाराज ! आपकी आज्ञा मैं किसी प्रकार भी टाल नहीं सकती, किंतु इसके लिये आपको मुवाचक तथा सुन्दर वस्त्र-आभूषणोंसे अलंकृत करनीय लगाना धारण करना चाहिये।

ज्योतिषमुनिने उत्तर होकर कहा—'न मेरा उत्तम रूप है और न तुम्हारे पिताके समान मेरे पास धन है, जिससे सभी भोग-लज्जितियोंमें मैं एकाग्र कर सकूँ।

सुकन्या बोली—'महाराज ! अब अपने तपके प्रचलनसे सब कुछ करनेमें सक्षम है। आपके लिये यह धर्म-ही नहीं बात है ?

ज्योतिषमुनिने कहा—'राजपुत्र ! इस क्षणके लिये मैं अपनी तपका धर्म नहीं करूँगा। इतना कहकर वे पहलेंकी तरह तपसा करने लगे। सुकन्या भी उनकी सेवामें तपस हो गयी।

इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होनेके बाद अश्विनीकुमार उभरी जागरी बने जा रहे थे कि उनकी दृष्टि सुकन्यापर पड़ी।

अश्विनीकुमारोंने कहा—'बड़े ! तुम क्यों हो ? और इस को करने अकेली क्यों रहती हो ?

सुकन्याने कहा—'मैं राजा शर्माजीकी सुकन्या नामकी

पुत्री हूँ। मेरे पति च्यवन ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे हैं, उनकी सेवाके लिये मैं यहाँ उनके समीप रहती हूँ, कहिये, आपस्योग कौन है।

अश्विनीकुमारोंने कहा—हम देवताओंके वैद्य अश्विनीकुमार हैं। इस वृद्ध पतिसे तुम्हें क्या सुख मिलेगा ? हम दोनोंमें किसी एकका वरण कर लो।

सुकन्याने कहा—देवताओ ! आवश्यक ऐसा कहना ठीक नहीं। मैं पतिव्रता हूँ और सब प्रकारसे अनुरक्त होकर दिन-रात अपने पतिकी सेवा करती हूँ।

अश्विनीकुमारोंने कहा—यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हो पतिदेवको अपने उपचारके द्वारा अपने समान स्वस्थ एवं सुन्दर बना देंगे और जब हम तीनों गङ्गामें स्नानकर बाहर निकले फिर जिसे तुम पतिरूपमें वरण करना चाहो कर लेते।

सुकन्याने कहा—मैं बिना पतिकी अङ्गुलिकें कुछ नहीं कर सकती।

अश्विनीकुमारोंने कहा—तुम अपने पतिसे पूछ आओ, तबतक हम यहीं प्रतीक्षामें रहेंगे। सुकन्याने च्यवनमुनिके पास जाकर उन्हें सम्पूर्ण कथन बतलाया। अश्विनीकुमारोंको बात स्वीकार कर च्यवनमुनि सुकन्याको लेकर उनके पास आये।

च्यवनमुनिने कहा—अश्विनीकुमारों आपकी पार्ति हमें स्वीकार है। आप हमें उत्तम रूपवान् बना दें, फिर सुकन्या चाहे जिसे वरण करे। च्यवनमुनिने इतना कहनेपर अश्विनीकुमार च्यवनमुनिको लेकर गङ्गाजीके जलमें प्रविष्ट हो गये और कुछ देर बाद तीनों ही बाहर निकले। सुकन्याने देखा कि वे तीनों तो समान रूप, समान अवस्था तथा समान वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत हैं। फिर इनमें मेरे पति च्यवनमुनि कौन हैं ? वह कुछ निश्चित न कर सकी और व्याकुल हो अश्विनीकुमारोंकी प्रार्थना करने लगी।

सुकन्या बोली—देवो ! अत्यन्त कुत्तप पतिदेवका भी मैंने परित्याग नहीं किया था। अब तो आपकी कृपासे उनका रूप आपके समान सुन्दर हो गया है, फिर मैं कैसे उनका परित्याग कर सकती हूँ। मैं आपकी वरण हूँ, मुझपर कृपा कीजिये।

सुकन्याकी इस प्रार्थनासे अश्विनीकुमार प्रसन्न हो गये और उन्होंने देवताओंके चिह्नोंको ध्यान कर लिया। सुकन्याने देखा कि तीन पुरुषोंमेंसे दोबारी पल्लवों गिर नहीं रहे हैं और

उनके सरण भूमिको स्पर्श नहीं कर रहे हैं। किन्तु जो तीसरा पुरुष है, वह भूमिपर खड़ा है और उसकी पल्लवों भी गिर रही हैं। इन चिह्नोंसे देखकर सुकन्याने निश्चित कर लिया कि ये तीसरे पुरुष ही मेरे स्वामी च्यवनमुनि हैं। तब उसने उनका वरण कर लिया। उसी समय आकाशसे उसपर पुष्प-वृष्टि होने लगी और देवगण दुन्दुभि बजाने लगे।

च्यवनमुनिने अश्विनीकुमारोंसे कहा—देवो ! आप लोगोंने मुझपर बहुत उपकार किया है, जिसके फलस्वरूप मुझे उत्तम रूप और उत्तम पत्नी प्राप्त हुई। अब मैं आपलोगोंका कृताभ्युपकार करूँ, क्योंकि जो उपकार करनेवालेका प्रत्युपकार नहीं करता, वह क्रमसे इसीस नरकोंमें जाता है^१। इसलिये आपका मैं क्या प्रिय करूँ, आप लोगें कहें।

अश्विनीकुमारोंने उनसे कहा—महत्त्वन् ! यदि आप हमारा प्रिय करना ही चाहते हैं तो अन्य देवताओंको तरह हमें भी यज्ञभाग दिलवाइये। च्यवनमुनिने वह बात स्वीकार कर ली, फिर वे उन्हें बिदाकर अपनी भार्या सुकन्याके साथ अपने आश्रममें आ गये।

रक्षा शर्माकिये जब यह सारा वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो वे

^१ उपकार नहीं हो न कतेत्युपकारिणः एकस्मिन्सु स गच्छेत् अस्मात् क्रमेण वै। (अष्टाध्याय १९।५०-५१)

भी रानीको साथ लेकर सुन्दर रूप प्राप्त महादेवकी ध्यानस्थिति देखने उत्तममें आये। राजाने ध्यानस्थितिको प्रणाम किया और उन्होंने भी राजाको स्वागत किया। सुकन्याने अपनी माताको आलिङ्गन किया। राजा शर्वाति अपने जानास्ता महामुनि ध्यानस्थ उत्तम रूप देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए।

ध्यानमुनिने राजासे कहा—राजन् ! एक महायज्ञकी सामग्री एकत्र कीजिये, हम आपसे यज्ञ करवेंगे। ध्यान-मुनिकी आज्ञा प्राप्तकर राजा शर्वाति अपनी राजधानी छोड़ आये और यज्ञ-सामग्री एकत्रकर यज्ञकी तैयारी करने लगे मन्त्री, पुरोहित और आचार्यको बुलाकर यज्ञकार्यके लिये उन्हें नियुक्त किया। ध्यानमुनि भी अपनी पत्नी सुकन्याको लेकर यज्ञ-स्थलमें पधारे।

सभी ऋषिगणोंको आमन्त्रण देकर यज्ञमें बुलाया गया। विधिपूर्वक यज्ञ प्रारम्भ हुआ। ऋत्विक् अग्निकुण्डमें श्राद्धकारके साथ देवताओंको आहूति देने लगे। सभी देवता अपना-अपना यज्ञ-भाग लेने वहाँ आ पहुँचे। ध्यानमुनिने कहनेसे अधिनीकुमार भी वहाँ आये। देवराज इन्द्र उनके आनेका प्रयोजन सचाने लगे।

इन्द्र बोले—मुने ! ये दोनों अधिनीकुमार देवताओंकी वंश हैं, इसलिये ये यज्ञ-भागके अधिकारी नहीं हैं, आप उन्हें आहूतियाँ प्रदान न करवायें।

ध्यानमुनिने इन्द्रसे कहा—ये देवता हैं और इनका भी उस बड़ा उपकार है, ये मेरे ही उत्तम-उत्तम यज्ञ पधारे

हैं, इसलिये मैं इन्हें अवश्य यज्ञभाग दूँगा। यह सुनकर इन्द्र क्रुद्ध हो उठे और कठोर शब्दों कहने लगे।

इन्द्र बोले—यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो यज्ञसे तुमपर मैं प्रहार करूँगा। इन्द्रकी ऐसी काँधी सुनकर ध्यानमुनि विचित्र भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने अधिनीकुमारोंको यज्ञभाग दे हो दिया। तब तो इन्द्र अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने पत्नी की ध्यानमुनिपर प्रहार करनेके लिये अपना धनु उठाया। तब ही ध्यानमुनिने अपने तपके प्रभावसे इन्द्रका स्तम्भन कर दिया। इन्द्र हाथमें धनु लिये खड़ा ही रह गये।

ध्यानमुनिने अधिनीकुमारोंको यज्ञभाग देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और यज्ञको पूर्ण किया। उसी समय वहाँ ब्रह्माजी उपस्थित हुए।

ब्रह्माजीने ध्यानमुनिसे कहा—महामुने आप इन्द्रको स्तम्भन-मुक्त कर दें। अधिनीकुमारोंको यज्ञ-भाग दे दें। इन्द्रने भी स्तम्भनसे मुक्त करनेके लिये प्रार्थना की।

इन्द्रने कहा—मुने ! आपके तपके प्रसिद्धिके लिये ही मैंने इन अधिनीकुमारोंको यज्ञमें भाग लेनेसे रोका था। अब जबसे सब यज्ञोंमें अन्य देवताओंके साथ अधिनीकुमारोंको भी यज्ञभाग दिये जायेंगे और इनको देवत्व भी प्राप्त होगा। आपके इस तपके प्रभावको जो सुनंगा अध्यापक पड़ेगा, वह भी उत्तम रूप एवं धैर्यको प्राप्त करेगा। इतना कहकर देवराज इन्द्र देवलोकको चले गये और ध्यानमुनि सुकन्या तथा राजा शर्वातिके साथ आश्रमपर लौट आये।

वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत उत्तम-उत्तम महल बन गये हैं, जिनमें सुन्दर उपवन और बाँके आदि विहारके लिये बने हुए हैं। भौतिक चीजोंकी प्राप्ति वहाँ हुई है, विविध रत्नोंसे खूबसूरत आभूषणों तथा उत्तम-उत्तम वस्त्रोंके ढेर लगे हैं। यह देखकर सुकन्यासहित ध्यानमुनि अत्यन्त प्रसन्न हो गये और उन्होंने यह सब देवराज इन्द्रद्वारा प्रदत्त समझकर उनकी प्रशंसा की।

महामुनि सुमन्तु राजा शतानीकसे बोले—राजन् ! इस प्रकार द्वितीया तिथिके दिन अधिनीकुमारोंको देवत्व तथा यज्ञभाग प्राप्त हुआ था। अब आप इस द्वितीया तिथिके मतका विधान सुनें—

शतानीक बोले—जो पुरुष उत्तम रूपकी इच्छा करे

यह कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी द्वितीयासे व्रतकी आरम्भ करे और वर्षापर्यन्त संयमित होकर पुष्प-भोजन करे। जो उक्तप हविष्य-पुष्प उस ऋतुमें हो उनकर आहार करे। इस प्रकार एक वर्ष कतकर सोने खाँदीके पुष्प बनवान अथवा कमलपुष्पोंके ब्राह्मणोंको देकर व्रत सम्पन्न करे। इससे अश्विनीकुम्भर संतुष्ट होकर उत्तम रूप प्रदान करते हैं। अती उत्तम विमानोंमें बैठकर स्वर्गमें जाकर कल्पपर्यन्त विविध सुखोंका उपभोग करता है। फिर मर्त्यलोकमें जन्म लेकर वेद-वेदप्रज्ञाका ज्ञाता, महदानी

आधि-व्याधियोंसे रहित, पुत्र-पौत्रोंसे युक्त, उत्तम पत्नीवाला आह्वय होता है अथवा मध्यदेशके उत्तम नगरमें राजा होता है।

उज्जन्। इस पुष्पद्वितीया-व्रतका विधान देने अन्नको बतलाया। ऐसी ही फलद्वितीया भी होती है, जिसे अशुन्यशयन-द्वितीया भी कहते हैं। फलद्वितीयाको जो ब्रह्मपूर्वक व्रत करता है, वह ऋद्धि-सिद्धिसे प्राप्तकर अपनी भार्यासहित अन्नच प्राप्त करता है।

(अध्याय १९)

फल-द्वितीया (अशुन्यशयन-व्रत) का व्रत-विधान और द्वितीया-कल्पकी समामि

राजा शतानीकने कहा—जुने! कृपाकर आप फलद्वितीयाका विधान कहें, जिसके करनेसे स्त्री विधवा नहीं होती और पति-पत्नीका परस्पर वियोग भी नहीं होता।

सुमन्तु मुनिने कहा—उज्जन्! मैं फलद्वितीयाका विधान कहता हूँ। इसीका नाम अशुन्यशयन-द्वितीया भी है। इस व्रतकी विधिपूर्वक करनेसे स्त्री विधवा नहीं होती और स्त्री-पुरुषका परस्पर वियोग भी नहीं होता। क्षीरसागरमें लक्ष्मीके साथ भगवान् विष्णुके शयन करनेके समय यह व्रत होता है। श्रावण मासके कृष्ण पक्षकी द्वितीयाके दिन लक्ष्मीके साथ श्रीपतिशायी भगवान् श्रीविष्णुका पूजनकर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये:

श्रीवत्सस्यपितुः श्रीकान्तः श्रीवत्सः श्रीपतेऽव्ययः ।
भर्तृत्वे या प्रणामो मे दातुः पर्यायैक्यमदम् ॥
पावः सा प्रणदपन्तु या प्रणदपन्तु मे जनाः ॥
आमयो मा प्रणदपन्तु पत्नी दाम्पत्यभेदाः ।
लक्ष्म्या विपुज्येऽहं देव न कदाचिदपि भवान् ॥
तथा करलप्रसम्भयो देव मा मे विपुज्यताम् ।
लक्ष्म्या न शूर्यं वरुणं यथा ते शयनं सदा ॥
शयना समाय्यसुप्तास्तु तथा तु ममसुप्तम् १।

ब्राह्मण्य २० ७-११

इस प्रकार विष्णुकी आर्चना करके व्रत करना चाहिये जो कि यह है।

फल भगवान्को प्रिय है, उन्हे भगवान्की श्रद्धापर समर्पित करना चाहिये और स्वयं भी रात्रिके समय उन्हीं फलोंको खाकर दूसरे दिन ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनी चाहिये।

राजा शतानीकने पूछा—महामुने! भगवान् विष्णुको कौन-से फल प्रिय है, आप उन्हें बतायें। दूसरे दिन ब्राह्मणोंको क्या दान देना चाहिये? उसे भी कहें।

सुमन्तु मुनि बोले—उज्जन्! उस ऋतुमें जो भी फल हो और फल हो, उन्हींको भगवान् विष्णुके लिये समर्पित करना चाहिये। कड़ुवे-कसं तथा सड़े फल इनकी सेवामें नहीं चढ़ाने चाहिये। भगवान् विष्णुको खजूर, नारिकेल, भक्तुल, अर्घा, बिजौरा आदि मधुर फलोंको समर्पित करना चाहिये। भगवान् मधुर फलोंसे प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मणोंको भी इसी प्रकारके मधुर फल, वस्त्र, अन्न तथा सुवर्णका दान देना चाहिये।

इस प्रकार जो पुरुष चार मासका व्रत करता है, उसका तीन जन्मोंतक भर्तृत्व जीवन नष्ट नहीं होता और न तो ऐश्वर्यकी कमी होती है। जो स्त्री इस व्रतकी करती है वह तीन जन्मोंतक न विधवा होती है न दुर्भगा और न पतिसे मृधक ही रहती है।

इस व्रतके दिन अश्विनीकुम्भरकी भी पूजा करनी चाहिये। उज्जन्। इस प्रकार मैंने द्वितीया-कल्पका वर्णन (अध्याय २०,

१. हे श्रीवत्स-विष्णुको आराध करनेवाले लक्ष्मीके साथी रहकर भगवान् विष्णु। भर्तृ, भर्ता और स्वामीके पूर्ण करनेवाला मेरा गुरुत्व-आश्रम कभी नष्ट न हो। मेरी गौरव भी नष्ट न हो न कभी मेरी परिचरके लोभ काटने पर ही एवं न यह हो। मेरे पत्नीके लिये भी कभी विपत्तियोंमें न पड़े और इस पति-पत्नीमें भी कभी भयंकर उत्पन्न न हो। हे देव। मैं लक्ष्मीसे कभी विपुक्त न होऊँ और पत्नीसे भी कभी पूर्ण विमोक्षणमें नहीं न हो। प्रभो। जैसे आपकी शयन कभी लक्ष्मीसे शून्य नहीं होती, उसी प्रकार मेरी शयन भी कभी अस्मात्पतिन एवं लक्ष्मी तथा पत्नीसे शून्य न हो।

तृतीया-कल्पका आरम्भ, गौरी-तृतीया-व्रत-सिद्धान्त और उसका फल

सुमन्तु मुनिने कहा—धर्मन् ! जो जो सब प्रकारका पुण्य चाहती है, उसे तृतीयाका व्रत करना चाहिये। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिये। इस विधिसे उपवासपूर्वक जीवन-पर्यन्त इस बातका अनुष्ठान करनेवाली स्त्रीको भगवती गौरी संगृह होकर स्व-सौभाग्य तथा लक्षण्य प्रदान करती है। इस बातका विधान जो स्वयं गौरीने भक्तिमार्गसे कहा है, इसीलए वर्णन मैं करता हूँ, उसे आप सुने—

भगवती गौरीने कर्मारम्भसे कहा—कर्णधर ! स्त्री-पुरुषोंके कल्पकाके लिये मैं इस सौभाग्य व्रत करनेवाले बातको बनाया है जो जो इस व्रतको नियमपूर्वक करती है, वह सदैव अपने पतिके साथ रहकर उसी प्रकार आनन्दका उपभोग करती है, जैसे भगवान् शिवके साथ मैं आनन्दित रहती हूँ। उसमें पतिव्रती प्राणिके लिये कन्याको वह व्रत करना चाहिये। व्रतमें नमक न खाये। सुदर्शकी गौरी-व्रतिमा स्वर्जित करके भक्तिपूर्वक एकप्रवृत्ति हो गौरीका पूजन करे। गौरीके लिये नाम प्रकाशके नैवेद्य अर्पित करने चाहिये। पवित्रं लवणरहित भोजन करने स्थापित गौरी-व्रतिमके लक्षण हो शक्य हो। दूसरे दिन ब्राह्मणोंको भोजन करकर दक्षिण दे। इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है, वह उसमें पतिके प्राप्त करती है तथा विरहप्रसक्त प्रेक्षकोंको भोगकर अन्तमें पतिके साथ उत्तम लोभोंको जाती है।

यदि विधवा इस व्रतको करती है तो वह स्वर्गमें अपने पतिको प्राप्त करती है और बहुत समयतक कहीं रहकर पतिके साथ कहिके सुखोप उपभोग करती है और पुत्रोक्त सभी सुखोंको भी प्राप्त करती है। ऐसी इन्द्राणीने पुत्र-प्राप्तिके लिये इस बातका अनुष्ठान किया था, इसके प्रत्यक्षसे उन्हें जयन्त नामका पुत्र प्राप्त हुआ। जन्मवांतीने उत्तम स्थान प्राप्त करनेके लिये इस व्रतका नियम-पालन किया था, जिसके प्रत्यक्षसे वे

प्रतिपक्षित सबसे उत्तमस्त स्थान प्राप्त कर सकी थीं। ये अत्यन्त अक्षयदानों अपने पति महापति बरिष्ठके साथ दिसकी देती हैं। कर्णधारी पत्नी ऐश्वर्यीने अपनी समस्त संपत्तियोंको जोतनेके लिये बिना लक्षण्य खाये इस व्रतको किया तो वे अपनी सभी संपत्तियोंमें प्रचयन तथा अपने पति कर्णधारी अत्यन्त दिव्य पत्नी हो गयीं। ऐसी चर्चनीकी अनुकम्पसे उन्हें अमल सौभाग्य प्राप्त हुआ।

इस प्रकार वह तृतीया विधि-व्रत खाये संसारमें पुत्रित है और उत्तम फल देनेवाला है। वैराग्य, चरित्रद तथा सब मासकी तृतीया अन्य मासोंकी तृतीयासे अधिक उत्तम है, जिसमें मन्त्र मन्त्र तथा चरित्रद मासकी तृतीया विधियोंके विशेष फल देनेवाली है।

वैराग्य मासकी तृतीया सामान्यकपसे सबके लिये है। यह साधारण तृतीया है। सब मासकी तृतीयाको गुड़ तथा लवणका दान करना स्त्री-पुरुषोंके लिये अत्यन्त श्रेयस्कर है। चरित्रद मासकी तृतीयामें गुड़के बने अनुष्ठान (माल्यपूजा) का दान करना चाहिये। भगवान् समुद्रकी प्रसन्नताके लिये मन्त्र मासकी तृतीयाको मोदक और बालका दान करना चाहिये। वैराग्य मासकी तृतीयाको चन्दनमिश्रित जल तथा मोदकके धनसे बहुत तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओंने वैराग्य मासकी तृतीयाको अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न-वाद्य-भोजन-सुख और सब अर्द्धिमा दान करनेसे अनाथ फलकी प्राप्ति होती है। इसी विवेचनाके कारण इस तृतीयाका नाम अक्षय तृतीया है। इस तृतीयाके दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान देनेवाला धर्मलोकको प्राप्त करता है। इस तिथिके जो उपवास करता है वह अर्द्धि-मृद्धि और शीघ्र संपन्न हो जाता है।

(अध्याय २१)

चतुर्थी-व्रत एवं गणेशजीकी कथा तथा सामुद्रिक शास्त्रका संक्षिप्त परिचय

सुमन्तु मुनिने कहा—कर्णधर ! तृतीया-कल्पका वर्णन करनेके अनन्तर अब मैं चतुर्थी-कल्पका वर्णन करता हूँ। चतुर्थी-तिथिमें सदा निराहार रहकर व्रत करना चाहिये। ब्राह्मणको शिवका दान देकर सब भी शिवका भोजन करना

चाहिये। इस प्रकार व्रत करते हुए दो वर्ष लगातार खेनेवर भगवान् विनायक प्रसाद होकर स्त्रीको अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। उत्तम ज्ञानोदय हो जाता है और वह अक्षय धन-सम्पत्तिके स्वामी हो जाता है तथा परलोकमें भी अपने

पुण्य-फलपत्र उपभोग करता है। पुण्य सभात होनेके पश्चात् इस लोकमें पुनः व्यवहार वह दीर्घायु, कारिग्रहण, बुद्धिग्रहण, भूतिग्रहण, वस्त्र, धन्यवान्, अमीर कर्मों तथा अस्त्रधन-कर्मोंको भी धन्य-वर्तमें ही सिद्ध कर लेनेवाला और हाथी, घोड़े, रथ, पत्नी-पुत्रोंसे युक्त हो सदा सम्पन्नता प्राप्त होता है।

राजा ज्ञानानीकने पूछा—भुने ! गणेशजीने जिसके लिये विद्या उत्पन्न किया था, जिसके कारण उन्हें विपरीतभावक कहा गया। आज विशेषतः तथा उनके द्वारा विद्या उत्पन्न करनेके कारणको मुझे बतानेका कह करे

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् ! एक बार अपने लक्षण-शास्त्रके अनुसार कर्त्तिकेयने पुरुषों और स्त्रियोंके श्रेष्ठ लक्षणोंको रक्षित की, उस समय गणेशजीने विद्या किया इसपर कर्त्तिकेय क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने गणेशका एक दाँत उखाड़ लिया और उन्हें धारणके लिये उद्यत हो उठे। उस समय भगवान् पशुपतिने उनको चेष्टाकर पूछा कि तुमसे श्रेष्ठतर क्या कारण है ?

कर्त्तिकेयने कहा—पिताजी ! मैं पुरुषोंके लक्षण-व्यवहार विपरीतके लक्षण बना रहा था, उसमें इसने विद्या किया, जिससे स्त्रियोंके लक्षण मैं नहीं बना सका। इस कारण मुझे श्रेष्ठ हो आया। वह सुनकर महादेवजीने कर्त्तिकेयके श्रेष्ठको प्रशंस किया और हँसते हुए उन्होंने पूछा।

शङ्कर बोले—पुनः तुम पुरुषोंके लक्षण जानते हो तो बताओ, मूलमें पुरुषोंके कौन-से लक्षण हैं ?

कर्त्तिकेयने कहा—महाराज ! आपमें ऐसा लक्षण है कि संसारमें आप कर्त्तालीके नामसे प्रसिद्ध होंगे। पुरुषों का कथन सुनकर महादेवजीने श्रेष्ठ हो आया और उन्होंने उनके उस लक्षण-ग्रन्थको उठाकर समुद्रमें फेंक दिया और स्वयं अप्सर्धन हो गये।

बादमें शिवजीने समुद्रको बुलाकर कहा कि तुम स्त्रियोंके अप्सर्धन-स्वरूप द्विलक्षण लक्षणोंको रक्षित करो और कर्त्तिकेयने जो पुण्य-लक्षणोंके विषयमें कहा है उसको बहाओ।

समुद्रने कहा—जो मेरे द्वारा पुण्य-लक्षणका प्रवर्धन

कहा जायगा, वह मेरे ही नाम 'सामुद्रिक प्रवर्धन'से प्रसिद्ध होगा। स्वामिन् ! आपने जो आज्ञा मुझे दी है, वह निश्चित ही पूरी होगी।

शङ्करजीने पुनः कहा—कर्त्तिकेय ! इस समय तुमने जो गणेशका दाँत उखाड़ लिया है उसे दे दो। विद्या ही जो कुछ कह हुआ है, होना ही था। ऐश्वर्यसे वह गणेशके विना सम्भव नहीं था, इसलिये उनके द्वारा वह विद्या उत्पन्न किया गया। यदि तुम्हें लक्षणोंकी अपेक्षा हो तो समुद्रसे प्रार्थना कर लो, किन्तु स्त्री-पुरुषोंका वह श्रेष्ठ लक्षण-शास्त्र 'समुद्र प्रवर्धन' इस नाभसे ही प्रसिद्ध होगा। गणेशको तुम दाँत-युक्त कर दो।

कर्त्तिकेयने भगवान् देवदेवसे कहा—आपके कथनेसे मैं दाँत तो विनाशपूर्वक दाखल दे देता हूँ, किन्तु इन्हें इस दाँतको सर्वत्र धारण करना पड़ेगा। यदि इस दाँतको केवलकर वे इच्छा-तत्पर पुरोगे तो वह केवल गया दाँत इन्हें भरण कर देगा। ऐसा कदाकर कर्त्तिकेयने उनके हाथमें दाँत दे दिया। भगवान् देवदेवसे गणेशको कर्त्तिकेयकी इस कृतकर्म करनेके लिये सहसा कर लिया।

सुमन्तु मुनिने कहा—राजन् ! आज भी भगवान् शङ्करके पुत्र विनाशार्थ महात्म विनाशपूर्वक प्रसिद्ध हाथमें दाँत लिये देखी जा सकती है। देवताओंकी वह रहस्यपूर्ण बात मैंने आपसे कही। इसको देखता भी नहीं जान पाये था। पृथ्वीपर इस रहस्यको जानना तो दुर्लभ ही है। प्रसन्न होकर मैंने इस रहस्यको आपसे तो कहा दिया है, किन्तु गणेशको वह अमृतकथा चतुर्थी तिथिके संयोगपर ही बतानी चाहिये। जो विशुद्ध हो, उसे चाहिये कि वह इस कथाको वेदपरब्रह्म श्रुति, स्मृति, कर्त्तिकेयकी वृत्तियों से ही हृदय कर्त्तव्य, वैष्णवी और गुणवान् शूद्रोंको सुनने। जो इस चतुर्थीवाक्य प्राप्त करता है, उसके लिये इस लोक तथा परलोकमें कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। उसकी दुर्गति नहीं होती और न कहीं वह क्षतिग्रस्त होता है। परतपोः ! निर्विघ्न-रूपसे वह सभी कर्मोंको सम्पन्न कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उसे श्रद्धा-बुद्धि-देवर्षी भी प्राप्त हो जाता है। (अध्याय २२)

चतुर्थी-कल्प-वर्णनमें गणेशजीका विघ्न-अधिकार तथा उनकी पूजा-विधि

राधा शतानीकने सुधनु धुनिसे पूजा—विघ्नवर
गणेशजीको गणेश्वर राजा किसने बनाया और कहे पाई
कर्तिकेकके रहते हुए ये कैसे विघ्नेके अधिकारी हो गये ?

सुधनु धुनिने कहा—राजन् अपने बहुत अच्छी बात
पूछी है जिस कारण ये विघ्नकारक हुए हैं और जिन विघ्नेको
करनेसे इस पदपर इनकी नियुक्ति हुई, वह मैं कह रहा हूँ, उसे
आप प्रकाशित होकर सुनें। पहले कृतयुगमें प्रजाओंकी जब
सृष्टि हुई तो जिन विघ्न-कारकों देवता-ही-देवता सब कार्य
सिद्ध हो जाते थे। अतः प्रजाको बहुत अहंकार हो गया।
ऐसा-रहित एवं अहंकारसे परिपूर्ण प्रजाको देवताओं ने
बहुत सोच-विचार करके प्रजा-समृद्धिके लिये विनायकको
निर्दिष्ट किया। अतः आज्ञाके प्रकाशसे भगवान् गणेश्वरने
गणेशको उत्पन्न किया और उन्हें गणेश्वर अधिकारी बनाया।

राजन् ! जो प्राणी गणेश्वर की जिन पूजा किये ही कार्य
आसम्भ करता है, उनके लक्षण मुझसे सुनिये—वह व्यक्ति
स्वयं अत्यन्त गहरे जलमें अपनेको डुबते, स्नान करते हुए या
केवा मुझसे देखता है। कण्ठमें खट्वासे अच्छादित तथा जिसके
कानोंमें पशुओंपर अपनेको चढ़ा हुआ देखता है। अन्धज,
मूर्ख तथा लैट आदिकर कबूतर परिकल्पित विराट् अपनेको
जाना हुआ देखता है। जो भानव बैलगाड़ेपर बैठकर अपनेको
जलकी तरफोंकी ओर गया हुआ देखता है और पैदल चल रहे
स्त्रीको घिरकर घमण्डके लोकको जाना हुआ अपनेको स्वयं
देखता है वह निश्चित ही अत्यन्त दुःखी होता है।

जो राजकुमार स्वयं अपने पितृ तथा आश्रितकों विप्लव
रूपमें अवस्थित, करघेके फूलोंकी मालासे विभूषित देखता
है, वह उन भगवान् विघ्नेको द्वारा विघ्न उत्पन्न कर देनेके
कारण पूर्वजानुगत प्राप्त राज्यको प्राप्त नहीं कर पाता। कुमारी
कन्या अपने अनुकर पतिकी नहीं प्राप्त कर पाती। गर्विणी स्त्री
संतानको नहीं प्राप्त कर पाती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण आचार्यत्वका
लभ नहीं प्राप्त कर पाता और शिष्य अध्ययन नहीं बन पाता।
वैद्यको व्यापारमें लाभ नहीं प्राप्त होता है और कृषकको
कृषि-कार्यमें पूरी सफलता नहीं मिलती। इसलिये राजन् ! ऐसे
अशुभ स्वभावोंके देखनेपर भगवान् गणेश्वरकी प्रसन्नताके लिये
विनायक शान्ति करनी चाहिये।

शुद्ध पक्षकी चतुर्थीके दिन, बृहस्पतिवार और पुण्य-
वक्ष होनेपर गणेशजीको सर्वविधि और सुगन्धित द्रव्य-
पदार्थोंसे उपवास करे तथा उन भगवान् विघ्नेको सामने रख
भद्रमनपर बैठकर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराये। तदनन्तर
भगवान् राम्बर, पार्वती और गणेशजी पूजा करके सभी पितरों
तथा ग्रहोंकी पूजा करे। फिर कल्पश स्थपित कर उनमें
सहस्रमूर्ति, गुणगुल और मोरोचन आदि द्रव्य तथा सुगन्धित
पदार्थ छोड़े। सिंहासनस्थ गणेशजीको स्नान कराना चाहिये।
स्नान करते समय इन मन्त्रोंका उच्चारण करे—

स्नानार्थं स्नानविधिः प्रथमं कृतम् ।
तेन स्नानविधिविज्ञानि प्राचयाजः पुनस्तु ते ॥
अग्रे ते करोगे स्नान अग्रे सुखी भवसि ॥
अग्रे ते करोगे स्नान अग्रे सुखी भवसि ॥
अग्रे ते करोगे स्नान अग्रे सुखी भवसि ॥
अग्रे ते करोगे स्नान अग्रे सुखी भवसि ॥

(आश्विन २३ २४ २५)

इन मन्त्रोंसे स्नान कराकर हवन आदि कार्य करे। अनन्तर
आयमें पुष्प, दुर्वा तथा सवप (सरसों) लेकर गणेशजीको
माता पार्वतीको तीन बार पुष्पाञ्जलि प्रदान करनी चाहिये। भन्व
उच्चारण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

अयं देहि यज्ञो देहि अयं यज्ञो देहि मे
पूजा देहि अयं देहि सर्वान् कामान् देहि मे ।
अथर्व बुद्धि मे देहि धरायां स्थापितमेव च ॥

(आश्विन २३ २४)

अर्थात् 'हे भगवति ! अथ मुझे रूप, यज्ञ, तेज, पुत्र
तथा धन दे, आप मेरी सभी कामनाओंको पूर्ण करें। मुझे
अथर्व बुद्धि प्रदान करें और इस पृथ्वीपर प्रसिद्धि दें।

प्रार्थनाके पश्चात् ब्राह्मणोंको तथा गुरुको भोजन कराकर
उन्हें खस-युगल तथा दक्षिण समर्पित करे। इस प्रकार
भगवान् गणेश तथा ग्रहोंकी पूजा करनेसे सभी कामोंका फल
प्राप्त होता है और अत्यन्त श्रेष्ठ लक्ष्मीको प्राप्ति होती है। सुख
व्यवस्थित और विनायकका पूजन एवं तिलक करनेसे सभी
सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है।

पुरुषोंके सुभाशुभ लक्षण

राजा जलजीकने पूछा—विश्वम्भ ! तब और पुरुषके जो लक्षण कार्तिकेयने बताया वे और जिस प्रत्यक्षके बोधमें आकर भगवान् दिग्धने समुद्रमें चैक दिया था, वह कार्तिकेयको पुनः भग्न हुआ या नहीं ? इसे आप मुझे बताये

समुद्र बुद्धिने कहा—रामेन्द्र ! कार्तिकेयने ली-पुरुषका जैसा लक्षण कहा है, वैसा ही मैं कह रहा हूँ क्योंकि भगवान्के सुपुत्र कार्तिकेयने जब अपनी इतिहासे हुए श्रीवर्षतकके विदोर्भ किया, उस समय जहाजी उनपर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कार्तिकेयसे कहा कि हम तुम्हारा प्रसन्न हैं, जो चाहो वह कर मुझसे माँग लो। उस तबस्वी कुम्भ कार्तिकेयने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि बिम्बो ली-पुरुषके विषयमें मुझे अत्यधिक कौतूहल है। जो लक्षण-ग्रन्थ पहले मैंने बनाया था उसे तो मिला देखदेखाने बोधमें आकर समुद्रमें चैक दिया। वह मुझे मूल भी गया है। अतः उसको सुननेमें मेरी इच्छा है। आप कृपा करके उसीका वर्णन करें

जहाजी बोले—तुम्हारे अच्छी बात पुरखी है। समुद्रने मिला जकारसे उन लक्षणोंको कहा है उसी प्रकार मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। समुद्रने ली-पुरुषोंके उत्तम, मध्यम तथा अधम तीन प्रकारके लक्षण बतलाये हैं।

शुभाशुभ लक्षण देखनेवालेको चाहिये कि वह शुभ मूर्तमें बघ्नाहके पूर्ण पुरुषके लक्षणोंको देखे। जघनासमूह काबागति, सम्पूर्ण अङ्ग दात, केश, नख, दाढ़ी-पैलका लक्षण देखना चाहिये। पहले अनुसूची परीक्षा करके ही लक्षण बताने चाहिये। अतः धन जो लो सभी लक्षण वर्णन हैं। अपनी अनुसूचीमें जो पुरुष एक ली अष्ट जानी वह हाथ बाहर अनुसूच्य होता है, वह उत्तम होता है। ली अनुसूच्य होनेपर मध्यम और नख अनुसूच्य होनेपर अधम माना जाता है—लक्षणके प्रमाणका ली लक्षण आचार्य समुद्रने कहा है।

हे कुम्भ ! अब मैं पुरुषके अङ्गोंका लक्षण कहता हूँ जिसका पैर कोमल, मांसल, लालवर्ण, शिथिल, ऊँचा, घसीनेसे रहित और नाड़ियोंसे जगत न हो अर्थात् नाड़ियों दिक्काही नहीं पड़ती हों तो वह पुरुष राजा होता है। जिसके पैरके तलवोंमें अनुसूच्य चिह्न हो, वह सदा सुखी रहता है। कङ्कुलके समान

ऊँचे चरणवाला, कमलके सदृश कोमल और पारस्पर मिली हुई अनुसूच्यवाला सुन्दर चर्चि—एङ्गोसे युक्त, निगूढ टखनेवाला, सदा गर्म रहनेवाला, प्रसन्नदृष्ट, रक्तवर्णके नखोंमें अत्यन्त चरणवाला पुरुष राजा होता है। सूर्यके समान कण्ठ, समेट नखोंमें युक्त, टेढ़ी-कल्ली नाड़ियोंसे जगत विरल अनुसूच्योसे युक्त चरणवाले पुरुष दारिद्र और दुःखी होते हैं जिसका भरण आगमें पकड़ी गयी चिट्ठीके समान वर्णक होता है, वह जहाजका करनेवाला पीले चरणवाला अगन्ध-गमन करनेवाला, कृष्णवर्णके चरणवाला मद्यपान करनेवाला तथा क्षेत्रवर्णके चरणवाला अभय पदार्थ भक्षण करनेवाला होता है। जिस पुरुषके पैरोंके अङ्गुठे छोटे होते हैं वे जाग्रहीन होते हैं। विकृत अङ्गुठेवाले सदा पैदल चलनेवाले और दुःखी होते हैं। बिपटे विकृत तथा टूटे हुए अङ्गुठेवाले अतिशय निन्दित होते हैं तथा टेढ़े, छोटे और फटे हुए अङ्गुठेवाले कष्ट भोगते हैं। जिस पुरुषके पैरोंके तर्जनी अङ्गुली अङ्गुठेसे बड़ी हो उसको ली-सुख प्राप्त होता है। कर्निहा अङ्गुलीके बड़ी होनेपर वर्णकी प्रति होती है। कपटी, विरल सूखी अङ्गुली होनेपर पुरुष धनहीन होता है और सदा दुःख भोगता है। हल और केत नख होनेपर दुःखी प्रति होती है। लघव नख होनेपर पुरुष शैलरहित और वनमयोगरहित होता है। रोमसे युक्त ऊँचा होनेपर जाग्रहीन होता है। जंघे छोटे होनेपर ऐश्वर्य प्राप्त होता है। किन्तु बन्धनमें रहता है। नृपके समान ऊँचा होनेपर राजा होता है। लंबी मोटी तथा मांसल जंघावाला ऐश्वर्य प्राप्त करता है। सिंह तथा कर्पके समान जंघावाला धनवान् होता है। जिसके घुटने मांसरहित होते हैं वह विदेशमें भरता है, विकृत जानु होनेपर दारिद्र होता है। नीचे घुटने होनेपर ली-जित होता है और मांसल जानु होनेपर राजा होता है। हंस, घास पक्षी, गुरु, वृष, सिंह, हाथी तथा अन्य श्रेष्ठ वानु-पक्षियोंके समान गति होनेपर व्यक्ति राजा अथवा भाग्यवान् होता है। ये आचार्य समुद्रके वचन हैं, इनमें संदेह नहीं है।

जिस पुरुषका रक्त कमलके समान होता है वह धनवान् होता है। कुछ लाल और कुछ काल रक्तधारवाला मनुष्य अधम और पापकर्मको करनेवाला होता है। जिस पुरुषका रक्त मृगके समान रक्त और शिथिल होता है, वह सदा दीवीका राजा

होता है। बुज्ज अथवा मोरके समान पैर होनेपर इसका बुज्ज होता है। जग, मेढक और चित्तके समान पैर होनेपर बज्ज होता है। मंससे बूट, खोसा और गोल चर्मबाला व्यक्ति उज्ज होता है। बाघके समान चौंठबाला व्यक्ति सेनापति होता है। सिंहके समान लंबी चौंठबाला व्यक्ति काननमें पड़ता है। कछुके समान चौंठबाला बुज्ज बनवान् तथा लौपाग-समय होता है। चौड़ा, मंससे पुष्ट और रोमयुक्त बड़ा-बालबाला बुज्ज भ्रान्त, बनवान् और उल्लू भोगेको जान करता है। सुखी, काली, किरल हाथकी मैगुलिबोकाका बुज्ज बनहीन और लट्ट दुःखी रहता है।

जिसके हाथमें मलमेका होती है, उसका कार्य सिद्ध होता है और वह बनवान् तथा पुज्जान् होता है। जिसके हाथमें तुल्य अथवा मेढका चिह्न होता है, वह बुज्ज मलकरके समान करता है। जिसके हाथमें सोमरकाला चिह्न होता है, वह बनी होता है और बड़ा करता है। जिसके हाथमें पर्वत और वृक्षका चिह्न होता है, उसकी लक्ष्मी स्थिर होती है और वह अनेक सेवकोंका स्वामी होता है। जिसके हाथमें बर्बा, जग, लोकर, कछुा और धनुषका चिह्न होता है, वह बुद्धमें विजयी होता है। जिसके हाथमें भ्रमर और उल्लूका चिह्न होता है, वह मलमसे व्यापार करता है और बनवान् होता है। जिसके हाथमें लौकल, कल्ल, बज्ज, रथ और कलशका चिह्न होता है, वह अनुसूचित राजा होता है। दाहिने हाथके अंगुष्ठमें बलका चिह्न रहनेपर बुज्ज सभी विद्याओंका ज्ञान तथा प्रवक्तृ होता है। जिस बुज्जके हाथमें बर्निहाके नीचेसे तर्जनीके मध्यमक रेखा चली जाती है और चौथे अंगुष्ठ नहीं रहती है तो वह बुज्ज सौ वर्षोंतक जीवित रहता है। जिसका पैर खोके समान लंबा होता है वह दरिद्री और अधिक भोजन करनेवाला होता है। जिसकी, कैली दूरी, गम्भीर और गोल जीमकाका व्यक्ति सुल भोगनेवाला और मन-धनमसे सम्पन्न होता है। नीची और छोटी जीमकाका व्यक्ति विविध हेतुओंके भोगनेवाला होता है। जिसके नीचे जीम हो और वह विपन्न हो तो बनही बन होता है। दाहिनाका जीम बुद्धि प्रदान करती है और कान्तर्ग जीम शान्ति प्रदान करती है। सौ दाहिनेके कान्तर्गकी बर्निहाके समान जीमकाका बुज्ज राजा होता है। पैरमें एक बलि होनेपर शकल भव्य रहता है। दो बलि होनेपर खी-खी

होता है, तीन बलि होनेपर राजा अथवा आचार्य होता है। चार बलि होनेपर अनेक पुत्र होते हैं, चौथी बलि होनेपर पानका उपभोग करता है।

जिसके समान कठोर एवं मंसल तथा समान हो वे राजा होते हैं और सुखी रहते हैं। जिसका बका-बल म-ल, कल मंसल और विस्तृत होता है वह उसके समान होता है। इसके विपरीत बड़े टेम्बाले तथा नो दिखाने वाले टेम्बाले बका-बल का-निर्बन्धक हो होते हैं। दोनों बका-बल समान होनेपर बुज्ज बनवान् होता है, पुष्ट होनेपर सुखी होता है, छोटे होनेपर बनहीन तथा छोटा-बड़ा होनेपर अधिकपन्न होता है और जलसे बड़ा जाता है। जिसका इन्द्रकाका बनहीन तथा उल्लू हनु(हुनु)काका भोगी होता है। जिसकी जीमकाका बनहीन होता है। जिसके समान जीमकाका सुखी होता है। बुज्जके समान जीमकाका दरजेक होता है। समान जीमकाका राजा होता है। तोत, डेंट, हाथी और कगुलेके समान लंबी तथा बुज्ज जीमकाका बनहीन होता है। छोटी जीमकाका बनवान् और सुखी होता है। पुष्ट दुर्गन्धित, लम एवं बड़े टेम्बोके पुक्त बलिवाले बनी होते हैं, जिसकी बुज्ज ऊपरको चिन्ही रहती है, वह बनवाने पड़ता है। छोटी बुज्ज रहनेपर राज होता है। छोटी-बड़ी बुज्ज होनेपर चोर होता है, लंबी बुज्ज होनेपर सभी गुणोंसे पुक्त होता है और अनुभोक्त लंबी बुज्ज होनेपर राज होता है। जिसके हाथका लल गहरा होता है उसे जिसका मन नहीं ज्ञान होता, वह दरजेक होता है। डोने करतलकाका बुज्ज टानी, जिसका करतलकाका बुज्ज विविध करतलका, लक्ष्मीके समान रहस्योद्धारक करतल होनेपर राजा होता है। पीले करतलकाका बुज्ज अतलकाका करनेवाला, कल्ल और खैल करतलकाका ब्राह्मि दम्पत्यका मन करनेवाला होता है। कले करतलकाका बुज्ज निर्धन होता है। जिसके हाथकी रेखाएँ गहरी और विपन्न होती हैं वे बनवान् होते हैं। इसके विपरीत रेखावाले दाढ़ि होते हैं। जिसकी मैगुलिबो किरल होती है। उनके पास मन नहीं रहता और गहरी तथा किरहीन मैगुली रहनेपर बनवा संवधी रहता है।

जड़ागी बुज्ज—छोटे—बर्निमेव ! कज्जकाकाका समान मुसकाका व्यक्ति धर्मज्ञ होता है और जिसका मुक्त मूँडकी अनुसूचित होता है वह भानहीन होता है। टेरा, दूटा

हुआ, विकृत और सिंहके समान मुखवाला चोर होता है। सुन्दर और कान्तिपुलक श्रेष्ठ हाथोंके समान भरा हुआ सम्पूर्ण मुखवाला व्यक्ति राजा होता है। कपले अधक औरके समान मुखवाला व्यक्ति धनी होता है। जिसका मुख बड़ा होता है उसका दुर्भाग्य रहता है। छोटा मुखवाला कृपण, लंबा मुखवाला धनहीन और पापी होता है। चौड़ेटा मुखवाला धूर्त स्त्रीके मुखके समान मुखवाला और निम्न मुखवाला पुरुष पुष्कल होता है या उसका पुत्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है जिसके कपोल कमलके हलके समान कपोल और कान्तिमान होने हैं वह धनवान् एवं कृत्यक होता है। सिंह, श्याम और हाथोंके समान कपोलवाला व्यक्ति विविध भोग-सम्पत्तियों वाला और सेनाका स्वामी होता है। जिसका नीचेका ओंठ रक्तवर्णका होता है वह राजा होता है और कमलके समान अधकवाला धनवान् होता है। मोटा और सूखा होठ होनेपर दुःखी होता है।

जिसके कान मांसरहित हो वह संश्रामये मार जाता है। बिफटा कान होनेपर रोगी, छोटा होनेपर कृपण, शङ्कुके समान कान होनेपर राजा, भेड़ियासे व्याप्त होनेपर क्रूर केशोंसे युक्त होनेपर दीर्घजीवी, बड़ा, पूछ तथा लंबा कान होनेपर भोगों तथा देवता और ब्राह्मणकी पूजा करनेवाला एवं राजा होता है। जिसकी नाक शुकर्षी शंघके समान हो वह सुख भोगनेवाला और शुक्ल नाकवाला दीर्घजीवी होता है। पतली नाकवाला राजा, लंबी नाकवाला भागी, छोटी नाकवाला धर्मशूल हाथी भोड़ा, सिंह या सुईकी धाँति गौसा नाकवाला व्यपारमें सफल होता है। कुन्द-पुष्पकी कर्णिके समान उत्पल दन्तिवाला राजा तथा हाथोंके समान दन्तिवाला एवं चिकन दन्तिवाला गुणवान् होता है। भालू और खंदरके समान दन्तिवाले नित्य भुससे व्याकुल रहते हैं। कराल, रुखे, अलग-अलग और फूटे हुए दन्तिवाले दुःखसे जीवन व्यतीत करनेवाले होते हैं। चर्त्तास दन्तिवाले राजा, एकतीस दन्तिवाले भागी, तीस दन्तिवाले सुख-दुःख भोगनेवाले तथा उनतीस दन्तिवाले पुरुष दुःख हो भोगते हैं। काल्पेय चित्रवर्णकी जोध होनेपर व्यक्ति दासवृत्तिसे जीवन व्यतीत करता है। रुखी और मोटी जीभवाला ब्रह्मधी, श्वेतवर्णकी जीभवाला पवित्र आचरणसे सम्पन्न होता है। निम्न, स्थिम्न, अप्रमग्न रक्तवर्ण और छोटी

जिह्वावाला विद्वान् होता है। कमलके पत्तेके समान पतली, लंबी न बहुत मोटी और न बहुत चौड़ी जिह्वा रहनेपर राजा होता है। कपले रंगका तालुवाला अपने कुलका नाशक, पीले तालुवाला सुख-दुःख भोग करनेवाला, सिंह और हाथोंके तालुके समान तथा कमलके समान तालुकावाला राजा होता है। श्वेत तालुवाला धनवान् होता है। रुखा, फटा हुआ तथा विकृत तालुवाला मनुष्य अच्छा नहीं माना जाता।

हंसके समान स्वरवाले तथा पेयके समान गम्भीर स्वरवाले पुरुष धन्य माने गये हैं। त्रिशूके समान स्वरवाले राजा, मत्तन धनी तथा विविध सुखोंका भोग करनेवाले होते हैं। चक्रवाकके समान जिनका स्वर होता है ऐसे व्यक्ति धन्य तथा धर्मवत्सल राजा होते हैं। घड़े एवं दुर्दुर्भिके समान स्वरवाले पुरुष राजा होते हैं। रुखे, ऊँचे, झुर, पराओंके समान तथा धर्धरयुक्त स्वरवाले पुरुष दुःखभगी होते हैं। नील-कण्ठ पक्षीके समान स्वरवाले धाम्यवान् होते हैं। फूटे कर्णिके वर्तनके समान तथा टूटे-फूटे स्वरवाले अधम कहें गये हैं।

दाडिमके पुष्पके समान नेत्रवाला राजा, व्याघ्रके समान नेत्रवाला क्राधी, केकड़के समान अर्धललाट शृंगदालू विलम्बी और हंसके समान नेत्रवाला पुरुष अधम होता है। धपूर एवं मकुलके समान अर्धललाटे मध्यम माने जाते हैं। शहदके समान पिङ्गल वर्णके नेत्रवालोंको लक्ष्मी कभी भी त्याग नहीं करती। गौराचन गुंजा और हलतलके समान पिङ्गल नेत्रवाला बलवान् और धनेश्वर होता है। अर्धचन्द्रके समान ललाट होनेपर राजा हंसक है। बड़ा ललाट होनेपर धनवान् होता है। छोटा ललाट होनेपर धर्मिया होता है। ललाटके बीच जिस स्त्री तथा पुरुषके पाँच आङ्गी रेखा होती है वह स्त्री वर्णवत्क जीवित रहता है और ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। चार रेखा होनेपर अम्मी वर्ष तीन रेखा होनेपर सत्तर वर्ष दो रेखा होनेपर साठ वर्ष, एक रेखा होनेपर चात्तीस वर्ष और एक भी रेखा न होनेपर पचीस वर्षकी आयुवाला होता है। इन रेखाओंके द्वारा जैन, मध्यम और पूर्ण आयुकी परीक्षा करनी चाहिये। छोटी रेखा होनेपर व्याधिपुक्त तथा अल्पयु और लंबी लंबी रेखाएँ होनेपर दीर्घायु होता है। जिसके ललाटमें त्रिशूल अधया पट्टिकाका चिह्न होता है, वह बड़ा प्रतापी कीर्ति-सम्पन्न राजा होता है। खरके समान सिर होनेपर राजा,

लम्बा सिर होनेपर दुःखी, दरिद्र, विषम होनेपर समान तथा गोल सिर होनेपर सुखी, हाथोंके सम्मान सिर होनेपर राजाके समान होता है। जिनके केश अधिका रोम मोटे, लम्बे, कुरियल और आगेसे फटे हुए होते हैं, वे अनेक प्रकारके दुःख योगोंसे

हैं। बहुत गहरे और कठोर केश दुःखदायी होते हैं। विरल, क्षिण्य, कमल, भ्रमर आदि अंजनके सम्मान अतिशय कृष्ण केशवाला पुरुष अनेक प्रकारके सुखका भोग घनता है और राजा होता है (अध्याय २४-२६)

—ॐ नमः—

राजपुरुषोंके लक्षण

कार्तिकेयजीने कहा।—ब्रह्मन्। आप राजाओंके शरीरके अङ्गोंके लक्षणोंको बतानेकी कृपा करें।

ब्रह्माजी बोले—मैं मनुष्योंमें राजाओंके अङ्गोंके लक्षणोंको संक्षेपमें बताता हूँ, यदि वे लक्षण स्वधरण पुरुषोंमें भी प्रकट हो तो वे भी राजाके समान होते हैं, इन्हें आप सुनें-

जिस पुरुषके नाभि, स्वर और संधिस्थान—ये तीन गम्भीर हों, मुख, ललाट और वक्त्रस्थल—ये तीन विस्तीर्ण हों, वक्त्रस्थल, कंठ, नासिका, नख, मुख और कृक्वाटिका—ये छः उन्नत अर्थात् ऊँचे हों, उपस्थ पीठ, श्रोत्र और जंघा—ये चार हल हों, नेत्रोंके प्राप्ति, हाथ, पैर, शालु ओष्ठ विज्ञान तथा नख—ये सात रक्त वर्णके हों हनु, नेत्र भुजा नासिका तथा दोनो स्तनोंका अन्तर—ये पाँच दीर्घ हों तथा दन्त, केश, अङ्गुलियोंके पर्व, त्वचा तथा नख—ये पाँच सूक्ष्म हों, वह समद्वीपवर्ती पृथ्वीका राजा होता है। जिसके नेत्र कमलदलके समान और अन्तमें रक्तवर्णके होते हैं, वह लक्ष्मीका स्वामी होता है। राहदके समान पिङ्गल नेत्रवाला पुरुष महारथी होता है। सुली आँखवाला डरपोक, गोल और चक्रके समान घुमनेवाली आँखवाला धीर, केकडेके समान आँखवाला क्रूर होता है। नील कमलके समान नेत्र होनेपर विद्वान्, हयामवर्णके नेत्र होनेपर सौभाग्यशाली विशाल नेत्र होनेपर धाम्यवान्, स्थूल नेत्र होनेपर राजमन्त्री और दीन नेत्र

होनेपर दरिद्र होता है। भीति विरहाल होनेपर सुखी, ऊँची होनेपर अल्पायु और विषम या बहुत लंबी होनेपर दरिद्र और दोनो भौंहोंके मिले हुए होनेपर घनहोन होता है। मध्यभागमें नीचेकी ओर झुकी भींहवाले परदारभिगामी होते हैं। बालचन्द्रकलाके समान भींह होनेपर राजा होता है। ऊँचा और निर्मल ललाट होनेपर उत्तम पुरुष होता है, नीचा ललाट होनेपर स्तुति किया जानेवाला और घनसे युक्त होता है, कहीं ऊँचा और कहीं नीचा ललाट होनेपर दरिद्र तथा सोपके समान ललाट होनेपर आचार्य होता है। क्षिण्य, ह्रस्वयुक्त और दीनतासे रहित मुख शुभ होता है, दैन्यपाशयुक्त तथा आँसुओंसे युक्त आँखोंवाला एवं रुसे चेहरेवाला अशुभ नहीं है। उत्तम पुरुषका हास्य कम्पनरहित धीर धीर होता है। अधम व्यक्ति बहुत शब्दके साथ हैसता है। हैसते समय आँखकी मूँदनेवाला व्यक्ति पाषे होता है। गोल सिरवाला पुरुष अनेक गौओंका स्वामी तथा धिपटा सिरवाला मातृ-पिताको भ्राने-वाला होता है। चर्चकी आकृतिके समान सिरवाला सदा कहीं-न-कहीं यात्रा करता रहता है। निम्न सिरवाला अनेक अनर्थोंकी करनेवाला होता है।

इस प्रकार पुरुषोंके शुभ और अशुभ लक्षणोंको मैंने आपसे कहा। अब स्त्रियोंके लक्षण बतलाता हूँ।

(अध्याय २७)

स्त्रियोंके शुभाशुभ-लक्षण

ब्रह्माजी बोले—कार्तिकेय स्त्रियोंके जो लक्षण मैंने पहले नारदजीको बतलाये थे, उन्हीं शुभाशुभ-लक्षणोंको बताता हूँ। आप सावधान होकर सुनें—शुभ मुहूर्तमें कन्याके हाथ, पैर, अङ्गुली, नख, हृदयकी रेखा जंघा कटि, नाभि ऊरु पैर, पीठ भुजा, कन विज्ञान ओष्ठ, दाँत, कपोल, गल्ल नेत्र नासिका, ललाट सिर केश, स्वर वर्ण और भीरी -इन

सबके लक्षण देखें।

जिसकी पीठामें रेखा हो और नेत्रोंका प्रान्तभाग कुछ लाल हो, वह स्त्री जिस घरमें जाती है, उस घरकी प्रतिदिन खुदि होती है। जिसके ललाटमें विशुद्ध चिह्न होता है, वह कई हजार दानियोंकी स्ततिनी होती है। जिस स्त्रीकी राजहंसके समान प्रति भुगके समान नेत्र भुगके समान ही गरीब वर्ण

दक्षिण धराकर और घेत होते हैं, वह उत्तम स्त्री होती है। मेढकके समान कुक्षिवाली एक ही पुत्र उत्पन्न करती है और वह पुत्र राजा होता है। हंसके समान मृदु वचन बोलनेवाली, शहदके समान पिङ्गल वर्णवाली स्त्री धन-धान्यसे सम्पन्न होती है, उसे आठ पुत्र होते हैं। जिस स्त्रीके लंबे वदन, सुन्दर नाक और पीठ घनुषके समान टेढ़े होते हैं, वह अतिशय सुखका भोग करती है। तन्वी, इयामत्रणी, मधुर भाषिणी शङ्खके समान अतिशय स्वच्छ दाँतीवाली, मिश्र अङ्गसे समन्वित स्त्री अतिशय ऐश्वर्यको प्राप्त करती है। विस्तार जंघाओंवाली, कटोके समान मध्यभागवाली, विशाल नेत्रोंवाली स्त्री रानी होती है। जिस स्त्रीके चाम स्तनपर, हाथमें, कानके ऊपर या गलेपर तिल अथवा मसू होता है, उस स्त्रीको प्रथम पुत्र उत्पन्न होता है जिस स्त्रीका पैर रक्तवर्ण हो, ठेहने बहुत ऊँचे न हों, छोटी एड़ें हो, परस्पर मिली हुई सुन्दर अँगुलियाँ हो, लाल नेत्र हों, ऐसी स्त्री अत्यन्त सुख भोग करती है जिसके पैर बड़े-बड़े हों, सभी अङ्गोंमें रोम हों, लंबे और मोटे हाथ हो, वह दासी होती है। जिस स्त्रीके पैर उत्कट हों, मुख विकृत हो, ऊपरके आँचके ऊपर रोम हो वह शीघ्र अपने पतिको मार देती है। जो स्त्री पवित्र, प्रतिव्रत, देवता, गुरु और साधनोंको भक्त राती है वह मनुष्यो कहलाती है। निर्य सान करनेवाली, सुगन्धित द्रव्य लगानेवाली, मधुर वचन बोलनेवाली, थोड़ा खानेवाली, कम सोनेवाली और सदा पवित्र रहनेवाली स्त्री

देवता होती है। गुरुरूपसे पाप करनेवाली, अपने पापको छिपानेवाली, अपने हृदयके अधिप्रायको किसीके आगे प्रकट न करनेवाली स्त्री मर्जारी-संज्ञक होती है। कभी हँसनेवाली, कभी क्रिडा करनेवाली, कभी क्रोध करनेवाली, कभी प्रसन्न रहनेवाली तथा पुरुषके मध्य रहनेवाली स्त्री गदभी-श्रेणीकी होती है। पति और सन्धियोंके द्वारा कहे गये हितकारो वचनको न माननेवाली अपनी इच्छाके अनुसार विहार करनेवाली स्त्री आधुरी कही जाती है। बहुत खानेवाली, बहुत बोलनेवाली, खड़े वचन बोलनेवाली, पतिको मारनेवाली स्त्री राक्षसी-संज्ञक होती है। शीघ्र आहार और रूपसे रक्षित, सदा मस्तिन रहनेवाली, अतिशय भयंकर स्त्री विशाची कहलाती है। अतिशय चञ्चल स्वभाववाली, चपल नेत्रोंवाली, इधर उधर देखनेवाली, लोभी नारो जानरो-संज्ञक होती है। चन्द्रमुखी, मदमत लार्थके समान चलनेवाली, स्तन्यर्थके नखोंवाली, शुभ लक्षणांसे युक्त हृद्य-पैरवाली स्त्री विद्याधरी-श्रेणीकी होती है। पीणा, मृदङ्ग, खंशो आदि वाद्योंके शब्दोंको सुनने तथा पुष्पों और निविध सुगन्धित द्रव्योंमें अधिरुचि रखनेवाली स्त्री गन्धर्वी-श्रेणीकी होती है।

सुमन्तु मुनिने कहा—रजन् ! ब्रह्माजी इस प्रकार स्त्री और पुरुषोंके लक्षणोंको स्वामिभक्तिकेयथने धारणकर अपने लोकको चले गये।

(अध्याय २८)

विनायक-पूजाका माहात्म्य

भक्तानीकने कहा—मुने ! अब आप मुझे भगवान् गणेशकी आराधनाके विषयमें बतलावें।

सुमन्तु मुनि बोले—रजन् ! भगवान् गणेशकी आराधनामें किसी निधि नक्षत्र या उपवासादिको अपेक्षा नहीं रहती जिस किसी भी दिन श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवान् गणेशकी पूजा की जाय तो वह अपौरुष फलको देनेवाली होती है। कर्मन्त्र-भेदसे अलग-अलग जल-अंशोंसे गणपतिकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनेसे मन्वावाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है। महाकर्णाय^१ सिद्धहे, वल्लभपुण्ड्राय धीमहि, तन्नो रक्षि प्रचोदयात् । —यह गणेश-गायत्री है। इसका जप

करना चाहिये।

शुरु पक्षकी चतुर्थीको उपवास कर जो भगवान् गणेशका पूजन करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। श्रीगणेशजीके अनुकूल होनेसे सभी जगत् अनुकूल हो जाता है। जिसपर एकदन्त भगवान् गणपति संतुष्ट होते हैं, उसपर देवता, पितर, मनुष्य आदि सभी प्रसन्न रहते हैं^२ इसलिये सम्पूर्ण विघ्नोंको निवृत्त करनेके लिये श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गणेशजीकी आराधना करनी चाहिये।

(अध्याय २९ ३०)

^१ कर्मन्त्रमें प्रचलित गणेश गायत्रीमें एकदन्ताय नमः है।

एकदन्तं प्रचक्षते गणेशं नृपिभागने विनयेनानुष्मया सर्वे तत्पूजिता भवन् ॥

ब्रह्मपर्व ३० ८१

चतुर्थी-कल्पमें शिवा, शान्ता तथा सुखा तीन प्रकारकी

चतुर्थीका फल और उनका व्रत-विधान

सुमन्तु मुनिने कहा—राजन् चतुर्थी तिथि तीन प्रकारकी होती है—शिवा, शान्ता और सुखा। अब मैं इनका लक्षण कहता हूँ, उसे सुनें—

घातपद मासकी शुक्ल चतुर्थीका नाम 'शिवा' है। इस दिन जो स्नान, दान, उपवास, जप आदि सत्कर्म किये जाते हैं वह गणपतिके प्रसादसे सौ गुना हो जाता है। इस चतुर्थीका गुड़, लवण और घृतका दान करना चाहिये। यह शुभकर माना गया है और गुड़के अपूर्ण (मालपुआ) से ब्राह्मणोंको भोजन करना चाहिये तथा उनकी पूजा करनी चाहिये। इस दिन जो स्त्री अपने सास और ससुरके गुड़के पूरा तथा नमकीन पूरा चिल्लाती है वह गणपतिके अनुग्रहसे सौभाग्यवती होती है। पतिव्रती कामना करनेवाली कन्या विशेषरूपसे इस चतुर्थीका व्रत करे और गणेशजीकी पूजा करे। राजन्! यह शिवा-चतुर्थीका विधान है।

माघ मासकी शुक्ल चतुर्थीका शान्ता कहते हैं। यह शान्ता विधि नित्य शान्ति प्रदान करनेके कारण 'शान्ता' कही गयी है। इस दिन किसी हुए स्नान दानादि सत्कर्म गणेशजीकी कृपासे हजार गुना फलदायक हो जाते हैं। इस शान्ता नामक चतुर्थी तिथिके उपवास कर गणेशजीका पूजन तथा हवन करे और लवण, गुड़, झक तथा गुड़के पूरे ब्राह्मणोंको दानमें दे विशेषरूपसे स्त्रियाँ अपने ससुर आदि पूज्य जनोंका पूजन करें एवं उन्हें भोजन करायें। इस व्रतके करनेसे अलण्ड सौभाग्यकी प्राप्ति होती है, समस्त विघ्न दूर होते हैं और गणेशजीकी कृपा प्राप्त होती है।

किस्ती भी महीनेके भौमवारयुक्त शुक्ल चतुर्थीको 'सुखा' कहते हैं। यह व्रत स्त्रियोंको सौभाग्य, उत्तम रूप और सुख देनेवाला है। भगवान् शङ्कर एवं माता पार्वतीके संयुक्त तेजसे भूमिद्वारा स्वर्गके मङ्गलको उत्पत्ति हुई। भूमिका पुत्र होनेसे वह भौम कहलया और कुत्र, रक्त, खीर, अन्नरक आदि नामोंसे प्रसिद्ध हुआ। वह शरीरके अङ्गोंकी रक्षा करनेवाला तथा सौभाग्य आदि देनेवाला है, इसीलिये अन्नरक कहलया। जो पुरुष अथवा स्त्री भौमवारयुक्त शुक्ल चतुर्थीको उपवास करके भक्तिपूर्वक प्रथम गणेशजीका, तदनन्तर

रक्त चन्दन, रक्त पुष्प आदिसे भौमका पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य और उत्तम रूप-सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है।

प्रथम संकल्पकर स्नान करे, अनन्तर गणेश-स्मरणपूर्वक हयवर्ध शुद्ध मृत्तिका लेकर इस मन्त्रको पढ़े—

इह त्वं चन्दिता पूर्वं कुम्भेनाद्भुता क्लिता ।

तस्माद्यो दृष्ट पाप्मानं यन्मया पूर्वसंचितम् ॥

(आहापर्व ३१ २४)

इसके बाद मृत्तिकारके गङ्गाजलसे मिश्रितकर सूर्यके सामने करे। तदनन्तर अपने सिर आदि अङ्गोंमें लगाये और फिर जलके मध्य खड़ा होकर इस मन्त्रको पढ़कर नमस्कार करे—

त्वयाधो योनिः सर्वेषां दैत्यदानवघ्नकसाम् ।

खेदाप्यजोद्भिदां चैव त्मानो मतये नमः ॥

(आहापर्व ३१ २५)

अनन्तर सभी सीधों, नदियों, सरोवरों, झरनों और लावण्यमय मैने स्नान किया—इस प्रकार भावना करता हुआ गोले लगाकर स्नान करे, फिर पवित्र होकर घरमें आकर दुर्वा, पौपल, शर्मा तथा गौका स्पर्श करे। इनके स्पर्श करनेके मन्त्र इस प्रकार हैं—

दूर्वा स्पर्श करनेका मन्त्र

त्वं दुर्वज्रमनामासि सर्वदैवसु चन्दिता ।

चन्दिता दृष्ट तत्सर्वं दुरितं धूमपा कृतम्

(आहापर्व ३१ ३१ ३२)

पौमी स्पर्श करनेका मन्त्र

पवित्राणां पवित्रा त्वं काश्यपी प्रसिद्धा भुती ।

समो शमय मे पादं नूनं तेल्लि जगत्तराम् ॥

(आहापर्व ३१ ३३)

गौपल-वृक्ष स्पर्श करनेका मन्त्र

नेत्रस्यन्दादिषु दुःखं दुःखं दुर्विघ्नितम् ।

सक्तानां च समुद्योगमसत्य त्वं क्षमस्व मे

(आहापर्व ३१ ३४)

गौक्रे स्पर्श करनेका मन्त्र

सर्वदैवमयी वैवि धुनिभित्तु सुपुजिता

तस्मान् स्पृशामि खन्दे त्वां चन्दिता पापहा भव ॥

(आहापर्व ३१ ३५)

ब्रह्मपूषक पहले गौकी प्रदक्षिणा कर उपयुक्त मन्त्रको पढ़े और गौका स्पर्श कर ओ गौको प्रदक्षिणा करता है उसे सम्पूर्ण पृथ्वीको प्रदक्षिणाकर फल प्राप्त होता है।

इस प्रकार इनको स्पर्शकर हाथ-पैर धोकर, आसनपर बैठकर आचमन कर अनन्तर खदिर (खैर) की समिधाओंसे अग्नि प्रज्वलित कर घृत, दुग्ध, यव, तिल तथा विविध भक्ष्य पदार्थोंसे मन्त्र पढ़ते हुए हवन करे। आहुति इन मन्त्रोंसे दे—ॐ इमांश्च स्वाहा, ॐ जर्घपुत्राश्च स्वाहा, ॐ क्षोष्पुत्सङ्गमवाय स्वाहा, ॐ कुजस स्वाहा, ॐ ललिताङ्गाय स्वाहा तथा ॐ लोहिताङ्गाय स्वाहा। इन प्रत्येक मन्त्रोंसे १०८ या अपनी शक्तिके अनुसार आहुति दे। अनन्तर सुवर्ण, चाँदी, चन्दन या देवदारुके बालुकी षड्वर्णकी मूर्ति बनाकर तमि अथवा चाँदिके पात्रमें उसे स्थापित करे घी, कुंकुम, रक्तचन्दन रक्त पुष्प, कैशिक आदिसे उसको पूजा करे अथवा अपनी शक्तिके अनुसार पूजा करे अथवा तम्र भुक्तिक या बॉससे बने पात्रमें कुंकुम, केसर आदिसे मूर्ति अङ्कितकर पूजा करे। अग्निर्पूर्वा-^१ इत्यादि वैदिक मन्त्रोंसे

सभी उपचारोंको समर्पित कर यह मूर्ति ब्राह्मणको दे दे और यथाशक्ति घी, दुग्ध, चावल, रोहू, गुड़ आदि वस्तु भी ब्राह्मणको दे। धन रहनेपर कृपणता नहीं करने चाहिये, क्योंकि कर्जूसी करनेसे फल नहीं प्राप्त होता।

इस प्रकार थार थार भौमयुक्त चतुर्थीका व्रतकर ब्रह्म-पूषक दस अथवा पाँच तोले सोनेकी मङ्गल और गणपतिकी मूर्ति बनवाये। उसे बीस पल या दस पलके सोने, चाँदी अथवा ताम्र अर्द्धिक पात्रमें भक्तिपूर्वक स्थापित करे सभी उपचारोंसे पूजा करनेके बाद दक्षिणाके साथ सत्याग्र ब्राह्मणको उसे दे, इससे इस व्रतका सम्पूर्ण फल प्राप्त होता है। राजन् इस प्रकार इस उत्तम तिथिको मैंने कहा। इस दिन जो व्रत करता है, वह चन्द्रमाके समान कान्तिमय, सूर्यके समान तेजस्वी एवं प्रभावान् तथा वायुके समान बलवान् होता है और अन्तर्में प्रह्लादगणपतिके अनुग्रहसे भौमलोकमें निवास करता है। इस तिथिके भास्वरूपको जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक पढ़ता-सुनता है, वह महापातकोंदिस मुक्त होकर श्रेष्ठ सम्पत्तियाँ प्राप्त करता है। (अध्याय ३१)

पञ्चमी-व्रतपक्षा आरम्भ, नागपञ्चमीकी कथा, पञ्चमी व्रतका विधान और फल

सुपत्न्य मुनि बोले—राजन् ! अब मैं पञ्चमी-व्रतपक्षा वर्णन करता हूँ। पञ्चमी तिथि नागोंको अत्यन्त प्रिय है और उन्हें आनन्द दनवाले है। इस दिन नागलोकमें विशिष्ट उत्सव होता है। पञ्चमी तिथिको जो व्यक्ति नागोंको दूधसे स्नान कराता है, उसके कुलमें वायुकि रक्षक, करिष्य धर्मपट्ट ऐरावत, भूतनाथ शंकरदेव तथा धनञ्जय—ये सभी बड़-बड़ नाग अथवा दान देते हैं—उसके कुलमें सर्वत्र भय नहीं रहता एक बार माताके शायसे नागत्रय जलने लग गये थे इसीलिये उस दाहकी व्यवस्था दूर करनेके लिये पञ्चमीका गायक दूधसे नागोंको अन्न भी लोग स्नान कराते हैं इससे सर्व भय नहीं रहता

राखाने पूछा—महायज ! नागमाताने नागोंको क्यों शपथ दिया था और फिर वे कैसे बच गये ? इसका आप विस्तारपूर्वक वर्णन करें

सुपत्न्य मुनिने कहा—एक बार राक्षसों और देवताओंने

मिलकर संपूदक मन्थन किया। उस समय संपूदस अतिशय श्वेत उच्चैःश्रवा नामका एक अश्व निकल्य उसे देखकर नागघात कट्टने अपनी सपत्नी (सौत) विनतासे कहा कि दसो, यह अश्व श्वेतवर्णका है, परंतु इसके बाल काले दोस्त पड़ते हैं। तब विनताने कहा कि न तो यह अश्व सर्वश्वत है न काल है और न लाल यह सुनकर कट्टने कहा—मैंने साथ शर्त कर कि यदि मैं इस अश्वके बालोंको कृष्णवर्णका दिखा दूँ तो तुम मेरी दासी हो जाओगी और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊँगी। विनताने यह शर्त स्वीकार कर ली दोनों श्वेथ करती हुई अपने-अपने स्थापको खली गयी कट्टने अपने पुत्र नागर्षक बुलाकर सब वृत्तान्त उन्हें सुना दिया और कहा कि 'पुत्रो तुम अश्वके बालके समान सूक्ष्म होकर उच्चैःश्रवके शरीरमें लिपट जाओ जिससे यह कृष्णवर्णका दिखायी देने लगे। तबकि मैं अपनी सौत विनताको जीतकर उसे अपनी दासी बना सकूँ।' माताके इस

^१ अग्निपूर्वा दिन ककुत्थाय पुष्या अयम अगः या निगन्वति

वचनको सुनकर नागोंने कहा—‘मैं यह कुछ तो हमलोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारे जीत हो या हार। कलसे जीतना बहुत बड़ा अघर्म है।’ पुनोक्त यह वचन सुनकर कटने क्रुद्ध होकर कहा—‘तुमलोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिये मैं तुम्हें ज्ञाप देती हूँ कि ‘पाण्डवोंके राज्याने उत्पन्न राजा जनमेजय जब सर्प-सत्र करेंगे तब उस यज्ञमें तुम सभी अग्निमें जल जाओगे।’ इतना कहकर कट चुप हो गयी। नागगण भीतांशु शत्रु सुनकर बहुत घबड़ाये और वासुकिको साथमें लेकर ब्रह्माजीके पास पहुँचे तथा ब्रह्माजीको अपना सारा वृत्तान्त सुनाया। इसपर ब्रह्माजीने कहा कि वासुके! बिना मत करो मेरी बात सुनो—‘यायावर-संदामे बहुत बड़ा तपस्वी जलकर नामका ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ तुम अपनी जलकर नामवासी बहिनका विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तीक नामका विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा, वह जनमेजयके सर्पयज्ञको रोकेगा और तुमलोगोंको रक्षा करेगा। ब्रह्माजीके इस वचनको सुनकर नागराज वासुकि आदि अतिशय प्रसन्न हो, उन्हें प्रणाम कर अपने लक्ष्यमें आ गये।

सुपन्तु मुनिने इस कथाको सुनाकर कहा—राजन् यह राजा तुम्हारे पिता राजा जनमेजयने किया था। यही बात श्रीकृष्णभगवान्ने भी युधिष्ठिरसे कही थी कि ‘राजन्! आजसे सौ वर्षके बाद सर्पयज्ञ होगा, जिसमें बड़े-छड़े विषघर और दुष्ट नाग मर जायेंगे। करोड़ों नाग जल अग्निमें दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तीक नामका ब्राह्मण सर्पयज्ञ रोककर नागोंकी रक्षा करेगा। ब्रह्माजीने पञ्चमीके दिन या षष्ठी या और आस्तीक मुनिने पञ्चमीके ही नागोंकी रक्षा की थी, अतः पञ्चमी तिथि नागोंके बहुत प्रिय है।’

पञ्चमीके दिन नागोंकी पूजाकर यह प्रार्थना करनी चाहिये कि जो नाग पृथ्वीमें, आकाशमें, स्वर्गमें, सूर्यकी किरणोंमें, मरुतवातोंमें, वापी, कुप, ताण्डव आदिमें रहते हैं वे सब हमपर प्रसन्न हों, हम उनको नाराधन नमस्कार करते हैं।

सर्वे नागाः प्रीयन्ता ये ये केचित् पृथिवीतले ॥
ये च हस्तिभरीविस्था येऽन्तरे द्विधि संस्थिताः ।
ये नदीषु पद्मनागा ये सरस्वतिनगपिनः ।
ये च वापीतटगतेषु तेषु सर्वेषु वै नमः ॥

ब्राह्मण्य ३२ : ३३-३४।

इस प्रकार नागोंको विमर्जित कर ब्राह्मणोंको भोजन करना चाहिये और स्वयं अपने कुटुम्बिकोंके साथ भोजन करना चाहिये। प्रथम मोक्ष भोजन करना चाहिये, अनन्तर अपनी अभिरक्षकों अनुसार भोजन करें।

इस प्रकार नियमानुसार जो पञ्चमीके नागोंका पूजन करता है, वह श्रेष्ठ विमानमें बैठकर नागलोकको जाता है और बादमें दुष्परयुगमें बहुत पराक्रमी, रोगरहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिये जो स्त्री तथा गृहपत्यसे इन नागोंकी पूजा करनी चाहिये।

राजाने पूजा—महापुत्र! कुछ सर्पोंके काटनेसे घरेवाला व्यक्ति किस गतिको प्राप्त होता है और जिसके माता-पिता, भाई, पुत्र आदि सर्पोंके काटनेसे मरे हों, उनके कटारके लिये कौन-सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिये, यह आप बतायें।

सुपन्तु मुनिने कहा—‘राजन्! सर्पोंके काटनेसे जो मरता है वह अधोगतिको प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है और जिसके माता-पिता आदि सर्पोंके काटनेसे मरते हैं, वह उनकी सद्गतिके लिये भाद्रपदके शुक्ल पक्षकी पञ्चमी तिथिको उपवास कर नागोंकी पूजा करे।’ यह तिथि महत्पुण्या कही गयी है। इस प्रकार बारह महीनेतक पशुधर्म तिथिके दिन एक बार भोजन करना चाहिये और पञ्चमीको व्रतकर नागोंकी पूजा करनी चाहिये। पृथ्वीपर नागोंका चित्र अङ्कित कर अथवा सोना, कपड़ या मिट्टीका नाग बनाकर पञ्चमीके दिन करवीर, कमल चमेली अदि पुष्प गन्ध, धूप और विविध नैवेद्योंसे उनकी पूजा करे। स्त्री और लड़के उत्तम पौष ब्राह्मणोंको हितकर अन्न, वासुकि, शंख, पद्म, वैद्यल, कर्कशटक

१-पञ्चमी तब पौषमास शुद्ध शेषाष्टमी तिथिहोती तबपक्षकी पञ्चमी तिथि तब।

नागानामानन्दकरी दत्ता ये ब्रह्मणा पूजा ॥

ब्राह्मण्य ३ : ३२,

२-वर्तमानमें महापञ्चमी जयः सभी पञ्चमीने तब व्रतके निम्न-ग्रन्थके अनुसार काल शुक्ल पञ्चमीको होता है। यहाँ या तो कल अनुद्ध है या कलमन्त्रके रूपी भाद्रपदमें नागपञ्चमी पञ्चमी जाती रही होगी।

अश्वत्थ, धतूरा, शंखपाल, कालिय, तक्षक और पिण्डल—इन बारह नागाओंकी बारह महानामे क्रमशः पूजा करे।

इस प्रकार वर्षेपर्यन्त व्रत एवं पूजनवन व्रतकी पारणा करनी चाहिये। बहुतसे ब्राह्मणोंको भोजन कथना चाहिये विद्वान् ब्राह्मणको सोनेका नाग बनाकर उसे देना चाहिये यह उद्यापनकी विधि है राजन् आपके पिता जनमेजयने भी अपने पिता परीक्षितके उद्धारके लिये यह व्रत किया था और सोनेका बहुत भारी नाग तथा अनेक गौर्ण ब्राह्मणोंको दी थी। ऐसा करनेपर वे पितृ-क्रणसे मुक्त हुए थे और परीक्षितने भी

उत्तम लोकको प्राप्त किया था आप भी इसी प्रकार सोनेका नाग बनाकर उनकी पूजाकर उन्हें ब्राह्मणकी दान करें। इससे आप भी पितृ क्रणसे मुक्त हो जायेंगे राजन्! जो कोई भी इस नागपञ्चमी-व्रतको करेगा, साँपसे डैसे जानेपर भी वह शुभलोकको प्राप्त होगा और जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथाको सुनेगा उसके कुलमें कभी भी साँपका भय नहीं होगा। इस पञ्चमी-व्रतके करनेसे उत्तम लोककी प्राप्ति होती है।

(अध्याय ३२)

सर्पोंके लक्षण, स्वरूप और जाति^१

राजा शतानीकने पूछा—मुने! सर्पोंके कितने रूप हैं, क्या लक्षण हैं, कितने रंग हैं और उनकी कितनी जातियाँ हैं? इसका आप वर्णन करें

सुमन्तु मुनिने कहा—राजन्! इस विषयमें सुमेरु पर्वतपर महर्षि कश्यप और गौतमका जो संवाद हुआ था उसका मैं वर्णन करता हूँ। महर्षि कश्यप किसी समय अपने आश्रममें बैठे थे उस समय वहाँ उपस्थित महर्षि गौतमने उन्हें प्रणामकर विनयपूर्वक पूछा महाराज सर्पोंके लक्षण, जाति, वर्ण और स्वभाव किस प्रकारके हैं, उनका आप वर्णन करें तथा उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है यह भी बतायें। ये विषय किस प्रकार छोड़ते हैं, विषके कितने वेग हैं, विषको कितनी नाड़ियाँ हैं, साँपोंके दाँत कितने प्रकारके होते हैं सर्पिणीको गर्भ कब होता है और वह कितने दिनमें प्रसव करती है स्त्री-पुरुष और नपुंसक सर्पोंका क्या लक्षण है, ये क्यों कड़वते हैं, इन सब बातोंको आप कृपाकर मुझे बतायें

कश्यपजी बोले—मुने! आप ध्यान देकर सुने। मैं सर्पोंके सभी ब्रह्मैक वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ और आषाढ़ मासमें सर्पोंको मृद होता है। उस समय वे मैथुन करते हैं सभी ऋतुके चार महानितक सर्पिणी गर्भ धारण करती हैं कार्तिकमें दो सौ चालीस अंडे देती हैं और उनमेंसे कुछको स्वयं प्रतिदिन खाने लगती हैं प्रकृतिकी कृपासे कुछके अंडे इषर-उधर दुल्लभकर बच जाते हैं। सोनेकी तरह चमकनेवाले अंडोंमें पुरुष

स्वर्णकंतक वर्णके समान आभावाले और लंबी रेखाओंसे युक्त अंडोंसे स्त्री तथा शिरोपपुष्पके समान रंगवाले अंडोंके बीच नपुंसक सर्प होता है उन अंडोंको सर्पिणी छ महानितक सेती है। अनन्तर अंडोंके फूटनेपर उनसे सर्प निकलते हैं और वे बड़े अपनी मातासे छेह घरते हैं अंडोंके बाहर निकलनेके सात दिनमें सर्पोंका कृष्णवर्ण हो जाता है। सर्पोंकी आयु एक सौ बीस वर्षकी होती है और इनको मृत्यु आठ प्रकारसे होती है मोरसे मनुष्यसे चक्रे पक्षोंसे, बिल्लोंसे, नकुलसे, शूकरसे, खूँटियोंसे और गौ, मीस, घोड़े, चैट आदि पशुओंके खुरोंसे दब जानेपर। इनसे बचनेपर सर्प एक सौ बीस वर्षतक जीवित रहते हैं सात दिनोंके बाद दाँत उगते हैं और हकीस दिनमें विष हो जाता है साँप काटनेके तुरंत बाद अपने जन्मसे तोड़कर विषका त्याग करता है और फिर विष इकट्ठा हो जाता है। सर्पिणीके साथ घूमनेवाला सर्प बालसर्प कहा जाता है पच्चीस दिनमें वह बच्चा भी विषके द्वारा दूसरे प्राणियोंके प्राण हरनेमें समर्थ हो जाता है। छ महानामे केशुक- (कैचुल-), का त्याग करता है साँपके दो सौ चालीस पैर होते हैं, परंतु वे पैर गायके रोखेके समान बहुत सूक्ष्म होते हैं, इतनीलिये दिखाने नहीं देते। चलनेके समय निकल आते हैं और अन्य समय भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं, उनके शरीरमें दो सौ बीस अङ्गुलियाँ और दो सौ बीस संधियाँ होती हैं, अपने समयके बिना जो सर्प उत्पन्न होते हैं उनमें कम विष रहता है

^१ शिवालय-रमाकर और अविश्रुताय-शिवतापनि तथा अपुष्ट-ग्रन्थों—मुकुल, चक्र, काष्ण्टके चिकित्सकग्रन्थोंमें भी इस विषयका वर्णन मिलता है

और वे पक्क़रत तबसे अधिक जाते भी नहीं हैं जिस साधक
दाँत लसल, खेले एवं सफेद हों और विषयक वेग भी मिट हो।
ये अल्पाय और बहुत डरपोक होते हैं।

साँपको एक गृह, दो जीभ, बत्तीस दाँत और विषसे भरी हुई चार दाढ़ें होती हैं। उन दाढ़ोंके नाम मक्खी, कसाली, कलराजी और यमदूती हैं। इनके क्रमशः कछा, विष्णु, रुद्र और यम—ये चार देवता हैं। यमदूती नामकी दाढ़ सबसे छोटी होती है। इससे साँप जिसे काटता है वह तत्क्षण मर जाता है। इसपर मन्त्र, तन्त्र, ओषधि आदिक कुछ भी असर नहीं होता। मक्खी दाढ़का चिह्न शस्त्रके समान, कसालीका कसके पैरके समान तथा कलराजीका शूथके समान चिह्न होता है और यमदूती कुम्भके समान होती है। ये क्रमशः एक, दो, तीन और चार यहीनोँये उत्पन्न होती हैं और क्रमशः वात, पित्त, कफ और संनिपात इनमें होता है। क्रमशः गुह्ययुक्त भात काययुक्त अन्न, कटु पदार्थ, संनिपातमें दिया जानेवाला पथ्य इनके द्वारा काटे गये व्यक्तिको देना चाहिये। श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण—इन चार दाढ़ोंके क्रमशः रंग हैं। इनके वर्षा क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। संपत्ति दाढ़ोंमें सदा स्थिर नहीं रहता। दाढ़िने नेत्रके समीप विद्य रहनेका स्थान है। क्रोध करनेपर वह विष पहले मस्तकमें जाता है, मस्तकाके घमनी और फिर नाड़ियोंके द्वारा दायमें पहुँच जाता है।

आठ वर्षोंसे सॉप काटता है. दयनेसे, पदार्थक

पैरसे, भयसे, भद्रसे, भूखसे, विषका वेग होनेसे, संतानकसे रक्षाके लिये तथा कारककी प्रेरणासे । जब सर्प काटते ही पेटकी ओर दृष्ट हो जाती है और उसकी दाढ़ टेढ़ी हो जाती है तब उसे दबा हुआ सम्झना चाहिये । जिसके काटनेसे बहुत खड़ा घाव हो जाय, उसको अल्पतः देखसे कटता है, ऐसा सम्झना चाहिये । एक दाढ़का चिह्न हो जाय, किंतु वह भी घलीभर्ति दिखायी न पड़े तो भयसे काटा हुआ सम्झना चाहिये । इसी प्रकार रक्षाकी तरह दाढ़ दिखायी दे तो मृदसे काटा हुआ, दो दाढ़ दिखायी दे और बड़ा घाव भर जाय तो भूखसे काटा हुआ, दो दाढ़ दिखायी दे और घावमें रक्त हो जाय तो विषके वेगसे काटा हुआ, दो दाढ़ दिखायी दे किंतु घाव न रहे तो संतानकी रक्षाके लिये काटा हुआ मानना चाहिये ककके पैरकी तरह तीन दाढ़ गहरी दिखायी दे या चार दाढ़ दिखायी दें तो कारककी प्रेरणासे काटा हुआ जानना चाहिये । यह असाध्य है उसको कोई भी चिकित्सा नहीं है ।

सर्पके काटनेके दंष्ट्र, दंष्ट्रानुपीत और दंष्ट्रोद्धत ये तीन पद हैं। सर्पके काटनेके बाद प्रीया यदि झुके तो दंष्ट्र तथा काटकर पार करे तो दंष्ट्रानुपीत कहते हैं। इसमें निहाई स्थि चबुता है और काटकर सब स्थि उगल दे तथा स्वयं निर्विष होकर उलट जाय—पीठके बल उल्टा हो जाय उसका पेट दिखायी दे तो उसे दंष्ट्रोद्धत कहते हैं।

अध्याय ३३।

विभिन्न तिथियों एवं नक्षत्रोंमें कालसरपसे डैसे हुए पुरुषके लक्षण,

सगर्गेकी उत्पत्तिकी कथा

कश्यप मुनि बोले— गौतम ! अन्त में कालसर्प काटे हुए पुरुषका लक्षण कहता है जिस पुरुषको कालसर्प काटना है, उसकी जिह्वा भंग हो जाती है। हृदयमें दर्द होता है। नेत्रोंसि दिखायी नहीं देता, दाँत और उरीर फटे हुए जामुनके फलके समान काले पड़ जाते हैं, अङ्गमें शिथिलता आ जाती है। चिराक परित्याग होने लगता है, कंघे, कमर और घोवा झुक

जाते हैं, मूल नीचवर्षी और लटक जाता है, आँखें चढ़ जाती हैं, शरीरमें द्रव और क्षय होने लगता है, बार-बार आँखें बंद हो जाते हैं, शरीरसे शरीरमें काटनेपर खून नहीं निकलता। वेतसे मादनेपर भी शरीरमें रेशा नहीं पड़ती, काटनेका स्थान कटे हुए जामुनके समान नीले रंगका, फूला हुआ, रक्तसे परिपूर्ण और कौएके पैरके समान हो जाता है, दिवसी आने

[illegible]

अर्धशतं त्रयं दशमं चतुर्दशं पञ्चदशं षष्ठदशं सप्तदशं अष्टदशं नवदशं दशं विंशतिं त्रयोविंशतिं चतुर्विंशतिं पञ्चविंशतिं षष्ठविंशतिं सप्तविंशतिं अष्टविंशतिं नवविंशतिं दशविंशतिं

लगाने हैं, कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वासकी गति बंद जाती है, शरीरका रंग पीला पड़ जाता है। ऐसी अवस्थाको कलसर्पसे काटा हुआ समझना चाहिये। उसकी मृत्यु आसन्न समझनी चाहिये।

घाव फूल जाय, नीले रंगका हो जाय, अधिक घसीना आने लगे, नाकसे बोलने लगे, ओठ लटक जाय, हृदयमें कम्पन होने लगे तो कलसर्पसे काटा हुआ समझना चाहिये। दाँत पीसने लगे, नेत्र उल्ट हो जाय, ऐसी श्वास आने लगे, घीसा लटक जाय, नाभि फड़कने लगे तो कलसर्पसे काटा हुआ जानना चाहिये। दण्ड या जलमें अपनी श्वासा न दीखे, सूर्य तेजहीन दिखायी पड़े, नेत्र लाल हो जाय, सम्पूर्ण शरीर कण्ठके कारण काँपने लगे तो उसे कलसर्पसे काटा हुआ समझना चाहिये, उसकी शोष ही मृत्यु सम्भाव्य है।

अष्टमी, नवमी, कृष्णा चतुर्दशी और नागपञ्चमीके दिन जिसको साँप काटता है उसके प्रायः प्राण नहीं बचते। आर्द्रा आश्लेषा मघा, भरणी, कृत्तिका, विशाखा, तीनों पूर्वा, मूल, स्वाती और शतभिषा नक्षत्रमें जिसको साँप काटता है वह भी नहीं जीता। इन नक्षत्रोंमें विष पोनेसाला व्यक्ति भी तत्काल मर जाता है। पूर्वोक्त तिथि और नक्षत्र दोनों मिल जायें तथा खण्डहरमें, कर्मशानमें और सूखे वृक्षके नीचे जिसे साँप काटता है वह नहीं जीता।

मनुष्यके शरीरमें एक सौ आठ मर्म-स्थान हैं, उनमें भी शंख अर्थात् तल्लटकी हड्डी, अंखि, भ्रूमध्य, बरिस अण्डकेशकण्ड ऊपरी भाग, कक्ष, कंधे, हृदय, वक्षस्थल

तालु, छोड़ी और गुदा—ये बारह मुख्य मर्म-स्थान हैं। इनमें सर्प काटनेसे अथवा दाखाघात होनेपर मनुष्य जीवित नहीं रहता।

अब सर्प काटनेके बाद जो वैद्यको बुझाने जाता है उसे दूतका लक्षण कहता है। उत्तम जातिका होन क्या दूत और हीन जातिका उत्तम वर्ण दूत भी अच्छा नहीं होता। वह दूत हाथमें दंड रखे हुए हो, दो दूत हों, कृष्ण अथवा स्तवका पहने हो, मुख बंद हो, सिरपर एक बख लपेटे हो, शरीरमें तेल लगाये हो, केश खेले हो, जोरसे बोलता हुआ आये, हाथ-पैर छोटे तो ऐसा दूत अत्यन्त अशुभ है। जिस रोगीका दूत इन लक्षणोंसे युक्त वैद्यके समीप जाता है, वह रोगी अवश्य ही मर जाता है।

कश्यपजी बोले—गौतम ! अब मैं भगवान् शिवके द्वारा कथित नागोंकी उत्पत्तिके विषयमें कहता हूँ, पूर्वकालमें ब्रह्मजीने अनेक नागों एवं ग्रहोंकी सृष्टि की। अनन्त नाग सूर्य, वासुकि चन्द्रमा, तक्षक भीम, कर्कोटक बुध, परा वृहस्पति, महापद्म बृहन्, कुलिन्द और शंखपाल शनैश्चर ग्रहके रूप में रविवारके दिन दसवाँ और बौद्धर्वा सप्तार्ध, सोमवारके आठवाँ और शारङ्गर्वा चौमवारके छठे और दसवाँ बुधवारके उवाँ, वृहस्पतिको दूसरा और छठा, शुक्रके चौथा, आठवाँ और दसवाँ, शनिवारके पहिले, सोलहवाँ, दूसरा और बारहवाँ प्रहरार्ध अशुभ है। इन समयोंमें सर्पोंके काटनेसे व्यक्ति जीवित नहीं रहता।

(अध्याय ३४)

सर्पोंके विषका वेग, फैलाव तथा सात धातुओंमें प्राप्त विषके लक्षण और उनकी चिकित्सा

कश्यपजी बोले—गौतम ! यदि यह ज्ञात हो जाय कि सर्पने अपने घावदूती नामक दाढ़से काटा है तो उसके चिकित्सा न करे। उस स्थितिको मरा हुआ ही समझे^१। दिनमें और रातमें दूसरा और सोलहवाँ प्रहरार्ध सर्पोंसे सम्बन्धित नागोदय नामक वेला कही गयी है। उसमें साँप बरत तो बरतके द्वारा काटा गया समझना चाहिये और उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। पानोमें बाल बुझानेपर और उसे उठानेपर

चालके अंगभागसे जितना जल गिरता है उतनी ही मात्रामें विष सर्प प्रविष्ट करता है। वह विष सम्पूर्ण शरीरमें फैल जाता है जितनी देरमें हथ पसारना और समेटना होता है, उतने ही सूक्ष्म समयमें काटनेके बाद विष मस्तकमें पहुँच जाता है हवासे आगकी लपट फैलनेके समान रक्तमें पहुँचनेपर विषको बहुत बृद्धि हो जाती है। जैसे जलमें तेलकी बूँद फैल जाती है, वैसे ही त्वक्कामें पहुँचकर विष दृढ़ हो जाता है। रक्तमें

^१ गल्लहंजकविद् एव नाक्षत्रोपनिषद्में चतुर्दशके नाममें भी मन्त्र पढ़ गये हैं। यहाँ मध्यम नियमका वर्णन है। वेद भगवान्मुनासे कुछ भी आरम्भ नहीं है।

चौगुन, पित्तमें अम्ल गुन, कफमें स्नेह गुन, वातमें तौस गुन, मज्जामें सप्त गुन और प्राणोंमें पहुँचकर वही विष अन्नत गुन हो जाता है। इस प्रकार सारे शरीरमें विषके व्याप्त हो जाने तथा श्रवणशक्ति बंद हो जानेपर वह जीव श्वस नहीं ले पाता और उसका प्राणान्त हो जाता है। यह शरीर पृथ्वी आदि पञ्चभूतोंसे बना है, मृत्युके बाद भूत-पदार्थ अलग-अलग हो जाते हैं और अपने-अपनेमें लीन हो जाते हैं। अतः विषके विविधता बहुत शीघ्र करनी चाहिये, विलम्ब होनेसे रोग असाध्य हो जाता है। सर्पदि जीवोंका विष जिस प्रकार प्राण हरण करनेवाला होता है, वैसे ही जँखिया आदि विष भी प्राणको हरण करनेवाला होते हैं।

विषके पहले वेगमें रंभाञ्ज तथा दूसरे वेगमें पतना आता है। तीसरे वेगमें शरीर काँपता है तथा चौथेमें श्रवणशक्ति अवरुद्ध होने लगती है, पँथकेमें हिचकते अन्न लगती है और छठेमें घीवा लटक आती है तथा सातवें वेगमें प्राण निकल जाते हैं। इन सात वेगोंमें शरीरके सारों धातुओंमें विष व्याप्त हो जाता है। इन धातुओंमें पहुँचे हुए विषका अलग-अलग लक्षण तथा उपचार इस प्रकार है—

असौंके आगे अंधरा छत्र जाय और शरीरमें बार-बार जलन होने लगें तो यह जानना चाहिये कि विष त्वचामें है। इस अवस्थामें आककी जड़, अपामार्ग, तगर और त्रिमंगु इनको जलमें घोंटकर पिलानेसे विषकी बाधा दूर हो सकती है। त्वचासे रक्तमें विष पहुँचनेपर शरीरमें दाह और मूर्च्छा होने लगती है। पशितल पदार्थ अच्छा लगता है। उशीर (खस) चन्दन, कूट, तगर, नीलापल, सिंदुवारकी जड़, भतूरेकी जड़, हींग और मिरच—इनको पीसकर देना चाहिये। इससे बाधा शान्त न हो तो भटकटैया, इन्द्रायणकी जड़ और सर्पगंधाकी घीमें पीसकर देना चाहिये। यदि इससे भी शान्त न हो तो सिंदुवार और खींग्वर नख देना चाहिये और पिलाना चाहिये। इसीका अञ्जन और लेप भी करना चाहिये। इससे रक्तमें प्राप्त विषकी बाधा शान्त हो जाती है।

रक्तसे पित्तमें विष पहुँच जानेपर पुरुष उठ-उठकर गिरने लगता है। शरीर पीला हो जाता है। सभी दिशाएँ घेले वर्णको दिखायी देती है, शरीरमें दाह और प्रबल मूर्च्छा होने लगती है। इस अवस्थामें पीपल, सहद, महुआ, घी, तुलसीकी जड़,

इन्द्रायणकी जड़—इन सबको गोमूत्रमें पीसकर नख, लेपन तथा अञ्जन करनेसे विषका वेग हट जाता है।

पित्तसे विषके कफमें प्रवेश कर जानेपर शरीर जकड़ जाता है। श्वास भलीभाँति नहीं आती। कफमें वर्षा शब्द होने लगता है और मुखसे लार गिरने लगती है। यह लक्षण देखकर पीपल, मिरच, सोंठ, इलेक्ताक (बहुवार वृक्ष) त्वंघ एवं मधुसारको समान भाग करके गोमूत्रमें पीसकर लेपन और अञ्जन लगाना चाहिये और उसे पिलाना भी चाहिये। ऐसा करनेसे विषका वेग दूर हो जाता है।

कफसे वातमें विष प्रवेश करनेपर घेठ फूल आता है। कर्छ भी पटावें दिखायी नहीं पड़ते, दृष्टि भंग हो जाता है। ऐसा लक्षण होनेपर ब्रह्मेण (खेनागाड़)की जड़, त्रिपाल गजर्पापल भारंगी चन्ना, पीपल देवदारु, महुआ, मधुसार, सिंदुवार और हींग—इन सबको पीसकर गोली बना ले और वेगोंको खिलाने और अञ्जन तथा लेपन करे। यह ओषधि सभी विषोंका हरण करती है।

वातसे मज्जामें विष पहुँच जानेपर दृष्टि नष्ट हो जाती है। सभी अङ्ग बेसुध हो दिग्विह्वल हो जाते हैं, ऐसा लक्षण होनेपर भी, शहद, चर्करावृक्त खस और चन्दनको घोंटकर पिलाना चाहिये और नख आदि भी देना चाहिये। ऐसा करनेसे विषका वेग हट जाता है।

मज्जासे मर्मस्थानोंमें विष पहुँच जानेपर सभी इंद्रियाँ निवृत्त हो जाती हैं और वह अमीनपर गिर जाता है। काटनेसे रक्त नहीं निकलता। केशके ठप्पाइनेपर भी कष्ट नहीं होता, उसे मृत्युके ही अधीन समझना चाहिये। ऐसे लक्षणोंसे मृत्यु रोगीकी स्थापना वैद्य चिकित्सा नहीं कर सकते। जिनके पास सिद्ध मन्त्र और ओषधि होगी वे ही ऐसे रोगियोंके रोगको हटानेमें समर्थ होते हैं। इसके लिये साक्षात् करने एक ओषधि कही है। मोरका पित्त तथा मार्जारका पित्त और गज्वारदीकी जड़, कुंकुम, तगर, कूट, कसमर्दीकी मूला तथा उथल, कुमुद और कपल—इन तीनोंके केसर—समोका समान भाग लेकर उसे गोमूत्रमें पीसकर नख दे, अञ्जन लगावे। ऐसा करनेसे कालसर्पसे डँस हुआ भी वर्जित शीघ्र निपटता हो जाता है। यह मृतसंज्ञेवनी ओषधि है अर्थात् मोरकी भी जिन्य देती है। (अध्याय ३५)

सर्पोंकी भिन्न-भिन्न जातियाँ, सर्पोंके काटनेके लक्षण, पञ्चमी तिथिका नागोंसे सम्बन्ध और पञ्चमी-तिथिमें नागोंके पूजनका फल एवं विधान

गौतम धुनिने कश्यपजीसे पूछा—महात्मन् ! सर्प सर्पिणी, बालसर्प, सुतिक, नपुंसक और व्यन्तर नामक सर्पोंके काटनेमें क्या भेद होता है। इसके लक्षण आप अलग-अलग बतायें।

कश्यपजी बोले—मैं इन सबको तथा सर्पोंके रूप-लक्षणोंको संक्षेपमें बतलाता हूँ सुनिये।

यदि सर्प काटे तो दृष्टि ऊपरको हो जाती है। सर्पिणीके काटनेसे दृष्टि नीचे, बालसर्पके काटनेसे दाहिनी ओर और बालसर्पिणीके काटनेसे दृष्टि बायें ओर झुक जाती है। गर्भिणीके काटनेसे पसीना आता है। प्रसूतो काटे तो रोमाञ्च और कम्पन होता है तथा नपुंसकके काटनेसे शरीर दृटने लगता है। सर्प दिनमें, सर्पिणी रातमें और नपुंसक संध्यके समय अधिक विषयुक्त होता है। यदि ऊँचेमें, जलमें, वनमें सर्प काटे या सोते हुए या प्रसक्तको काटे सर्प न दिखायी पड़े अथवा दिखाये पड़े, उसको जाति न पहचानो जाय और पूर्वोक्त लक्षणोंकी जानकारी न हो तो वृद्ध उसकी कैसे चिन्तित कर सकता है।

सर्प चार प्रकारके होते हैं। दर्शक, मण्डलीक, राजिल और व्यन्तर। इनमें दर्शकका विष वात-स्वभाव, मण्डलीक पित्त-स्वभाव, राजिलका कफ-स्वभाव और व्यन्तर सर्पका संनिपत्य-स्वभावका होता है अर्थात् उसमें वात, पित्त और कफ—इन तीनोंकी अधिकता होती है। इन सर्पोंके रक्तको परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिये। दर्शक सर्पमें रक्त कृष्णवर्ण और स्वल्प होता है। मण्डलीकमें बहुत गाढ़ा और लाल रंगका रक्त निकलता है। राजिल तथा व्यन्तरमें त्रिगुण और बोद्धा सा रंधिर निकलता है। इन चार जातियोंके अतिरिक्त सर्पोंकी अन्य कोई पंचमी जाति नहीं मिलती। सर्प ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र—इन चार वर्णोंके होते हैं। ब्राह्मण सर्प काटे तो शरीरमें दाह होता है। प्रथम मूर्च्छा उभ जाती है, मुख काल पड़ जाता है। भ्रंश स्तम्भित हो जाती है और चेतना जाती रहती है। ऐसे लक्षणोंके दिखायी देनेपर अश्वगन्धा, अणामार्ग, सिंदुवारको भीमें पीसकर नख दे और पिलवये तो विषकी निवृत्ति हो जाती है। क्षत्रिय वर्णके सर्पके काटनेपर शरीरमें

मूर्च्छा छा जाती है। दृष्टि ऊपरको हो जाती है, अत्यधिक पीड़ा होने लगती है और व्यक्ति अपनेको पहचान नहीं पाता। ऐसे लक्षणोंके होनेपर अश्वत्थी जड़, अणामार्ग, इन्द्रावण और त्रियंगुको भीमें पीसकर मिला ले तथा इसीका नख देनेसे एषी पिलवनेसे बाधा भिड़ जाती है। वैश्य सर्प जैसे तो कफ बहुत आता है। मुखसे खर बहती है। मूर्च्छा आ जाती है और वह चेतनाशून्य हो जाता है। ऐसा होनेपर अश्वगन्धा, गृहधूम गुग्गुलु, शिरीष, अर्क, पलाश और श्वेत गिरिकर्णिक (अपराजिता) इन सबको गोधूत्रमें घोंसकर नख देने तथा पिलवनेसे वैश्य सर्पकी बाधा लक्षण दूर हो जाती है। जिस व्यक्तिको शूद्र सर्प काटता है उसे पण्डित स्मरण कर लेता है। सभी अङ्ग चलचलाने लगते हैं, इसकी निवृत्तिके लिये कमल कमलका केसर, त्रेधा क्षौद्र, शहद, मधुसार और श्वेतगिरिकर्णी इन सबको समान भागमें लेकर शीतल जलके साथ पीसकर नख आदि दे और पान कराये। इससे विषका वेग शान्त हो जाता है।

ब्राह्मण सर्प मध्याह्नके पहले क्षत्रिय सर्प मध्याह्नके वैश्य सर्प मध्याह्नके बाद और शूद्र सर्प संध्याके समय विचारण करता है। ब्राह्मण सर्प वायु एवं पृथ्वी, क्षत्रिय मृषक, वैश्य मेखक और शूद्र सर्प सभी पदार्थोंका भक्षण करता है। ब्राह्मण सर्प आगे, क्षत्रिय दाहिने, वैश्य बायें और शूद्र सर्प पीछेसे काटता है। मैथुनकी इच्छासे पीडित सर्प विषके वेगके बहुतेरे व्याकुल होकर बिना संस्थ भी काटता है। ब्राह्मण सर्पमें पुष्पके समान गन्ध होती है, क्षत्रियमें चन्दनके समान, वैश्यमें घृतके समान और शूद्र सर्पमें मत्स्यके समान गन्ध होती है। ब्राह्मण सर्प नदी, कुय, तालाब, झरने, बाग-बगीचे और पवित्र स्थानोंमें रहते हैं। क्षत्रिय सर्प ग्राम, नगर आदिके द्वार, तालाब, चतुष्पथ तथा तोरण आदि स्थानोंमें; वैश्य सर्प दमशान, ऊपर स्थान, भस्म, घास आदिके ढेर तथा कृकोंमें; इसी प्रकार शूद्र सर्प अपवित्र स्थान, निर्जन वन, शून्य घर, दमशान आदि कुं स्थानोंमें निवास करते हैं। ब्राह्मण सर्प खेत एवं कपिल वर्ण अश्विके समान तबखी मनखी और सात्विक होते हैं। क्षत्रिय सर्प मृगेके समान रक्तवर्ण अथवा सुवर्णके तुल्य पीत वर्ण

तथा सूर्यके समान तेजस्वी, वैश्य सर्प अलसी अथवा बाण-पुष्पके समान वर्णवाले एवं अनेक रेश्वाओंसे युक्त तथा शुद्ध सर्प अङ्गन अधिका सबके समान कृष्णवर्ण और धूसरवर्ण होते हैं। एक अङ्गुष्ठके अन्तरमें दो देश हों तो बालसरपका कटा हुआ जानना चाहिये। दो अङ्गुल अन्तर हो तो तरुण सर्पको, कई अङ्गुल अन्तर हो तो वृद्ध सर्पका देश समझना चाहिये।

अनन्तनाग सामने, वासुकि बायीं ओर, तक्षक दाहिनी ओर देखता है और कर्कोटककी दृष्टि पीछेकी ओर होती है। अनन्त, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिश—ये आठ नाग क्रमशः पूर्वीदि आठ दिशाओंकी स्वामी हैं। पद्म, उत्पल, स्वस्तिक, विशूल, महापद्म, शूल, क्षत्र और अधश्चक्र—ये नौ नाग आठ नागोंके आग्रह हैं। अनन्त और कुलिश—ये दोनों ब्राह्मण नाग जातियाँ हैं, शंख और वासुकि क्षत्रिय, महापद्म और तक्षक वैश्य तथा पद्म और कर्कोटक शूद्र नाग हैं। अनन्त और कुलिश नाग शुक्लवर्ण तथा ब्राह्मणोंसे उत्पन्न हैं, वासुकि और शंखपाल रक्तवर्ण तथा अग्निसे उत्पन्न हैं, तक्षक और महापद्म स्वल्प पीतवर्ण तथा इन्द्रसे उत्पन्न हैं, पद्म और कर्कोटक कृष्णवर्ण तथा यमराजसे उत्पन्न हैं।

सुमन्तु मुनिने पुनः कहा : राजन् ! सर्वोंके ये लक्षण

(अध्याय ३६ ३८)

षष्ठी कल्प निरूपणमें स्कन्द षष्ठी जनकी महिमा

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् ! अब मैं षष्ठी तिथि-कल्पका वर्णन करता हूँ। यह तिथि सभी मनोरथकी पूर्ण करनेवाली है। कार्तिक मासकी षष्ठी तिथिमें फलप्रहारकर यह तिथिप्रति किया जाता है^१। यदि अन्यथा राजा इस व्रतका अनुष्ठान करे तो वह अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। इसलिये विजयकी अभिलाषा रखनेवाले व्यक्तिको इस व्रतका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिये।

यह तिथि स्वामिकार्तिकेयको अर्पण प्रिय है। इसी दिन

और चिकित्सा महर्षि कश्यपने महामुनि गौतमको उपदेशके प्रसंगमें कहे थे और वह भी बताया कि सदा भक्तिपूर्वक नागोंकी पूजा करे और पञ्चमीको विशेषरूपसे दूध, खीर आदिसे उनका पूजन करे। आकण शूद्र पञ्चमीको दारके दोनों ओर गोंदरके द्वारा नाग बनाये। दही, दूध, दूध, पुण, कुज, गन्ध अक्षत और अनेक प्रकारके नैवेद्योंसे नागोंका पूजनकर ब्राह्मणोंको भोजन करायें। ऐसा करनेपर उस पुरुषके कुलमें कभी सर्पोंका भय नहीं होता।

भाद्रपदकी पञ्चमीको अनेक रंगोंके नागोंको चित्रितकर घी, खीर, दूध, पुण आदिसे पूजनकर गुग्गुलुकी धूप दे। ऐसा करनेसे तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं और उस पुरुषकी सत्ता पीढ़ीतक बढ़े सापका भय नहीं रहता।

आश्विन मासकी पञ्चमीको कुदास्ना नाग बनाकर गन्ध, पुण आदिसे उनका पूजन करे। दूध, घी, जलसे स्नान कराये। दूधमें फके हुए गेहूँ और विविध नैवेद्योंका भोग लगाये। इस पञ्चमीको नागोंकी पूजा करनेसे वासुकि आदि नाग संतुष्ट होते हैं और वह पुरुष नागलोकमें जाकर बहुत कष्टरहित सुखका भोग करता है। राजन् ! इस पञ्चमी तिथिमें कल्पका मैंने वर्णन किया। जहाँ उक्त कृतकृष्णले फट खाता—यह मन्त्र पढ़ा जाता है, वहाँ कोई सर्प नहीं आ सकता^२।

अध्ययनका मन्त्र इस प्रकार है—

सप्तर्षिदास्य स्कन्द स्वाहापत्तिममुद्रय ।

कद्रार्थमाग्निज सिन्धो गङ्गागर्भं नमोऽस्तु ते ।

१. कश्यप नागोंका देश यज्ञा जाता है। 'नैऋत्यपुराण'में इसका विस्तृत वर्णन है।

२. गङ्गादेहिनी अनुगाय शतशैर्वा दारः। पञ्चमी स्कन्द षष्ठी काली दे उभा कार्तिनः। तृता षष्ठीको गिरि गङ्गा यन्ते गान्ती है। जिस दिन व्यसनी भगवतसे सूर्योपमना होते हैं। परन्तु यहाँ कार्तिन शूद्रा कश्यप कश्यपे खीर आद्य दे। यह गणना अमावस्यामा अमावास्याकी पूर्ण दशकासे मास के अन्तिम प्रत्येक दिनों के।

प्रीयतां देवसेनानीः सम्पदपतु इदम् ॥

(ब्राह्मण्य ३९ ६)

ब्राह्मणको अन्न देकर रात्रिमें फलका भोजन और भूमिपर गायन करना चाहिये। उसके दिन पवित्र रहे और ब्रह्मचर्यका पालन करे। शुद्ध पक्ष तथा कृष्ण पक्ष दोनों पण्डित्योंको यह मत करना चाहिये। इस मतके करनेसे भगवान् स्कन्दकी कृपासे सिद्धि, धृति, शुद्धि, शम्य, आशु, आरोग्य और मुक्ति मिलती है। जो पुरुष उपवास न कर सके, वह रात्रि-मत ही

करे। तब भी दोनों लोकमें उत्तम फल प्राप्त होता है। इस मतको करनेवाले पुरुषको देवता भी सम्मान करते हैं और वह इस लोकमें आकर चक्रवर्ती राजा होता है। राजन्! जो पुरुष बड़ी-बड़के ब्राह्मणमंत्र भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह भी स्वात्मिकवर्तिकेन्द्रकी कृपासे विविध उत्तम योग, सिद्धि, शुद्धि धृति और लक्ष्मीको प्राप्त करता है। परलोकमें वह उत्तम गतिविधि भी अधिकारी होता है।

(अध्याय ३९)

आचरणकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन

राजा सतानीकने कहा—मुझे अब आप ब्राह्मण आदिके आचरणकी श्रेष्ठताके विषयमें बतलानेको कृप्य करें।

सुमन्तु मुनि बोले—राजन्! मैं अत्यन्त संक्षेपमें इस विषयको बताता हूँ। उसे आप सुने। चार-चारका अनुसरण करनेवाले शास्त्रकारोंने कहा है कि वेद आचारहीनको पवित्र नहीं कर सकते, भले ही वह सभी अङ्गोंके साथ वेदोंका अध्ययन कर ले। वेद पढ़ना तो ब्राह्मणका शिल्पमन्त्र है, किंतु ब्राह्मणका मुख्य लक्षण तो सदाचरण ही बतलकर गया है*। चर्यों वेदोंका अध्ययन करनेपर भी यदि वह आचरणसे होन है तो उत्तम अध्ययन वैस ही निष्फल होता है जिस प्रकार नपुंसकके लिम्बे स्त्रीत्व निष्फल होता है।

जिनके संस्कार उत्तम होते हैं, वे भी दुराचरण कर पतित हो जाते हैं और नरकमें पहुँचते हैं तथा संस्कारहीन भी उत्तम आचरणसे अच्छे कहलसते हैं एवं स्वर्ग प्राप्त करते हैं। मनमें दृष्टता भरी रहे, बाहरसे सब संस्कार हुए हों। ऐसे वैदिक संस्कारोंसे संस्कृत कतिपय पुरुष आचरणमें शूद्रोंसे भी अधिक मलिन हो जाते हैं। कुन कर्म करनेवाला, ब्रह्मकृत्य करनेवाला, गुरुद्वाराभी, चार गौआँको मारनेवाला महापापी, परकीर्णभी, मिथ्यावादी, नास्तिक, वेदान्तिक निषिद्ध कर्मोंका आचरण करनेवाला यदि ब्राह्मण है और सभी तरहके संस्कारसे सम्पन्न भी है, वेद-वेदाङ्ग-पाठक भी है, फिर भी उसकी सद्गति नहीं होती। दयाहीन, हिंसक, अतिशय दाम्भिक, कपटी, लोभी, पिशुन (चुगलखोर) अतिशय दुष्ट पुरुष वेद पढ़कर भी संसारको उग्राते हैं और वेदको बेचकर अपना

जीवन-यापन करते हैं, अनेक प्रकारके छल-छिद्रसे प्रजाकी हिंसा कर केवल अपना सांसारिक सुख सिद्ध करते हैं। ऐसे ब्राह्मण शूद्रोंसे भी अधम हैं।

जो ब्राह्म-उपब्राह्मके तत्त्वको जाने, अन्धधुंध और कुमार्गका परित्याग करे जितेन्द्रिय, सत्यवादी और सदाचार हो, नियमोंका पालन, आचार तथा सदाचरणमें स्थिर रहे, सत्यके हितमें तत्पर रहे, वेद-वेदाङ्ग और शास्त्रका मर्मज्ञ हो, समाधिमें स्थित रहे, क्रोध, मत्सर, मद तथा शोक आदिसे रहित हो, वेदोंके पाठन-पाठनमें आसक्त रहे किसीका अत्यधिक सङ्ग न करे, एकान्त और पवित्र स्थानमें रहे, सुख-दुःखमें समान हो, धर्मनिष्ठ हो, पापचरणसे डरे, आस्तिक-रहित, निरहंकार दानी शूद्र, ब्रह्मवेत्ता शान्त-संभाव और तपस्वी हो तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंमें परिनिष्ठित हो—इन गुणोंसे युक्त पुरुष ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्मके भक्त होनेसे ब्राह्मण क्षत्रसे रक्ष्य करनेके कारण क्षत्रिय, वार्ता (कृषि-विद्या आदि) का संवन करनेसे वैश्य और शब्द-श्रवणमात्रसे जो द्रुतगति हो जायें, वे शूद्र कहलसते हैं। क्षमा, दम, शम, दान, सत्य सौच धृति, दया, मृदुता, ऋजुता, संतुष्ट, तप, निरहंकारता, अक्रोध, अनसूया अतृष्णता, असेय अभिसर्य, धर्मज्ञान, ब्रह्मचर्य, ध्यान आस्तिक्य, वैराग्य पाप-भीरुता अद्वेष, गुरुशुश्रूषा आदि गुण जिनमें रहते हैं, उनका ब्राह्मणत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहता है।

शम, तप, दम, सौच क्षमा, ऋजुता, ज्ञान-विवेक और आस्तिक्य—ये ब्राह्मणोंके सत्रज कर्म हैं। ज्ञानरूपी हिंसा

* आचारमोक्ष ३ धर्मका वेदः यद्यप्यपीतः सः बद्धिपरः शिल्पं हि वेदप्रयोगं द्विजानां कृते स्मृते ब्राह्मण्यकाने तु ॥ (ब्राह्मण्य ३९ ६)

समस्तस्यैव सूत्र अर्थात् यज्ञोपवीत जिनके रहते हैं उनको धनुं ब्राह्मण कहा है। पाप-कर्मोंसे निवृत्त होकर उत्तम आचरण करनेवाला भी ब्राह्मणके समान ही है। शीतसे युक्त शुद्ध भी ब्राह्मणसे प्रशस्त हो सकता है और आचाररहित ब्राह्मण भी

शुद्धसे अधम हो जाता है

जिस तरह दैव और पौरुषके मिलनेपर कार्य सिद्ध होते हैं वैसे ही उत्तम जाति और सत्कर्मका योग होनेपर आचरणकी पूर्णता सिद्ध होती है (अध्याय ४०—४५)

भगवान् कार्तिकेय तथा उनके षष्ठी-व्रतकी महिमा

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् ! चाद्रपद मासकी षष्ठी तिथि बहुत उत्तम तिथि है। यह सभी ऋषींका इष्ट करनेवाली, पुण्य प्रदान करनेवाली तथा सभी कल्याण-यज्ञ-यंत्रोंको देनेवाली है। यह तिथि कार्तिकेयको अतिशय प्रिय है। इस दिन किया हुआ स्नान दान आदि सत्कर्म अक्षय होता है जो दक्षिण दिग्ग (कुमारिक-क्षेत्र) में निवास करनेवाले कुमार कार्तिकेयका इस तिथिको दर्शन करते हैं, वे ब्रह्मरूप आदि षष्ठीसे मुक्त हो जाते हैं, इसलिये इस तिथिमें भगवान् कार्तिकेयका अवश्य दर्शन करना चाहिये। भक्तिपूर्वक कार्तिकेयका पूजन करनेसे मानव मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है और अन्तमें इन्द्रलोकमें निवास करता है। ईद पक्ष, कृष्ण आदिके द्वारा अर्द्धपूर्वक कार्तिकेयका मन्दिर बनानेवाला पुण्य स्वर्गके विमानमें बैठकर कार्तिकेयके लोकमें जाता है। इनके मन्दिरपर ध्वजा चढ़ाने तथा झाड़ू-पोछा (मार्जन) आदि करनेसे रुद्रलोक प्राप्त होता है। चन्दन, अगर, कपूर आदिसे

कार्तिकेयकी पूजा करनेपर हाथी घोड़ा आदि वाहनोका स्वामी होता है और सेनापतित्व भी प्राप्त होता है। राजाओंको कार्तिकेयकी अवश्य ही आराधना करनी चाहिये। जो राजा कृत्तिकाओंके पुत्र भगवान् कार्तिकेयको आराधना कर चुकते हैं वे प्रस्थान करते हैं वह देवराज इन्द्रकी तरह अपने शत्रुओंको परास्त कर देता है। कार्तिकेयकी चंपक आदि विविध फूलोंसे पूजा करनेवाला व्यक्ति सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है और दिवलोकको प्राप्त करता है। इस चाद्रपद मासकी षष्ठीको नेलका सेवन नहीं करना चाहिये। षष्ठी तिथिको व्रत एवं पूजनकर रात्रिमें भोजन करनेवाला व्यक्ति सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो कार्तिकेयके लोकमें निवास करता है। जो व्यक्ति कुमारिकक्षेत्रमें स्थित भगवान् कार्तिकेयका दर्शन एवं भक्तिपूर्वक उनका पूजन करता है, वह अखण्ड शान्ति प्राप्त करता है।

(अध्याय ४६)

सप्तमी-कल्पमें भगवान् सूर्यके परिवारका निरूपण एवं शाक-सप्तमी-व्रत

सुमन्तु मुनिने कहा—राजन् ! अब मैं सप्तमी-कल्पका वर्णन करता हूँ। सप्तमी तिथिको भगवान् सूर्यका आविर्भाव हुआ था। वे अण्डके साथ उत्पन्न हुए और अण्डमें रहते हुए ही उन्होंने वृद्धि प्राप्त की। बहुत दिनोंतक अण्डमें रहनेके कारण ये भर्तृहृद् के नामसे प्रसिद्ध हुए। अब ये अण्डमें ही स्थित थे तब दक्ष प्रजापतिने अपनी रूपवती कन्या रूपाको पार्थिव रूपमें इन्हें अर्पित किया^१ दक्षको आज्ञामें विश्रुतमैं इनके शरीरका संस्कार किया, जिससे ये अतिशय तेजस्वी हो गये। अण्डमें स्थित रहते ही इन्हें यमुना एवं यम नामकी दो संतानें प्राप्त हुईं। भगवान् सूर्यका तेज सहन न कर सकनेके कारण उनकी स्त्री व्याकुल हो सोचने लगी—इनके

अतिशय तेजके कारण मेरी दृष्टि इनकी ओर उठर नहीं पाती जिससे इनके अङ्गोंको मैं देख नहीं पा रही हूँ, मेरा सुवर्ण-वर्ण कफनीय शरीर इनके तेजसे दग्ध हो प्रसम्पूर्णका हो गया है। इनके साथ मेरा निष्काह होना बहुत कठिन है। यह सोचकर उसने अपनी छात्र्यासे एक स्त्री उत्पन्न कर उससे कहा—तुम भगवान् सूर्यके समीप मेरी जगह रहना। परंतु यह षट् सुलभ न पाये। ऐसा समझकर उसने उस छात्र्या नामकी स्त्रीको वहाँ रख दिया तथा अपने संतान यम और यमुनाको वहाँ छोड़कर वह तपस्या करनेके लिये उत्तरकुल देशमें चली गयी और वहाँ घोरद्वीका रूप धारणकर तपस्यामें रत रहते हुए इधर उधर अनेक वर्षोंतक घूमती रही।

१-सूर्यको पत्नी 'रूपा' का दूसरा नाम 'संज्ञा' है। अन्य पुराणोंमें सूर्यको विष्णुका पुत्र कहा गया है।

भगवान् सूर्यने छायाको ही अपनी पत्नी समझा। कुछ समयके बाद छायासे शनैः और तपती चापकी दो संतानें उत्पन्न हुईं। छाया अपनी संतानम्ब यमुना तथा यमसे अधिक स्नेह करती थी। एक दिन यमुना और तपतीमें विवाद हो गया। परस्परिक शापसे दोनों नदी हो गयीं। एक ब्या छायाके यमुनाके भाई सम्बसे लडित किया। इसपर यमने क्रुद्ध होकर छायाको सम्बके लिये पैर उठाया। छायाने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया—'भूह तुमने मेरे ऊपर चरण उठाया है, इसलिये तुम्हारा प्राणिकर्म प्राणहिन्य रूपी यह बीपत्स कर्म तबतक रहेगा, जबतक सूर्य और यम रहेंगे। यदि तुम मेरे शापसे कन्तुयित अपने पैरको पृथ्वीपर रखेंगे तो कुर्मिगण उसे का आवेग।

यम और छायाका इस प्रकार विवाद हो ही रहा था कि उसी समय भगवान् सूर्य वहाँ आ पहुँचे। यमने अपने पिता भगवान् सूर्यसे कहा—'पिताजी यह हमारी माता बदापि नहीं हो सकती। यह कोई और जो है। वह हमें नित्य क्रूर भावसे देखती है और हम सभी भाई-बहनोमें समान दृष्टि तथा समान व्यवहार नहीं रखती। यह सुनकर भगवान् सूर्यने क्रुद्ध होकर छायासे कहा—'तुम्हें यह उचित नहीं है कि अपनी संतानोंमें ही एकसे प्रेम करो और दूसरेसे द्वेष। जितनी संतानें हों सबको समान ही समझना चाहिये। तुम विषम-दृष्टिसे क्यों देखती हो? वह सुनकर छाया तो कुछ न बोली पर यमने पुन कहा—'पिताजी यह दुष्टा मेरी माता नहीं है, बल्कि मेरी मानकी छाया है। इसीसे इसने मुझे शाप दिया है।' यह कहकर यमने पूरा वृत्तान्त उन्हें बतलव दिया। इसपर भगवान् सूर्यने कहा—'बेटा तुम बिन्ता न करो। कुर्मिगण मीस और रुधिर लेकर भूलोकको चले जायेंगे, इससे तुम्हारा पाँव गलेगा नहीं। अच्छा हो जायगा और जहन्नमीकी आज्ञासे तुम लोकपाल-पदको भी प्राप्त करोगे। तुम्हारी बहन यमुनाकर जल गङ्गाजलके समान पवित्र हो जायगा और तपतीका जल नर्मदाजलके तुल्य पवित्र मना जायगा। आजसे यह छाया सबके देहोंमें अवस्थित होगी।'

ऐसी व्यवस्था और मर्यादा स्थिर कर भगवान् सूर्य दक्ष प्रजापतिके पास गये और उन्हें अपने आगमनकर कारण बताते हुए सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनया। इसपर दक्ष प्रजापतिने

कहा—'आपके अति प्रचण्ड तेजसे व्याकुल होकर आपकी मर्त्य उत्तरायुग देशमें बली गयी है। अब आप विश्वकर्मासे अपना रूप प्राप्त करवा लें।' यह कहकर उन्होंने विश्वकर्माको बुलाकर इनसे कहा—'विश्वकर्मान्! आप इसका सुन्दर रूप प्रदर्शित कर दें। तब सूर्यकी सम्पत्ति पाकर विश्वकर्माने अपने तक्षण-कर्मसे सूर्यको खटवना प्रारम्भ किया। अन्तर्गत तपस्याके कारण सूर्यको अतिप्रचण्ड पीड़ा हो रही थी और बार-बार मूच्छं आ जाती थी। इसीलिये विश्वकर्माने सब अङ्ग तो टोक कर लिये, पर जब पैरोंकी अङ्गुलियोंको छोड़ दिया तब सूर्य भगवान्से कहा—'विश्वकर्मान् आपने तो अपना कर्म पूर्ण कर लिया, परंतु हम पीड़ासे व्याकुल हो रहे हैं। इसका कोई उपाय बताइय। विश्वकर्माने कहा—'भगवान्! आप रक्तचन्दन और करसोरके पुष्पोंका सम्पूर्ण शरीरमें लेप करें। इससे तत्काल यह वेदना शान्त हो जायगी।' भगवान् सूर्यने विश्वकर्माके कथनानुसार अपने सारे शरीरमें इसका लेप किया, जिससे इनकी सारी वेदना मिट गयी। उसी दिनसे रक्तचन्दन और करसोरके पुष्प भगवान् सूर्यकी अत्यंत प्रिय हो गये और उनकी पूजामें प्रयुक्त होने लगे। सूर्यभगवान्के शरीरके खटवनेसे जो तेज निकलता उस तेजसे दैत्योंके विनाश करनेवाले वज्रका निर्माण हुआ।

भगवान् सूर्यने भी अपना उत्तम रूप प्राप्त कर प्रसन्न-मानसे अपनी भार्याके दर्शनोंकी उत्कण्ठसे तत्काल उत्तर-कुरुकी ओर प्रस्थान किया। वहाँ उन्होंने देखा कि वह घोड़ोंका रूप धारणकर विचरण कर रही है। भगवान् सूर्य भी अश्वका रूप धारण कर उससे मिले।

पर-पुरुषकी आर्द्राक्षसे ढँसने अपने दोनों नासीपुटोंसे सूर्यके तेजको एक साथ बाहर फेंक दिया, जिससे अग्नि-कुमारोंकी उत्पत्ति हुई और यही देवताओंके वीर हुए। तेजके अन्तिम अंशसे रक्षकोंकी उत्पत्ति हुई। तपती, यमि और सप्तर्षि—ये तीन संतानें छायासे और यमुना तथा यम संज्ञासे उत्पन्न हुए। सूर्यको अपनी भार्या उत्तरकुरुमें सप्तमी तिथिके दिन प्राप्त हुई, उन्हें दिव्य रूप सप्तमी तिथिको ही मिल्य तथा संतानें भी इसी तिथिको प्राप्त हुईं। अतः सप्तमी तिथि भगवान् सूर्यको अतिशय प्रिय है।

जो व्यक्ति पञ्चमी तिथिको एक समय पूजनकर पत्नीको

उपवास करता है तथा सप्तमीको दिनमें उपवासकर भक्ष्य-भोज्योंके साथ विविध शक्क-फदार्थोंको भगवान् सूर्यके हितमें अर्पण कर ब्राह्मणोंको देता है तथा रात्रिमें मौन होकर भोजन करता है, वह अनेक प्रकारके सुखोंका भोग करता है तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करता एवं अन्तमें उत्तम विमानपर चढ़कर सूर्यलोकमें कई भव्यमण्डलक निवास कर पृथ्वीपर पुनः-पौत्रोंसे समन्वित ब्रह्मवर्ती राजा होता है तथा दीर्घकालपर्यन्त निष्कण्टक राज्य करता है ।

राजा कृष्णे इस सप्तमी-व्रतका बहुत कालतक अनुष्ठान किया और केवल शक्क हो भोजन किया । इसीसे उन्होंने कुल-क्षेत्र नामक पुण्यक्षेत्र प्राप्त किया और इसका नाम रखा धर्मक्षेत्र । सप्तमी-नवमी, पक्षी, तृतीया और पञ्चमी—ये तिथियाँ बहुत उत्तम हैं और स्त्री-पुरुषोंके मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाली हैं । माघकी सप्तमी, आश्विनकी नवमी चारुषदकी पक्षी, वैशाखकी तृतीया और भाद्रपद या मघकी पञ्चमी—ये तिथियाँ इन महीनोंमें विशेष प्रसस्त मानी गयी हैं । कार्तिक शुक्ल सप्तमीसे इस व्रतको ग्रहण करना चाहिये । उत्तम शाकको सिद्ध कर ब्राह्मणोंको देना चाहिये और रात्रिमें स्वयं भी शक्क ही ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार चार मासतक व्रत कर सनका पहला पारण करना चाहिये । उस दिन पञ्चगव्यसे सूर्य भगवान्को स्नान कराना चाहिये और स्वयं भी पञ्चगव्यका प्राशन करना चाहिये, अनन्तर केशरका चन्दन, अगरस्यके

पुष्प अपराजित नामक धूप और पायसका नैवेद्य सूर्यनारायणको समर्पित करना चाहिये । ब्राह्मणोंको भी पायसका भोजन कराना चाहिये । दूसरे पारणमें कुशके जलसे भगवान् सूर्यनारायणको स्नान करके स्वयं गोपयका प्राशन करना चाहिये और श्वेत चन्दन, सुगन्धित पुष्प, अगरस्य धूप तथा गुहके अपूप नैवेद्यमें अर्पण करना चाहिये और वर्षके समाप्त होनेपर तीसरा पारण करना चाहिये । गौर सर्पका उबटन लगाकर भगवान् सूर्यको स्नान कराना चाहिये । इससे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं । फिर रक्तचन्दन, करवीरके पुष्प, गुग्गुलुका धूप और अनेक भक्ष्य-भोज्यसहित दही-भात नैवेद्यमें अर्पण करना चाहिये तथा यही ब्राह्मणोंको भी भोजन कराना चाहिये । भगवान् सूर्यनारायणके सम्पुष्ट ब्राह्मणसे पूजा-श्रवण करना चाहिये अथवा स्वयं याचना चाहिये । अन्तमें ब्राह्मणको भोजन कराकर पौराणिकको सस्न-आमूषण, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करना चाहिये । पौराणिकके संतुष्ट होनेपर भगवान् सूर्यनारायण प्रसन्न हो जाते हैं । रक्तचन्दन, करवीरके पुष्प, गुग्गुलुका धूप मोदक, पायसका नैवेद्य, घृत, ताधपात्र, फुल्ल-ग्रन्थ और पौराणिक—ये सब भगवान् सूर्यको अत्यन्त प्रिय हैं । राजन् ! यह शक्क-सप्तमी-व्रत भगवान् सूर्यको अति प्रिय है । इस व्रतका करनेवाला पुरुष भाग्यशाली होता है ।

(अध्याय ६७)

श्रीकृष्ण-साम्ब-संवाद तथा भगवान् सूर्यनारायणकी पूजन-विधि

राजा ज्ञतानीकने कहा—ब्राह्मणश्रेष्ठ भगवान् सूर्यनारायणका पाहाय्य सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है । इसलिये साम्ब-कल्पका आप पुनः कुछ और विस्तारसे वर्णन करें ।

सुपुत्र पुत्रि बोले—राजन् ! इस विषयमें भगवान् श्रीकृष्ण और उनके पुत्र साम्बका जो परस्पर संवाद हुआ था उसीका मैं वर्णन करता हूँ, उसे आप सुनें ।

एक समय साम्बने अपने पिता भगवान् श्रीकृष्णसे पूछा—‘पिताजी ! मनुष्य संसारमें जन्म-मरणकर कब-सा कर्म करे जिससे उसे दुःख न हो और मनोवाञ्छित फलोंको प्राप्त कर वह स्वर्ग प्राप्त करे तथा मुक्ति भी प्राप्त कर सके । इन

सबका आप वर्णन करें । मेरा मन इस संसारमें अनेक प्रकारकी आधि-व्याधियोंको देखकर अत्यन्त उदास हो रहा है । मुझे क्षणमात्र भी जीनेकी इच्छा नहीं होती । अतः आप कृपणकर ऐसा उपदेश बतायें कि जितने दिन भी इस संसारमें रहा जाय, वे आधि-व्याधियाँ पीड़ित न बन सकें और फिर इस संसारमें जन्म न हो अर्थात् मोक्ष प्राप्त हो जाय ।’

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—सत्स ! देवताओंके प्रसादसे, उनके अनुग्रहसे तथा उनकी आराधना करनेसे यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है । देवताओंकी आराधना ही परम उपाय है । देवता अनुमान और आगम-प्रमाणोंसे सिद्ध होते हैं । विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवताकी आराधना करे तो वह

विशिष्ट फल प्राप्त कर सकते हैं।

सायने कहा—महाशय ! प्रथम तो देवताओंके अस्तित्वमें ही संदेह है, कुछ लोग कहते हैं देवता हैं और कुछ कहते हैं कि देवता नहीं हैं, फिर विशिष्ट देवता किन्हीं समझा जाय ?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—वत्स ! आगमसे, अनुमानसे और प्रत्यक्षसे देवताओंका होना सिद्ध होता है।

सायने कहा—यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधनके लिये अनुमान और आगम-प्रमाणकी कुछ भी अपेक्षा नहीं है।

श्रीकृष्ण बोले—वत्स ! सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमानसे ही हजारों देवताओंका होना सिद्ध होता है।

सायने कहा—पिताजी जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट एवं अभीष्ट फलोंको देनेवाले हैं, पहले आप उन्हेंका वर्णन करें। अनन्तर शास्त्र तथा अनुमानसे सिद्ध होनेवाले देवताओंका वर्णन करें।

श्रीकृष्णने कहा—प्रत्यक्ष देवता तो संसारके नेत्रस्वरूप भगवान् सूर्यनारायण ही हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। सम्पूर्ण जगत् इन्हींसे उत्पन्न हुआ है और अन्तमें इन्हींमें विलीन भी हो जायगा।

सत्य आदि युगों और कालकी गणना इन्हींमें सिद्ध होती है। माह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, अदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनीकुम्भार, इन्द्र, प्रजापति, दिशाएँ, भूः, भुवः, स्वः ये सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा सम्पूर्ण भूतजगमकी उत्पत्तिके एकमात्र हेतु भगवान् सूर्यनारायण ही हैं। यह सम्पूर्ण चराचर-जगत् इनकी ही इच्छासे उत्पन्न हुआ है। इनकी ही इच्छासे स्थित है और सभी इनकी ही इच्छासे

अपने-अपने व्यवहारमें प्रवृत्त होते हैं। इन्हींके अनुग्रहसे यह सारा संसार प्रयत्नशून्य दिखानी देता है। सूर्यभगवान्के उदयके साथ जगत्का उदय और उनके अस्त होनेके साथ जगत् अस्त होता है। इनसे अधिक न कोई देवता हुआ और न होगा। वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास-पुराणादिमें इनका परमात्मक, अनन्तरात्मा आदि शब्दोंसे प्रतिपादन किया गया है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके सम्पूर्ण गुणों और प्रभावोंका वर्णन सौ वर्षोंमें भी नहीं किया जा सकता। इसीलिये दिखाकर, गुणाकर, स्वयंके स्वामी, सबके स्वामी और सबका संसार करनेवाले भी ये ही कहे गये हैं। ये स्वयं अव्यय हैं।

जो पुरुष सूर्य-मण्डलकी रचनाकर ज्ञातः मध्याह्न और सूर्यास्त तक पूजा कर उपस्थान करता है वह परमगतिको प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य-नारायणका भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उसके लिये कौन-सा फलार्थ दुर्लभ है और जो अपनी अनन्ततामें ही मण्डलस्थ भगवान् सूर्यको अपनी सुदृढीय निश्चित कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यानपूर्वक पूजन करने तथा जाप करता है, वह सभी कर्मन्त्रोंकी प्राप्ति करता है और अन्तमें इनके लोकको प्राप्त होता है। इसलिये हे पुत्र ! यदि तुम संसारमें सुख चाहते हो और भुक्ति तथा मुक्तिकी इच्छा रखते हो तो विशिष्टपूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान् सूर्यकी तपस्यतासे आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक कोई भी दुःख नहीं होगा। जो सूर्यभगवान्की शरणमें जाते हैं, उनको किसी प्रकारका भय नहीं होता और उन्हें इस लोक तथा परलोकमें शान्ति सुख प्राप्त होता है। स्वयं मैं भगवान् सूर्यकी बहुत काल्पनिक तथाविधि आराधना की है, उनकी कुत्रसे यह दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्योंके हितका और कोई उपाय नहीं है।

अध्याय ४८

श्रीसूर्यनारायणके नित्यार्चनका विधान

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—सायन अन्य हम सिद्धि होते हैं और पुण्य भी प्राप्त होता है। ज्ञातःकाल उठकर शीघ्र आदिसे विष्णु हो नदीके तटपर जाकर आचमन करे तथा सूर्योदयके समय शुद्ध मूर्तिकाका शरीरपर लेपन कर स्नान

१-प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान्सूर्यदेवता । तस्मात्प्रत्यक्ष कश्चिदेवता नास्ति ज्ञाहती ॥

कस्मादिदं जगज्जातं तस्य परस्मिन् वयं च

(ब्राह्मण्य ४८ ३१ २१)

करे। पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करे और सप्ताक्षर मन्त्र 'ॐ स्वस्वोत्काम स्वाहा' से सूर्यभगवान्‌को अर्घ्य दे तथा हृदयमें मन्त्रका ध्यान करे एवं सूर्य-मन्दिरमें जाकर सूर्यकी पूजा करे। सर्वप्रथम श्रद्धापूर्वक पूरक रेशक और कुन्मक नामक प्राणायाम कर वायवी, आग्नेयी, माहेन्द्रो और वातणी चारणा करके भूतशुद्धिको रीतिसे शरीरका शोषण, दहन स्तम्भन और घ्रावन करके अपने शरीरकी शुद्धि कर ले अपने शुद्ध हृदयमें भगवान्‌ सूर्यकी भावना कर उन्हें प्रणम करे स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इन्द्रियाकी अपने-अपने स्थानोंमें उपन्यस्त करे 'ॐ स्वः स्वाहा हृदयाय नमः, ॐ स्वः स्वाहा शिरसे स्वाहा, ॐ उत्काम स्वाहा शिरसायै वषट्, ॐ धाम स्वाहा कवचाय हुम्, ॐ स्वा स्वाहा नेत्रत्रयाय वीषट्, ॐ हा स्वाहा अस्त्राय वट्।'।

—इन मन्त्रोंसे अङ्गुष्ठम कर पूजन-साधनीका मूल-मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलमहा प्रोक्षण करे। फिर सुगन्धित पुष्पादि उपचारोंसे सूर्यभगवान्‌का पूजन करे। सूर्यनारायणकी पूजा दिनके समय सूर्य-मूर्तिमें और रात्रिके समय अग्निमें करनी चाहिये प्रभातकालमें पूर्वाभिमुख, स्वर्धकालमें पश्चिमाभिमुख तथा रात्रिमें उत्तराभिमुख होकर पूजन करनेका विधान है। 'ॐ स्वस्वोत्काम स्वाहा' इस सप्ताक्षर मूल मन्त्रसे सूर्यमण्डलके शोध चट्टल-कमलका ध्यान कर उसके मध्यमें सहस्र किरणोंसे देदीप्यमान भगवान्‌ सूर्यनारायणकी मूर्तिको ध्यान करे। फिर रक्तचन्दन, करवीर अथवा रक्तपुष्पों, धूप, दीप अनेक प्रकारके नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि उपचारोंसे पूजन करे

अथवा रक्तचन्दनसे त्वाक्षपात्रमें चट्टल-कमल बनाकर उसके मध्यमें सभी उपचारोंसे भगवान्‌ सूर्यनारायणका पूजन करे। छहों दिशोंमें चटङ्ग-पूजन कर उत्तर अग्नि दिशाओंमें सोमादि आठ व्रतोंका अर्घ्य करे और अर्द्धदिक्पालों तथा उनके आयुधोंका भी तत्तद् दिशाओंमें पूजन करे। नामके अग्निके प्रणम लगाकर नामको चतुर्थी-विभक्तिपुष्प करके अन्तमें नम कहें जैसे ॐ सोमाय नमः' इत्यादि। इस प्रकार नाममन्त्रोंसे सबका पूजन करे। अनन्तर व्याम-पुष्टा, रवि-मुष्टा, पशु-मुष्टा, महामुष्ट-मुष्टा और अस्त्र-मुष्टा दिखाये ये पाँच मुष्टाएँ पूजा, जप, ध्यान, अर्घ्य आदिके अनन्तर दिस्तानी चाहिये

इस प्रकार एक वर्षतक भक्तिपूर्वक तन्मयताके साथ भगवान्‌ सूर्यनारायणका पूजन करनेसे अभीष्ट मनोदर्थोंकी प्राप्ति होती है और बादमें मूर्ति भी प्राप्त होती है। इस विधिसे पूजन करनेपर योगों योगसे मुक्त हो जात है, धनहीन धन प्राप्त करता है, राज्यभङ्गको राज्य मिल जाता है तथा पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। सूर्यनारायणका पूजन करनेवाला पुत्रम प्रजा, मेधा तथा सभी समृद्धियोंसे सम्पन्न होता हुआ विश्वजीवी होता है। इस विधिसे पूजन करनेपर कन्यकाको उत्तम बरकी कुरूपता कोको उत्तम सौभाग्यको तथा विद्याशौको सद्विद्याकी प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्यभगवान्‌से स्वयं अपने मुखसे कहा है। इस प्रकार सूर्यभगवान्‌का पूजन करनेसे धन, धान्य संतान, पशु आदिकी निम्न अभिवृद्धि होती है। मनुष्य निष्कम हो जाता है तथा अन्तमें उसे सद्गति प्राप्त होती है। (अध्याय ४९,

भगवान्‌ सूर्यके पूजन एवं व्रतोद्यापनका विधान, द्वादश आदित्योंके

नाम और रथसप्तमी-व्रतकी महिमा

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा—सम्भ ! अब मैं सूर्यके विशिष्ट अवसरोंपर होनेवाले व्रत-उत्सव एवं पूजनकी विधियोंका वर्णन करता हूँ, उन्हें सुनो। किसी मासके शुक्लपक्षकी सप्तमी, प्रहण यः संक्रान्तिके एक दिन-पूर्व एक बार हविष्याकका भोजन कर सायंकालके समय भलीभाँति आचमन आदि करके अरुणदेवको प्रणम करना चाहिये तथा सभी इन्द्रियोंको संयतकर भगवान्‌ सूर्यका ध्यान कर रात्रिमें जमीनपर कुशकी शय्यापर शयन करना चाहिये। दूसरे दिन

प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक स्नान सम्पन्न करके संध्या करे तथा पूर्वोक्त मन्त्र 'ॐ स्वस्वोत्काम स्वाहा' का जप एवं सूर्यभगवान्‌की पूजा करे। अत्रिको सूर्यतापके रूपमें सम्हालकर वेदी बनाये और सेंसपथ हवन तथा तर्पण करे। गायत्री-मन्त्रसे प्रोक्षणकर पूर्वोक्त और उत्तराश कुशा विछुर्ये अनन्तर सभी पात्रोंका शोधन कर दो कुशाओंकी प्रादेशमात्रकी एक पवित्री बनाये। उस पवित्रीसे सभी वस्तुओंका प्रोक्षण करे, शोकों अत्रिपर रखकर विघट्ट ले, उत्तरको ओर पात्रमें उसे रख दे

अनन्तर चलते हुए ठाम्बुकसे पर्याप्तमन्त्रण करते हुए भूतका तीन बार उलटवने करे । सुखा आदिका कुण्डलिक द्वारा परिष्कारण और सन्तोषजनक बतके अंतिम सुषिद्धिकी पूजा करे और दृष्टिसे हाथमें लूण ग्रहणकर मूल मन्त्रसे हुक्म करे । मन्त्रयोगपूर्वक मैन धारण कर सभी क्रियाएँ सम्पन्न करने चाहिये । पूर्णहस्तिके पश्चात् तपण करे । अनन्तर सप्तपणोंको उत्तम भोजन कराता चाहिये और यथाशक्ति ठाम्बुके दक्षिणा भी देनी चाहिये ऐसा करनेसे मनोवार्जित फलको प्राप्ति होती है ।

मन्त्र व्यासकी सप्तमोक्त करण तन्त्रक सूर्यको पूजा करे इसी प्रकार क्रमशः फाल्गुनमें सूर्य, वैश्वे में वैश्वानर, वैशाखमें धाता, ज्येष्ठमें इन्द्र, आषाढ़में रवि, श्रावणमें नभ, भाद्रपदमें यम, आश्विनमें पर्यान्त्र, कर्तिकमें त्वष्टा, मार्गशीर्षमें पित्र तथा पौष मेंसमें विष्णुनामक सूर्यका अर्चन करे । इस विधिसे बारहों मासमें अलग-अलग नामासे भगवान् सूर्यकी पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार श्रद्धा-भक्तिपूर्वक एक दिन पूजा करनेसे वर्षपर्यन्त की गयी पूजाका फल प्राप्त हो जाता है ।

उपयुक्त विधिसे एक वर्षतक व्रत का स्वर्जित सुवर्णका एक रथ बनवाये और उसमें सात घोड़े बनवाये । रथके मध्यमें सैनिक कमलके ऊपर रत्नोंके आभूषणोंमें अत्युत्तम सूर्य नारायणकी संनिकी मूर्ति स्थापित करे । रथके आगे उनके मायिको बैठाये । अनन्तर बारह ब्राह्मणोंमें बारह महीनाके सूर्यकी भाषना करे तैरहने मुख्य आचार्यको साक्षात् सूर्यनारायण समझकर उनकी पूजा करे तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गौ आदि समर्पित करे । इसी प्रकार रत्नोंके आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक-एक घोड़ा उन बारह ब्राह्मणोंको दे तथा हाथ जाँड़कर यह प्रार्थना करे । ब्राह्मण देवताओं । इस सूर्यव्रतके उद्यापन करनेके बाद यदि असमर्थतावश कभी मृत्युव्रत न कर सकूँ तो मुझे दोष न हो । ब्राह्मणोंके साथ आचार्य भी एवमस्तु । ऐसा कहकर धनमानको अर्जार्जव दे और कहे— सूर्यभगवान् तुमपर प्रसन्न हो । जिस मन्त्रेयकी पूर्तिके लिये तुमने यह व्रत किया है और भगवान् सूर्यकी पूजा की है वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान् सूर्य उसे पूरा करें । अब व्रत न करनेपर भी तुम्हको दोष नहीं होगा । इस

प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों, अन्धों तथा अनाथोंको यथाशक्ति भोजन कराये तथा बाधघनोंको भाजन कराकर दक्षिणा देकर व्रतकी समाप्ति करे ।

जो व्यक्ति इस सप्तमी-व्रतको एक वर्षतक करता है, वह सौ योजन लम्बे-चौड़े देशका धार्मिक राजा होता है और इस व्रतके फलसे सौ वर्षोंसे भी अधिक निष्कण्टक राज्य करता है । जो भी इस व्रतको करता है, वह राजपत्नी होती है । निर्धन व्यक्ति इस व्रतको यथाविधि सम्पन्न कर कारुण्यी हुई विधिके अनुसार तत्त्विक रथ ब्राह्मणको देता है तो वह असी योजन लम्बा-चौड़ा राज्य प्राप्त करता है । इसी प्रकार अष्टका रथ बन्धुवत्स दान करनेवाला स्रष्ट योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है तथा वह चिरपु, नौराग और सुखी रहता है । इस व्रतको करनेसे फल्य एक काम्यतक सूर्यलोकमें निवास करनेके पश्चात् राजा होता है । यदि कोई व्यक्ति भगवान् सूर्यकी मानसिक आराधना भी करता है तो वह भी समस्त आधि-व्याधियोंमें रहित होकर सूर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करता है । जिस प्रकार भगवान् सूर्यको कुहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करनेवाले साधकको किसी प्रकारकी आपत्तियाँ स्पर्श नहीं कर पाती । यदि किसीने मन्त्रोंके द्वारा भक्तिपूर्वक विधि-विधानमें व्रत सम्पन्न करते हुए भगवान् सूर्यनारायणकी आराधना की तो फिर उसके विषयमें क्या कहना ? इसलिये अपने कल्याणके लिये भगवान् सूर्यकी पूजा अवश्य करने चाहिये ।

पुत्र सूर्यनारायणने इस विधि-विधानको स्वयं अपने मुखसे मुझसे कहा था । आजतक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है । मैंने इससे व्रतके प्रभावसे हजारों पुत्र और पैत्रोंको प्राप्त किया है । दैत्योको मारता है । देवताओंको वशमें किया है । मैं इस व्रतमें सदा सूर्यभगवान् निवास करता हूँ । नहीं तो इस व्रतमें इतना तेज कैसे होता ? यही कारण है कि सूर्यनारायणका निरूपण जप, ध्यान, पूजन आदि करनेसे मैं जगत्त्रय पूज्य हूँ । बल्कि तुम भी मन, वाणी तथा कर्मसे सूर्यनारायणकी आराधना करो । ऐसा करनेसे तुम्हें विविध भूख प्राप्त होंगी । जो पुरुष भक्तिपूर्वक इस विधानको सुनता है, वह

* अथ अन्य सभी पुरुषोंमें वशादि करके चरणेय्य पुष्कर, ४ जप विनये ४ व्रतः अत्यन्त मित्र प्रत्यय, इन्द्र, निष्कण्ठ, पुत्र, पर्यान्त्र अत्रा भाग, त्वष्टा और विष्णु । कर्मवन्दक अनुसूत नामाभि चरु है ।

भी पुत्र-पौत्र आरोग्य एवं लक्ष्मीको प्राप्त करता है और सूर्यलोकको भी प्राप्त हो जाता है।

भगवान् कृष्णने कहा— सायं सायं यासके शुक्र पक्षकी पक्षमी तिथिको एकभुक्त-व्रत और वष्टीको नक्तव्रत करना चाहिये^१। सुप्त कृच्छ्र एवम् सप्तमीमें उपवास चाहते हैं और कुछ विद्वान् वष्टीमें उपवास और सप्तमी तिथिमें पारण करनेका विधान करते हैं (इस प्रकार विविध मत हैं)। वस्तुतः वष्टीमें उपवासकर भगवान् सूर्यनारायणकी पूजा करनी चाहिये रत्नचन्दन, केरवीर पुष्प, गुग्गुलु घृष, पायस आदि नैवेद्योंसे सायं अर्थात् चार भागोंमें एक सूर्यनारायणकी पूजा करनी चाहिये आत्मशुद्धिके लिये गोमयमिश्रित जलसे स्नान गोमयका प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण-भोजन भी करना चाहिये।

उच्छ्रेष्ठ आदि चार महीनामें शैत चन्दन, शैत पुष्प, कृष्ण अगरु घृष और उत्तम नैवेद्य सूर्यनारायणको अर्पण करना चाहिये इसमें पञ्चगव्यप्राशन कर ब्राह्मणोंको उत्कृष्ट भोजन करना चाहिये।

सूर्यदेवके रथ एवं उसके साथ भ्रमण करनेवाले

देवता-नाग आदिका वर्णन

राजा ज्ञतानीकने पूछा— मुने सूर्यनारायणकी रथयात्रा किस विधानसे करनी चाहिये रथ कैसा बनाना चाहिये ? इस रथयात्राका प्रचलन मृत्युलोकमें किसके द्वारा हुआ ? इन सब बातोंको आप कृपाकर मुझे बतलाइये।

सुमन्तु मुनि बोले— राजन् किसी समय सुमेरु पर्वतपर सद्यःसमी भगवान् रुद्रने ब्रह्माजीसे पूछा— ब्रह्मन् इस लोकको प्रकाशित करनेवाले भगवान् सूर्य किस प्रकारके रथमें चैतकर भ्रमण करते हैं इसे आप बताइये।

ब्रह्माजीने कहा— शिष्योयन सूर्यनारायण जिस प्रकारके रथमें चैतकर भ्रमण करत हैं उसका मैं वर्णन करता

आम्नि आदि चार यासमें आगस्व-पुष्प, अपराजित धूप और सुइके पूर आदिक नैवेद्य तथा इक्षुरस भगवान् सूर्यको समर्पित करना चाहिये। यथाशक्ति ब्राह्मण-भोजन कराकर आत्मशुद्धिके लिये कुशाके जलसे स्नान करना चाहिये। उस दिन कृच्छ्रदण्डका ही प्राशन करे। व्रतकी समाप्तिमें मन्त्र मन्त्रकी शृङ्गा सप्तमीको रथकर दान करे और सूर्यभगवान्की प्रसन्नताके लिये रथयात्रेत्सवकर आयोजन करे महापुण्यदायिनी इस सप्तमीको रथसप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमीके नामसे अभिहित है रथसप्तमीको जो उपवास करता है, वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, शत्रु और उतापकेवन कर्त्तव्य प्राप्त करता है। हे पुत्र ! तुम भी इस व्रतमें करो जिससे तुम्हारे सभी अमोहोंकी सिद्धि हो इतना कहकर शङ्ख चक्र गदा-पद्मधारी श्रेष्ठकृष्ण अन्तर्हित हो गये।

सुमन्तुने कहा— राजन् उनकी आज्ञा पाकर सायने भी भक्तिपूर्वक सूर्यनारायणकी आराधनामें तत्पर हो रथसप्तमीकर व्रत किया और कुछ ही समयमें वैगमूर्त होकर मनोवाञ्छित फल प्राप्त कर लिया^२। अध्याय ५०-५१)

^१ जिस दिन श्राव-दिक्कत प्रौषक अथ अश्विनी साथ यात्रा करके व्यासरा भोजन कर पुरे गत उपवास गुरुका विचार्य जाता है उसे शकृत्पक्ष कह्य जाता है और दिनभर उपवासकर यात्राको भोजन करना नक्तव्रत कह्य जाता है।

^२ रथयात्राके नियममें ब्रह्मण्यक वनव-नाइस, ब्रह्मण्य अर्थात् अर्चनार्थ पुष्पपुष्प एवं गार्ग्यपुष्प, सायं सायं उपवास वस्तु विचार्यसे व्रत-विधानका विवरण हुआ है और वस्तु विचार्यसे भी इस दिन भगवान् रुद्रने उपवास करके आकाशको पश्चात् कर्त्तव्य करनेका उपदेश किया गया है। इसे उपवासमेंके लिये भगवान् रुद्रका व्रतार्थको विचार्य भगवान् रुद्रपुष्पपुष्प प्राणतः वस्तुतः वनव-पुष्प, गार्ग्य-पुष्प ही रथयात्राके दिन भगवान् सूर्यको प्रार्थना करनेका उपदेश है। वन उपवासके साथ विचार्य अर्थात् भगवान् रुद्र को जानो है।

प्रतु नैमि है दक्षिण और उत्तर—ये दो अथन रथके दोनों भाग हैं। मूढो रथके इषु, कलत्र, शम्भु, काष्ठारै रथके वतेण, क्षण अक्षदण्ड, निषेक रथके कर्ण ईषा दण्ड लव, रात्रि वरुण धर्म रथका गवज, अर्थ और कर्म शूरिक्र अग्रचाग, गणपती, मिथुन, जगती अनुष्टुप्, पीत सृष्टी तथा अर्ष्णिक्— ये सात स्मृत सात अक्ष हैं धृतीपर चाक्र घूमता है इस प्रकारके रथमें बैठकर भगवान् सूर्य निरन्तर आकाशमें भ्रमण करते रहते हैं।

देव, ऋषि, गन्धर्व अप्सरा, नाग, ग्रामणी और राक्षस सूर्यके रथके साथ घूमते रहते हैं और दो-दो भासकि बाद इनमें परिवर्तन हो जाता है।

धृता और अर्यमा ये दो आदित्य पुलस्त्य तथा पुलह नामक दो ऋषि सण्डक चासुकि नामक दो नाग गुम्फुर और नारद ये दो गन्धर्व, क्रतुस्थल तथा पुत्रिकस्थल ये अप्सराएँ रथकुल तथा रथौजा ये दो यक्ष, हेति तथा प्रेति नामके दो राक्षस ये क्रमशः चैत्र और वैशाख मासमें रथके साथ चला करते हैं।

मित्र तथा खरुण नामक दो आदित्य, अत्रि तथा वसिष्ठ ये दो ऋषि तक्षक और अनन्त दो नाग मेक्का तथा सहजन्त्या ये दो अप्सराएँ, हाहा-रुहु दो गन्धर्व, रथस्वन् और रथचित्र ये दो यक्ष पौलवेय और वध नामक दो राक्षस क्रमशः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मासमें सूर्यरथके साथ चल करतें हैं।

ब्राह्मण तथा माद्रपदमें इन्द्र तथा विधस्तान् नामक दो आदित्य, अक्षिरा तथा भृगु नामक दो ऋषि, एक्षपर्ण तथा शङ्खपाल ये दो नाग, प्रम्वेचा और दुंदुका नामक दो अप्सराएँ, भानु और दुर्दुर नामक गन्धर्व, सप तथा ब्राह्म नामक दो राक्षस, स्रोत तथा अग्रपूरा नामके दो यक्ष सूर्यरथके साथ चलते रहते हैं।

आश्विन और वसन्तिक मासमें पर्जन्य और पूषा नामके दो आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक दो ऋषि, चित्रसेन तथा वसुसन्धि नामक दो गन्धर्व, विधात्री तथा घृताघी नामक दो अप्सराएँ, ऐरावत और धनञ्जय नामक दो नाग और सेनर्जित तथा सुमेध नामक दो यक्ष, आप एवं वात नामक दो राक्षस सूर्यरथके साथ चला करते हैं।

मागशीर्ष तथा पौष मासमें अंशु तथा भग नामक

दो आदित्य, कश्यप और तनु नामक दो ऋषि महापथ और कर्कशेटक नामक दो नाग चित्राक्षद और अग्नासु नामक दो गन्धर्व, सहा तथा सहस्रा नामक दो अप्सराएँ, ताक्ष्य तथा अरिष्टनेमि नामक यक्ष, आप तथा वात नामक दो राक्षस सूर्यरथके साथ चल करतें हैं।

भाद्र-फाल्गुनमें क्रमशः पूषा तथा जिष्णु नामक दो आदित्य जम्दमि और विश्वामित्र नामक दो ऋषि, काद्रवेय और कम्बलाक्षर ये दो नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्च नामक दो गन्धर्व तिल्लेनमा और रम्भा ये दो अप्सराएँ तथा सेनजित और सत्यवित् नामक दो यक्ष, ब्रह्मोपेत तथा यशापत नामक दो राक्षस सूर्यरथके साथ चल करतें हैं।

ब्रह्माजीने कहा रुद्रदेव ! सभी देवताओं ने अपने अंशरूपसे विविध अस्त्र-शस्त्रोंको भगवान् सूर्यको रथके लिये उन्हें दिया है इस प्रकार सभी देवता उनके रथके साथ-साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथके पीछे न चले। इस सूर्यदेवस्य सूर्यनारायणके मण्डलको ब्रह्मवत्स ब्रह्मस्वरूप ब्राह्मिक यज्ञमन्त्र, भग्नद्वन्द्व विष्णुस्वरूप तथा शैव शिवस्वरूप मानते हैं ये स्थानाभिमानों देवगण अपने तेजसे भगवान् सूर्यको आप्यायित करते रहते हैं। देवता और ऋषि निरन्तर भगवान् सूर्यको स्तुति करते रहते हैं, गन्धर्व गण गान करते रहते हैं तथा अप्सराएँ रथके आगे नृत्य करती हुई चरन्ती रहती हैं राक्षस रथके पीछे-पीछे चलते हैं साठ हजार बालसिन्धु ऋषिगण रथका चारों ओर घेरकर चरते हैं। दिवस्पति और स्वयम्भू रथके आगे, भग दहिनी ओर, पृथ्वी धार्मी और, सुभर दक्षिण दिशामें, वरुण उत्तर दिशामें, वीरतिष्ठोष और रुद्र रथके पीछे रहते हैं। रथके फेटकें पृथ्वी, मध्यमें अस्मकाश, रथकी कान्तिमें स्वर्ग ध्वजाग दण्ड, श्वजाग्रमें घर्म, फताक्रममें ऋद्धि-वृद्धि और श्री निधिरा करती हैं श्वजदण्डके ऊपरी भागमें गरुड तथा उसके ऊपर वरुण स्थित हैं मैत्राक पर्वत छत्रका दण्ड, हिमाचल स्व शंकर सूर्यके साथ रहते हैं। इन देवताओंका चक्र तथा चक्र, पांग और तल्य जैसा है वैसे ही सूर्यदेव तपते हैं। ये ही देवगण तपते हैं, भरतते हैं, सृष्टिका पालन-प्रेषण करते हैं, जीविके अनुप कर्मका निवृत्त भरत हैं प्रजाओंको आनन्द देते हैं और

सभी प्राणियोंके रक्षणके लिये भगवान् सूर्यके साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणोंसे चन्द्रमाकी वृद्धि कर सूर्य भगवान् देवताओंका पोषण करते हैं। शुद्ध पक्षमें सूर्य किरणोंसे चन्द्रमाकी क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्षमें देवगण उसका पान करते हैं। अपने किरणोंसे पृथ्वीका रस-पान कर सूर्यनारायण वृष्टि करते हैं। इस वृष्टिसे सभी आर्षधियाँ उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकारके अन्न भी उत्पन्न होते हैं। जिससे पितरों और मनुष्योंकी तृप्ति होती है।

एक खज्जाले रथमें भगवान् सूर्यनारायण बैठकर एक अक्षरक्षमें सातों द्वीप और सभ्रान्तोंसे युक्त पृथ्वीक राशों और भ्रमण करते हैं। एक वर्षमें ३६० बार भ्रमण करते हैं। इन्द्रजी पुत्र अमरावतीमें जब मध्याह्न होता है, तब उस समय यमकी संख्यने पुरोमें सुषोदय, वरुणकी सुखा नामकी नगरीमें अधोरात्रि और सोमकी विषा नामकी नगरीमें सूर्यास्त होता है। संवत्सरमें जब मध्याह्न होता है, तब सुखामें उदय, अमरावतीमें अधोरात्रि तथा विषामें सूर्यास्त होता है। सुखामें

जब मध्याह्न होता है उस समय विषामें उदय, अमरावतीमें आधी रात और संवत्सरमें सूर्यास्त होता है। विषा नगरीमें जब मध्याह्न होता है, तब अमरावतीमें सुषोदय, संवत्सरमें आधी रात और सुख नामकी वरुणकी नगरीमें सूर्यास्त होता है। इस प्रकार ये पर्यवर्त्य प्रदक्षिणा करते हुए भगवान् सूर्यका उदय और अस्त होता है। प्रभातसे मध्याह्नतक सूर्य-किरणोंकी वृद्धि और मध्याह्नसे अस्ततक ह्रास होता है। जहाँ सुषोदय होता है वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। एक महीतमें पृथिवी तीसरा भाग सूर्य लक्ष्य करते हैं। सूर्य-भगवान्के उदय होने ही प्रतिदिन इन्द्र पूजा करते हैं। मध्याह्नमें यमराज, अस्तके समय वरुण और अधोरात्रिमें सोम पूजन करते हैं।

विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, निर्रति, ईशान आदि सभी देवगण रात्रिकी समाप्तिपर ब्राह्मवेलामें कल्याणके लिये सदा भगवान् सूर्यकी आराधना करते रहते हैं।

(अध्याय २२ ५३)

भगवान् सूर्यकी महिमा, विभिन्न ऋतुओंमें उनके अलग-अलग वर्ण तथा उनके फल

भगवान् रुद्रने कहा—भूतन् आपने भगवान् सूर्यनारायणके माहात्म्यका वर्णन किया, जिसके सुननेसे हमें बहुत आनन्द मिला। कृपाकर अब उनके माहात्म्यका और वर्णन करें।

ब्रह्माजी बोले—हे रुद्र इस सबरात्रि ब्रह्मदेवके मूल भगवान् सूर्यनारायण ही हैं। देवता असुर मनुष्य आदि सभी इन्हींमें उत्पन्न हैं। इन्द्र, चन्द्र, रुद्र ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं, सबमें इन्हींका तेज व्याप्त है। अग्निमें विधिपूर्वक दी हुई आहुति सूर्यभगवान्को ही प्राप्त होती है। भगवान् सूर्यसे ही वृष्टि होती है। वृष्टिसे अन्नदि उत्पन्न होता है और यही अन्न प्राणियोंका जीवन है। इन्हींसे जगतकी उत्पत्ति होती है और अन्तमें इन्हींमें सारी सृष्टि विस्तीर्ण हो जाती है। ध्यान करनेवाले इन्हींका ध्यान करते हैं तथा ये मोक्षको इष्टतम रत्नगणोंके लिये मोक्षारूप है। यदि सूर्यभगवान् न होते तो क्षण मुहूर्त दिन रात्रि पक्ष, मही, ऋतु अथवा वर्ष तथा युग आदि काल-विभाग ही ही नहीं और काल-विभाग

न होनेसे जगतका कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओंका विभाग न हो तो फिर फल-फूल खरी, आर्षधियाँ आदि कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? और इनकी उत्पत्तिके बिना प्राणियोंका जीवन भी कैसे रह सकता है? इससे यह स्पष्ट है कि इस (चरानशक्त) विश्वके मूलभूत कारण भगवान् सूर्य-नारायण ही हैं। सूर्यभगवान् चरान् ऋतुमें वर्षापूर्व वर्ष, श्रेष्ठमें तप्त सुषण्णिक समान वर्षामें श्वेत, शार्ङ्ग ऋतुमें पाण्डु वर्ण, हयग्रीव तपस्वर्ण और श्वशिर ऋतुमें रक्तवर्णके होते हैं। इन वर्णोंका अलग-अलग फल है। रुद्र, उसे आप सुनें।

यदि सूर्यभगवान् (असमयमें) कृष्णवर्णके हों तो संसारमें भय होता है, ताम्रवर्णके हों तो सेनापतिके नाश होता है, पीतवर्णके हों तो राजकुमारकी मृत्यु, श्वेत वर्णके हों तो राजपूरादिकका ध्वंस और तिल आथवा शुभ्रवर्णके होनेसे चौर और शस्त्रका भय होता है। परंतु ऐसी वर्ण होनेके अनन्तर यदि वृष्टि हो जाती है तो अन्निक फल नहीं होते*

(अध्याय २४)

* इस विषयका बहुत वर्णन ब्राह्मसंहिताकी पञ्चोपनिषद् में है। किन्तु जनसामान्यके लिये उनके लम्बे आ सकते हैं।

भगवान् सूर्यका अभिषेक एवं उनकी रथयात्रा

रत्नने पूजा—कहान् भगवान् सूर्यकी रथयात्रा क्या और किस विधिसे की जाती है ? रथयात्रा करनेवाले रथकर सीधेनेवाले, रथकी वहन करनेवाले, रथके साथ जानेवाले और रथके अग्रे नृत्य-गान करनेवाले एवं रात्रि जागरण करनेवाले पुरुषोंको क्या फल प्राप्त होता है ? इसे आप लोककल्याणके लिये विस्तारपूर्वक बताइये

ब्रह्माजी बोले—हे रत्न ! आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है । अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र-मनसे सुने ।

भगवान् सूर्यकी रथयात्रा और हस्तोत्सव—ये दोनों जगत्के कल्याणके लिये मैं प्रवर्तित किये हैं जिस देशमें ये दोनों महोत्सव आयोजित किये जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते और न चोरी आदिक कोई भय ही रहता है । इसलिये दुर्भिक्ष, अकाल आदि उपद्रवोंकी शक्तिके लिये इन उत्सवोंको मनाना चाहिये । मार्गशीर्षके शुक्ल पक्षकी सप्तमीको घृतक द्वारा भगवान् सूर्यको ब्रह्मपूर्वक स्नान कराना चाहिये । ऐसा करनेवाला पुरुष सोनेके विमानमें बैठकर अग्निदेवको जाता है और वहाँ दिव्य भोग प्राप्त करता है । जो व्यक्ति शर्कराके साथ शर्करा-वातलक भूत, मिह्राय और धिक्कणिक भूतको भगवान् सूर्यको अर्पित करता है वह ब्रह्मलोकाको प्राप्त होता है । जो प्रतिदिन भगवान् सूर्यको भक्तिपूर्वक घृतका उपादन कराता है वह परम गतिको प्राप्त करता है

पौष शुद्ध सप्तमीको तीर्थकी जल उधवा शक्ति जलसे वेदमन्त्रोंके द्वारा भगवान् सूर्यको स्नान कराना चाहिये सूर्य-भगवान्के अभिषेकके समय प्रयत्न, पुष्कर वृत्तर्ष, नैपथ्य पृथूदक (पेहवा), शोण, गोकर्ण, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, सित्तिक, नीलकण्ठ, गङ्गाद्वार, गङ्गासागर, कलशत्रय, मिश्रवन भाण्डीरवन, चक्रतीर्थ, रामतीर्थ, गङ्गा, यमुना, सरस्वती

सिन्धु, चन्द्रभागा, नर्मदा, विपाशा (व्यासनादी) ताप्ती, शिवा, वेङ्गवती (वेतवा) गोदावरी पयोष्णी (मन्दाकिनी), कुष्णा, वेङ्गा, शतद्रु (सतलज) पुष्करिणी, वैशिश्वी (कोसी) तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रोंका स्मरण करना चाहिये^१ दिव्य आश्रमी और देवस्थानोंका भी स्मरण करना चाहिये इस प्रकार स्नान करकर तीन दिन, सात दिन, एक पक्ष अथवा महामय उस अभिषेकके स्थानमें ही भगवान्का आश्रवास करे और प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता रहे ।

माघ मासके कृष्ण पक्षकी सप्तमीको मङ्गल करणों तथा जितान आदिसे सुराभिषा चौकोर एवं पञ्च ईदोंसे बनी वेदीपर सूर्यनारायणको भस्मीभाति स्थापित कर हवन, ब्रह्मण-भोजन, वेद-पठ और विभिन्न प्रकारके नृत्य, गीत, वाद्य आदि उत्सवोंको करना चाहिये । अनन्तर माघ शुद्ध चतुर्थीको अवाचित व्रत करे, पञ्चमीको एक वात भोजन करे, षष्ठीको रात्रिके समय ही भोजन करे और सप्तमीको उपवास कर हवन, ब्रह्मण-भोजन आदि सम्पन्न करे । सबको दक्षिण देकर पौराणिककी भस्मीभाति पूजा करे । तदनन्तर राजर्षित सुवर्णके रथमें भगवान् सूर्यको विराजित करे । उस रथको उस दिन मन्दिरके आगे ही खड़ा करे रात्रिमें जागरण करे और नृत्य गीत चलता रहे । माघ शुद्ध अष्टमीको रथयात्रा करनी चाहिये रथके आगे विविध बाजे बजते रहें नृत्य-गीत और मङ्गल वेदध्वनि होती रहे । रथयात्रा प्रथम नगरके उत्तर दिशासे प्रारम्भ करनी चाहिये, पुनः क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओंमें घ्रमण कराना चाहिये इस प्रकार रथयात्रा करनेसे राज्यके सभी उपद्रव दमस्त हो जाते हैं राजाको युद्धमें विजय मिलती है तथा उस राज्यमें सभी प्रजाई और पशुगण नोरोग एवं सुखी हो जाते हैं रथयात्रा करनेवाले, रथका

१- सर्वेन्द्र तीर्थनामादि मन्त्रांशोऽस्मिन् ब्रुवन् । प्रयागे पूजते देशे कुडशीरे च नैमिषम् ॥

पृथक्के मन्दाकारो गङ्गेण त्रैलोक्येण च । ब्रह्मावर्तं कुशावर्तं सित्तिकं नीलकण्ठम् ॥

मङ्गलद्वारं ताप्तीं पुण्ये गङ्गासागरमेव च । कलशत्रये मिश्रवनं पुष्करस्थानिनं तथा ॥

वक्रतीर्थं तथा पुण्ये रामतीर्थं तथा त्रिजम् । वितस्ता हर्षपञ्च हि तथा च दैमिक्यं स्मृतम् ॥

गङ्गा सरस्वती सिन्धुचन्द्रभागा सनदीषा विपाशा यमुना तापे त्रिजम् वेङ्गवती तथा ॥

गोदावरी पयोष्णी च कुष्णा वेङ्गा तथा नदी शतद्रुः पुष्करिणी वैशिश्वी च सरयुर्नवा ॥

नवान्यं स्नानाशक्तिं सर्वेभ्यो कल्याणदत्तुं च । तथा प्रमा पश्यतां दिव्यान्नागनर्जिनं च ॥

अद्वारहित स्थलियोंके स्थले ऊपर नहीं चढ़ना चाहिये क्योंकि जो अद्वारहित व्यक्ति रथपर आरुह्य होता है, उसकी संतति नष्ट हो जाती है, आरुण्य, क्षत्रिय और वैश्यको ही स्थले चढ़न करनेका अधिकार है। अपने स्थानसे चलकर सर्वप्रथम रथको उत्तर द्वारपर ले जाना चाहिये। वहाँ एक दिव्यतक रथकी पूजा करे, विविध नृत्य-गीतादि-उत्सव, वेदपाठ तथा पुराणोंके कथा होनी चाहिये। वहाँ ब्राह्मण-भोजन भी कराना चाहिये। नवमीके दिन रथ चलकर पूर्वाह्नपर ले जाय, एक दिन वहाँ रहे। तीसरे दिन दक्षिण द्वारपर रथ ले जाय तथा चौथे दिन पश्चिमद्वारपर रथ ले जाय। वहाँसे नगरके मध्यमें रथ ले जाय,

वहाँ पूजन और उत्सव घरे, दीपमालिका प्रज्वलित करे, ब्राह्मणोंके दान दे और भोजन कराये। अनन्तर वहाँसे मन्दिरमें रथको लेन चाहिये। वहाँ नगरके सभी स्त्रेण मिलकर पूजन और उत्सव करें। एक दिन-रात रथमें ही प्रतिष्ठा रहे। दूसरे दिन भगवान् सूर्यको प्रतिमाको रथसे उतारकर बड़ी धूमधामसे मन्दिरमें स्थापित करे। इस प्रकार सप्तमीसे त्रयोदशीतक रथयात्रा होनी चाहिये और चतुर्दशीको प्रतिमा पूर्व स्थानमें स्थापित कर दे। इस रथयात्राके करनेसे सभी विघ्न-बाधाएँ निवृत्त हो जाती हैं।

(अध्याय ५५)

रथयात्रामें विघ्न होनेपर एवं गौवरमें दुष्ट ग्रहोंके आ जानेपर शान्तिका विधान और तिलकी महिमा

भगवान् रुद्रने पूछा—ब्रह्मन् ! आप पुनः रथयात्राका वर्णन करें।

ब्रह्मर्षीने कहा—रुद्र ! रथको घोंरे शरीर सममार्गपर चलाया जाय, जिससे रथको घक्का आदि न लगाने पाये। मार्गकी शुद्धिके लिये प्रथम प्रतीहार और दण्डनायक उस मार्गमें जायें। विंगल रक्षक द्वारक दिण्डी तथा लेखक—ये भी रथके साथ-साथ चले। इतनी सतर्कता और कुशलतासे रथको ले जाया जाय कि रथका कोई अङ्ग भङ्ग न हो। रथका ईशदण्ड दूटनेपर ब्राह्मणोंको, अक्ष दूटनेपर क्षत्रियोंको, तुला दूटनेपर वैश्योंको, शय्याके दूटनेपर शूद्रोंको भय होता है। युगके भङ्गसे अनन्तदृष्टि पीठके भङ्गसे प्रजाको भय, रथका चक्र दूटनेसे क्षत्रुसेनाका आगमन, ध्वजाके गिरनेसे राज-भङ्ग तथा प्रतिमा खण्डित होनेसे राजाको मृत्यु होती है। चक्रके दूटनेपर युवराजको मृत्यु होती है। इनमेंसे किसी भी प्रकारका उत्पन्न होनेपर उसकी शान्ति अकल्प करनी चाहिये तथा ब्राह्मणको भोजन और दान देना चाहिये एवं विधिपूर्वक ग्रह-शान्ति करानी चाहिये। रथके ईशान्मण्डपमें वेदी अथवा कुण्ड बनाकर घृत और समिधाओंसे देवता तथा ग्रहोंकी प्रसन्नताके लिये हवन करना चाहिये और इन नाम-मन्त्रोंसे आहुति देनी चाहिये—ॐ अग्र्ये स्वाहा, ॐ सोमाय स्वाहा ॐ प्रजापतये स्वाहा।' इत्यादि। अनन्तर शान्ति एवं कल्याणके लिये इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

स्वस्वस्तिवह न विप्रेभ्यः स्वस्ति राज्ञे तदीय न

गोभ्यः स्वस्ति प्रजाभ्यश्च जगतः शान्तिरस्तु वै
ते नोऽस्तु द्विपदे त्रिपदे शान्तिरस्तु चतुष्पदे
ते प्रजाभ्यस्तदीयैवास्तु न सदात्पनि चास्तु वै
भूः शान्तिरस्तु देवेभ्यः भुवः शान्तिसाधेय न।
स्वर्गैवास्तु तथा शान्तिः सर्वभ्यस्तु तथा रणे।
स्वै देव जगतः स्वाहा पोष्टा स्वै स्वयेव हि।
प्रजापाल ग्रहेभ्यः शान्तिं कुरु स्थिरवते॥

ब्राह्मण्य ५६। १६-१९

अपनी जन्मशक्तिसे दुष्ट स्थानमें स्थित ग्रहोंकी प्रसन्नता तथा शान्तिके लिये ग्रह-समिधाओंसे हवन करना चाहिये। ये समिधाएँ प्रादेशमन्त्र लेनी होनी चाहिये। सूर्यके लिये अर्ककी चन्द्रमाके लिये पल्लवकी, मङ्गलके लिये खदिरकी, बुधके लिये अपामार्गकी, बृहस्पतिके लिये पीपलकी, शुक्रेके लिये गुल्मकी, शनिके लिये शमीकी, राहुके लिये दुर्वाकी और केतुके लिये कुशकी समिधा ही हवनके लिये प्रयोग करना चाहिये। उत्तम गौ, शङ्ख, लाल बैल, सुवर्ण, वज्र युगल, श्वेत अश्व, काली गौ, लोहपात्र और स्रगः—ये क्रमशः नौ ग्रहोंकी दक्षिणा हैं। गुड़ और भात, भी मिश्रित खीर ज्विण्यात्र क्षीरात्र, दही-भात, मूत, तिल और उड़दके चने पकाय, गूठोवात्र पण्ड, विश्वधर्मका भात एवं काँजी—ये क्रमशः नवग्रहोंके भोजन हैं। जैसे शरीरमें कचरा रहन लेनेसे धातु नहीं लगती, वैसे ही ग्रहोंकी शान्ति करनेसे किसी प्रकारका उपपन्न नहीं होता। अतिसक, जितेन्द्रिय नियममें स्थित और

न्यायसे घनार्जन करनेवाले पुरुषोंपर ग्रहोंका सदा अनुग्रह रहता है। यश, धन, संतानकी प्राप्तिके लिये, अनावृष्टि होनेपर, आरोग्य-प्राप्तिके लिये तथा सभी उपद्रवोंको शान्तिके लिये ग्रहोंकी सदा पूजा करनी चाहिये। संतानसे रहित, दुष्ट संतानवाले, मृतकसा, मात्र बाल्या संतानवाली स्त्री संतानदोषकी निवृत्तिके लिये, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वह राज्यके लिये रोगी मुख्य रोगकी शान्तिके लिये अवश्य ग्रहोंकी शान्ति करे। ऐसा मनीषियोंने कहा है। ग्रहोंकी प्रतिमा ताम्र, स्पष्टिक, रत्नचन्दन, सुवर्ण, चाँदी लोहे और डीरो आदिकी बनवाकर अथवा इनके चित्रका निर्माण करा कर जिस ग्रहका जो वर्ष हो उसी रंगके वस्त्र एवं पुष्प उन्हें समर्पित करे। गुग्गुलुका धूप सभीको अर्पित करना चाहिये।

आ कुम्भोन्' (यजु० ३३। ४३), 'इयं देवा' (यजु० ९। ४०) इत्यादि नवग्रहोंके अलग-अलग मन्त्रोंसे एक-एक ग्रहके नामसे समिधा, भूत, शहद और दहोको एक सौ अष्ट अथवा अष्टाईस आहुतियाँ दे तथा ग्रहणोंको भोजन कराये। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुण्डलीमें दुष्ट स्थानपर स्थित हो, उसे उस ग्रहको यज्ञपूर्वक पूजा करने चाहिये। महादेव ! मैंने इन ग्रहोंको ऐसा बर दिया है कि लोगेंद्रिय तुम सब पूजित होओगे। राजाओंका उत्थान और पतन तथा मनुष्योंका उदय और सम्पत्तिधोका नाश ग्रहोंके अधीन है, इसलिये ग्रहशान्ति अवश्य करना चाहिये। ग्रह भय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करनेवाले व्यक्तिको सब प्रकारका सुख प्रदान करते हैं। इनका अपमान करनेसे मनुष्यको अनेक प्रकारके दुःख मिलते हैं। यज्ञ करनेवाले,

सत्यवादी, जप होम तपवास आदिमें तत्पर धर्मात्मा पुरुषोंको सभी बाधाएँ शान्त हो जाती हैं^१।

इस प्रकारसे शान्ति धन रथको पुनः चलाना चाहिये और शेष मार्गमें घुसाकर अपने स्थानमें पहुँच जानेपर रथ-स्थित देवताओंकी पूजा करने चाहिये। उन्मत्त होनेपर ग्रहोंकी शान्तिके समान हो रथमें स्थित सभी देवताओंको भी पूजा करनी चाहिये, ऐसा करनेसे सभी तरहके दुष्टातोंकी सब प्रशस्तिसे शान्ति हो जाती है।

दुष्ट ग्रहोंकी शान्तिके लिये ब्राह्मणोंको तिल प्रदान करे अथवा धीके साथ तिलोक्त्र हवन करे और देवताओंको धूप दे। तिल देवताओंके लिये स्वाधरूप अमृत, पितरोंके लिये स्वधरूप अमृत तथा ब्राह्मणोंके लिये आश्रयस्वरूप कहे गये हैं। ये तिल कश्यपके अग्निसे उत्पन्न हुए हैं तथा देवता एवं पितरोंका अति प्रिय है। खान, दान, हवन, तर्पण और भोजनमें परम पवित्र माने गये हैं^२।

इस प्रकार ग्रह और देवताओंका पूजनकर भगवान् सूर्यकी प्रतिमाको रथसे उतारकर मण्डलमें स्थापित करे फिर विष्णु-बाधाओंकी शान्तिके लिये दीप, चल, जौ, अक्षत, कण्डसके बीज, नमक तथा धानकी भूस्रसे ज्वारती कर पशियोंसहित सूर्यनारायणको केदोके ऊपर स्थापित करे। वहाँ दस दिनतक उनकी विधिपूर्वक पूजा करे। दस दिनतक होनेवाली यह पूजा दशहिका पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजनकर फिर भगवान् सूर्यनारायणको पूर्व स्थानपर स्थापित करना चाहिये।

(अध्याय ५६-५७)

१-यस्य ज्ञानग्रहणान्ते वारणं कथयं स्तुतम् । तथा शैलोपमताको दक्षतिर्भवति चरत्पम् ॥
अहोसकस्य रात्रस्य पर्याजितकनस्य च त्रित्यं च विषमसकस्य सदा सन्नुग्रहः सदा ॥
ग्रहाः पूज्यं सदा सदा इच्छता विपुलं धराः श्रीकृष्णः शान्तिक्रमो वा महयज्ञं समाचरेत् ॥
मृष्टधनुः पुष्टिक्रमो वा तथैवाभिवरन् पुनः वाक्पत्वं भवेत्तदी दुष्प्राज्ञापि वा यजेत् ॥
कारस्य वासाः त्रिभुवनं वा च कनकमण्डपं वा राज्यमष्टौ नृपं वस्तु दीर्घयोगी च यो यजेत् ॥
ग्रहयज्ञः स्मृतस्तेषां मानवानां मनोर्षिभिः ।

ब्राह्मण ५६, ३०-३५)

२-ग्रहा यज्ञो नैराशः सूर्यो ब्राह्मणास्तथा पूजितः पूजयन्त्येते निर्दहन्त्यपमानितः ॥
यन्त्रेण संत्यज्यकथने तथा नित्योपश्रितनाम । अपादेमपराणां च सर्वं दुष्टं प्रशाम्यति ॥

(आह्वण ५६। ४७-४९)

३-देवतामृतं होतुं शिष्टां हि स्वधामकम् । अरण्यं ब्राह्मणं च सदा होतान् सिद्धयुक्ताः ॥
कनकपल्लवा होतुं पवित्राश्च तथा इव जने दाने तथा होतुं तर्पणे ह्यग्रे परः च

(आह्वण ५७, ३५-३६)

सूर्यनारायणकी रथयात्राका फल

ब्रह्माजीने कहा—हे महादेव ! इस प्रकार अमित ओषधी भगवान् भास्करकी रथयात्रा करनेवाला और दूसरेसे करनेवाला व्यक्ति पचास वर्षों (ब्रह्मजीकी आधी आयु) तक सूर्यलोकमें निवास करता है। उस व्यक्तिके कुलमें न कोई दरिद्र होता है न कोई रोगी। सूर्य भगवान्के अभ्यङ्गके लिये भी समर्पण करनेवाले तथा अनेक प्रकारका तिलक करनेवाले व्यक्तिको सूर्यलोक प्राप्त होता है। गङ्गा आदि तीर्थोंसे जल लेकर जो सूर्यनारायणको स्नान कराता है, वह वरुणलोकमें निवास करता है। लाल रंगका धत और गृहका नैवेद्य समर्पित करनेवाला व्यक्ति ब्रजार्पितलोकको प्राप्त करता है। भक्तिपूर्वक सूर्यनारायणको स्नान कराकर पूजन करनेवाला व्यक्ति सूर्यलोकमें निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्यदेवको रथपर तब्रता है, रथके मार्गको पवित्र करता और पुष्प, तोरण, पताका आदिसे अलंकृत करता है वह वायुलोकमें निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य-गीत आदिके द्वारा सूर्य उत्सव मनाता है वह सूर्यलोकको प्राप्त करता है। जब सूर्यदेव रथपार विराजमान होते हैं, उस दिन जागरण करनेवाला पुण्यवान् व्यक्ति निरन्तर आनन्द प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान् सूर्यकी सेवा आदिके लिये व्यक्तिको नियोजित करता है वह सभी कामनाओंको प्राप्तकर सूर्यलोकमें निवास करता है। रथारूढ़ भगवान् सूर्यको दर्शन करना बड़े ही सौभाग्यकी बात है। जब रथकी यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशाकी ओर होती है, उस समय दर्शन करनेवाला व्यक्ति धन्य है। जिस दिन रथयात्रा हो उसके सातवें बाद उसी दिन पुनः रथयात्रा करनी चाहिये। यदि वर्षाकाल आदि खरा न करा सके तो बारहवें वर्ष अतिशय उत्साहके साथ उत्सव सम्पन्न कर यात्रा सम्पन्न करनी

चाहिये। खेदमें यात्रा नहीं करनी चाहिये।

इसी प्रकार इन्द्रध्वजके उत्सवमें भी यदि विघ्न हो जाय तो बारहवें वर्षमें ही इसे सम्पन्न करना चाहिये। जो व्यक्ति रथयात्राकी व्यवस्था करता है, वह इन्द्रादि लोकपालके सायुज्यको प्राप्त करता है। यात्रामें बिगड़ करनेवाले व्यक्ति भेदेह आदिके राक्षस होते हैं। सूर्यनारायणकी पूजा किये बिना जो अन्य देवताओंकी पूजा करता है, वह पूजा निष्फल है। रथयात्राके समर्थ जो सूर्यनारायणको दर्शन करता है वह निष्कप हो जाता है। बहो, सप्तमी पूर्णिमा, अम्बवास्या और रविवारके दिन दर्शन करनेसे बहुत पुण्य होता है। अम्बाद, कार्तिक और माघकी पूर्णिमाको दर्शन करनेसे अनन्त पुण्य होता है। इन तीन भागमें भी रथयात्रा करनी चाहिये। इनमें भी कार्तिकी (कार्तिक-पूर्णिमा) को विशेष फलदायक होनेसे महाकार्तिकी कहा गया है। इन समयोंमें उपवासकर जो भक्तिपूर्वक भगवान् सूर्यकी पूजा करता है, वह सद्गतिको प्राप्त करता है। संसारपर अनुष्ण करनेके लिये प्रतिमामें स्थित होकर सूर्यदेव स्वर्ग पूजने ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुण्डन करकर स्नान, आप, होम, दान आदि करता है, वह दक्षिण होता है। सूर्य-भक्तको अवश्य ही मुण्डन करना चाहिये। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्यनारायणकी आराधना करता है वह परम गतिको प्राप्त करता है। भगवादेवजी इस रथयात्राके विधानका मैंने वर्णन किया। इसे जो पढ़ता है सुखी है, वह सभी प्रकारके रोगोंसे मुक्त हो जाता है और विधिपूर्वक रथयात्राका सम्पादन करनेवाला व्यक्ति सूर्यलोकको जाता है।

(अध्याय ५८)

रथसप्तमी तथा भगवान् सूर्यकी महिमाका वर्णन

ब्रह्माजी बोले—हे रुद्र ! माघ मासके नवम पक्षकी षष्ठी तिथिको उपवास करके गन्धादि उपचारोंसे भगवान् सूर्यनारायणकी पूजाकर यत्रिमें उनके सम्मुख नृत्य करे। सप्तमीके प्रातःकाल विधिपूर्वक पूजा करे और उदारतापूर्वक भक्षणोंको भोजन करायें। इस प्रकार एक वर्षे तक सप्तमीको

सतत रथयात्रा करे। कृष्णपक्षमें तृतीया तिथिको एकभुक्त चतुर्थीको नक्तत्रय, पञ्चमीको अवाचितक^१, षष्ठीको पूर्ण उपवास तथा सप्तमीको फारण करे। रथस्य भगवान् सूर्यकी भस्मीभूति पूजाकर सुवर्ण तथा रत्नादिसे अलंकृत तथा तोरण पताकादिसे सुसज्जित रथमें सूर्यनारायणकी प्रतिमा स्थापित कर

१ बिना किसीसे भी जो भोजन किया जाय उसे अवाचितक कहते हैं।

सायणकी पूजा करके उसका दान कर दें, क्योंकि अघातमें नादी साधना आदि रथ बनाकर आचार्यको दान करने महादेश ! यह साध-सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है, पाषाणों का हारण करनेवाली इस रथसाधनाको भगवान् सूर्यके निमित्त किया गया ज्ञान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म हजार गुना फलदायक हो जाता है जो कोई भी इस व्रतको करता है, वह अपने अभ्युदय मन्त्रार्थको प्राप्त करता है इस सप्तमीके महात्म्यका भक्तिपूर्वक श्रवण ध्यानवाले व्यक्ति महात्म्यके पापसे मुक्ति पा जाता है

सुमन्तु मुनिने कहा—राजन् ! इस प्रकार रथयात्राका विधान बताकर ब्रह्मजी अपने लोकको चले गये और रुद्रदेवता भी अपने भ्राम चले गये ! अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, यह बतायें।

राजा दत्तात्रेयने कहा—हे महाराज सूर्यदेवके प्रभावका मैं कहेतिके वर्णन करूँ, उन्होंने अनुग्रहसे खुशहिय

आदि मेरे पितामहोंके सभी प्रकारका दिव्य योजन श्रदान

(अध्याय २९-६०)

भगवान् सूर्यद्वारा योगका वर्णन एवं ब्रह्माजीद्वारा दिव्योक्ति दिया गया क्रियायोगका उपदेश

सुमन्तु मुनिने कहा—राजन् ! ऋषियोंने जिस प्रकार ब्रह्माजीने सूर्यद्वारा योगकी आराधनाके विधानका उपदेश दिया था उसे मैं सुनाता हूँ

किसी समय ऋषियोंने ब्रह्माजीसे प्रार्थना की कि महाराज ! सभी प्रकारकी धितवृत्तिके निरोधरूपी योगका

करनेवाला अक्षय पात्र मिले या जिससे मनमें भी वे ब्राह्मणोंको संतुष्ट करते थे • जिन भगवान् सूर्यकी देवता, ऋषि सिद्ध तथा पशुपति आदि निरन्तर आराधना करते रहते हैं उन भगवान् भास्करके महात्म्यको मैंने अनेक बार सुना है, पर उनका महात्म्य सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। जिनसे सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके कदम होनेसे ही सारा संसार चलेखान् होता है, जिनके हाथोंसे लोकपूजित ऋषि और विष्णु तथा लल्लटसे होकर उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रभावका वर्णन संक्षेप में संभव है ? अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जिस मन्त्र, स्तोत्र, दान, जप, पूजन, होम, व्रत तथा उपवासआदि कर्मोंके करनेसे भगवान् सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टोंको निवृत्त करते हैं और संसार-सागरसे मुक्त करते हैं, आप उनकी उत्तम मन्त्र, स्तोत्र, रहस्य, विद्या, पाठ, व्रत आदिको बतायें, जिनसे भगवान् सूर्यका कौतुक हो और जिह्वा धन्य हो जाय। क्योंकि वही जिह्वा धन्य है जो भगवान् सूर्यका स्तवन करती है। सूर्यको आराधनाके बिना यह शरीर धन्य है। एक बार भी सूर्यनारायणको प्रणाम करनेसे प्राणोंको भयसागरसे उद्धार हो जाता है। लोकोंका आश्रय मेरुपर्वत, आश्वपौत्र आश्रय अमकाश, तंत्रियोंका आश्रय गङ्गा और सभी देवताओंके आश्रय भगवान् सूर्य हैं। मुने इस प्रकार अनन्त गुणोंवाले भगवान् सूर्यके महात्म्यको मैंने बहुत बार सुना है देवगण भी भगवान् सूर्यको ही आराधना करते हैं, यह भी मैंने सुना है अब मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें निवास करनेवाले तथा स्मरणमात्रसे समस्त पाप-पापोंको दूर करनेवाले भगवान् सूर्यको भक्तिपूर्वक उपासना कर मैं भी संसारसे मुक्त हो जाऊँ।

आपने कैवल्यपदको देनेवाला कहा है किंतु यह योग अनेक जन्मोंकी कठिन साधनाके द्वारा प्राप्त हो सकता है क्योंकि इन्द्रियोंको बलपूर्वक आकृष्ट करनेवाले विषय अत्यन्त दुर्लभ हैं मन किसी प्रकारसे स्थिर नहीं होना, राग-द्वेष आदि दोष नहीं छूटते और पुरुष अत्यायु होते हैं, इसीलिये योगसिद्धि का प्राप्त

होना अतिशय कठिन है। अतः आप ऐसे किसी साधनका उपदेश करें जिससे बिना परिश्रमके हो निस्तार हो सके।

ब्रह्मजीने कहा—मुनोधसे सत्, पूजन, यमस्वयं यम, ब्रह्मपवास और ब्राह्मण-भोजन आदिसे सूर्यनारायणकी अराधना करना ही इसका मुख्य उपाय है। यह क्रियायोग है मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदिसे सूर्यनारायणकी आराधनासे तत्पर रहे। वे ही परात्मा, अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, अमर, अचिन्त्य और मांस्वरूप होनेवाले हैं। अतः आप उनकी आराधना कर अपने मनोवर्चस्वित फलको प्राप्त करें और ब्रह्मसंगममें मुक्त हो जायें। ब्रह्मजीसे यह सुनकर मुनिगण सूर्यनारायणकी उपासना-रूप क्रियास्थेयमें तत्पर हो गये। हे राजन् ! विषयमें डूबे हुए संसारके दुःखी जनोंका मुख प्रदान करनेवाले सूर्यनारायणके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। इसीलिये उठते-बैठते, चलते-सोते, भोजन करते हुए सदा सूर्यनारायणकी स्मरण करो। भक्तिपूर्वक उनकी अराधनामें प्रवृत्त होओ जिससे जन्म-मरण आदि-व्याधिसे युक्त इस संसारसमुद्रसे तुम पार हो जाओगे। जो पुरुष जगत्कर्ता, सदा ब्रह्मर्शन होनेवाले, दयालु और प्रहोके स्वामी श्रीसूर्यनारायणकी स्मरणमें जाता है, वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है।

सुमन्तु मुनिने पुनः कहा—राजन् ! प्राचीन कालमें दिण्डीके ब्रह्महत्या लग गयी थी। उस ब्रह्महत्याके पापको दूर करनेके लिये उन्होंने बहुत दिनात्मक सूर्यनारायणकी अराधना और स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान् सूर्य उनके पास आये। भगवान् सूर्यने कहा—‘दिण्डीन् ! तुम्हारी भक्तिपूर्वक की गयी स्तुतिसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट कर माँगो।’

दिण्डीने कहा—महाराज ! आपने पधारकर मुझे दर्शन दिया, यह मेरे सौभाग्यकी बात है। यही मेरे लिये सर्वश्रेष्ठ वर है। पुण्यहीनेके लिये आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। आप सबके हृदयमें स्थित हैं, अतः आप सबका अग्निभाव जानते हैं। जिस प्रकार मुझे ब्रह्महत्या लगी है, उसे तो आप जानते ही हैं। भगवान् ! आप मुझपर ऐसा उपाग्रह करें कि मैं इस निर्दोष ब्रह्महत्यासे तथा अन्य पापोंसे विलीन मुक्त हो जाऊँ और मैं लफट-मन्त्रधर्मी हो जाऊँ। आप संसारसे उद्धारका उपाय

बतलावें, जिसके आचरणसे संसारके प्राणी मुक्त हो सकें। दिण्डीके इस वचनको सुनकर योगेश्वर भगवान् सूर्यने उन्हें निर्बीज-योगका उपदेश दिया, जो दुःखके निवारणके लिये औपधक्य है।

दिण्डीने प्रार्थना करते हुए कहा—महाराज ! यह निष्कल-योग तो बहुत कठिन है, क्योंकि इन्द्रियोंको जोतना मनको स्थिर करना, अहं-दर्शनादिक अभिमान और यमकका त्याग करना, राग-द्वेषसे बंधन—ये सब अतिशय कष्टसाध्य हैं। ये बातें कोई जन्मके अभ्यास करनेसे प्राप्त होती हैं। अतः आप ऐसा साधन बतलावें, जिससे अनायास बिना विशेष परिश्रमके ही फलको प्राप्त हो जाय।

भगवान् सूर्यने कहा—गन्तव्य ! यदि तुम मुक्तिकी इच्छा है तो समस्त हेतुओंका बह करनेवाले क्रियायोगको मनु अपने मनको मुख्यमें लगाओ, भक्तिसे मेरा भजन करो। मेरा यजन करा। मेरे परायण हो जाओ। आत्माको धैर्यमें लगा दो। मुझे नमस्कार करो। मेरी भक्ति करो। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें मुझे परित्याग समझो^१। ऐसा करनेसे तुम्हारे सम्पूर्ण दम्भोका विनाश हो जायगा और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। सभीभक्ति मुख्यमें अवलम्बित हो जानेपर राग-लोभादि दोषोंके नाश हो जानेसे कुलकुलता हो जाते हैं। अपने मनको स्थिर करनेके लिये मान्ना, घाँटी, ताम्र, पाकण, कण्ठ आदिसे मेरी प्रतिमाको निर्माण बनाकर या चित्र ही लिखकर विविध उपचारोंसे भक्तिपूर्वक पूजन करो। सर्वप्रथम प्रतिमाको अञ्जय ग्रहण करो। चलते-फिरते, भोजन करते, अहो-पीठे, ऊपर-नीचे उतारोकर ध्यान करो, उसे पवित्र तीर्थोंके जलसे स्नान कराओ। रत्न, पुष्प, बख, आभूषण, विविध नैवेद्य और जो पदार्थ स्वयंको प्रिय हो उन्हें अर्पण करो। इन विविध उपचारोंसे मेरी प्रतिमाको संतुष्ट करो। कभी रात्रिकी इच्छा हो तो मेरी मूर्तिके आगे मेरा गुणानुवाद गाओ। सुननेकी इच्छा हो तो हमारे कथा सुनो। इस प्रकार मुख्यमें अपने मनको अर्पण करनेसे तुम फलपदकी प्राप्ति हो जायगी। सभी कर्म मुख्यमें अर्पण करो, करनेकी कोई बात नहीं। मुख्यमें मन लगाओ, जो कुछ करा मेरे लिये करो। ऐसा करनेसे तुम ब्रह्महत्या आदि सभी दोष-पापोंसे

१. गन्तव्य भव घटते-मधुरी या नमस्तुतः। मन्त्रैवैवसि

सुखैवैवामान मन्त्रायाम् ॥

प्रति होकर मुक्त हो जाओगे इसलिये तुम इस क्रियायोगका आश्रय ग्रहण करो ।

दिण्डी बोले—महाराज ! इस अमृतरूप क्रियायोगका आप विस्तारसे करें क्योंकि आपके बिना कोई भी इस बातलनेमें समर्थ नहीं है वह अत्यन्त गोपनीय और पवित्र है ।

भगवान् सूर्यने कहा—तुम चिन्ता मत करो इस सम्पूर्ण क्रियायोगका ज्ञात्री तुमको विस्तारपूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपासे तुम इसे ग्रहण करेंगे इतना कहकर तीनों लोकोंके दीपस्वरूप भगवान् सूर्य अन्तर्हित हो गये और दिण्डी भी ज्ञात्रीके घामको चले गये । ब्रह्मलोक पहुँचकर दिण्डी सुरज्येष्ठ चतुर्मुख ज्ञात्रीको प्रणाम कर कहने लगे ।

दिण्डीने प्रार्थनापूर्वक कहा—ब्रह्मन् ! मुझे भगवान् सूर्यदेवने आपके पास भेजा है आप कृपाकर मुझे क्रिया-योगका उपदेश करें, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान् सूर्यको प्रसन्न कर सकूँ ।

ज्ञात्री बोले—गन्धर्व ! भगवान् सूर्यका दर्शन करते ही तुम्हारी आग्रहना तो नष्ट हो गयी । तुम भगवान् सूर्यकी कृपापात्र हो । यदि सूर्यनारायणकी आराधना करनेकी इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो क्योंकि दीक्षाके बिना उपासना नहीं होती अनेक जन्मोंके पुण्यसे भगवान् सूर्यमें भक्ति होती है । जो पुरुष भगवान् सूर्यमें देव रहता है, ज्ञाहण तथा वेदकी निन्दा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुषसे उत्पन्न स्मझो । मायाके प्रभावसे ही अधम पुरुषोंकी कुलममें प्रवृत्ति होती है और उनके स्वल्प श्रेय रहनेपर सूर्यको आराधनके लिये दीक्षाको इच्छा होती है । इस भवसागरमें दूषनेवाले पुरुषोंका हाव भकड़कर उद्धार करनेवाले एकमात्र भगवान् सूर्य ही हैं । इसलिये तुम दीक्षा ग्रहण कर भगवान् सूर्यमें तपस्य होकर उनकी उपासना करो, इससे शीघ्र ही भगवान् सूर्य तुमपर अनुग्रह करेंगे ।

दिण्डीने पूछा—महाराज ! दीक्षका अधिकारी कौन पुरुष है और दीक्षा-ग्रहण करनेके बाद क्या करना चाहिये कृपया आप इसे बतलें ।

ज्ञात्रीने कहा—दिण्दिन् ! दीक्षा-ग्रहणकी इच्छावाले व्यक्तिमें मन, वचन और कर्मसे हिंसा नहीं करनी चाहिये सूर्यभगवान्में भक्ति करनी चाहिये, दीक्षित ज्ञाहणोंको

सदा नमस्कार करना चाहिये, किसीसे द्रोह नहीं करना चाहिये । सभी प्राणियोंको सूर्यके रूपमें समझना चाहिये देव, मनुष्य, पशु, पक्षी चूँटी, वृक्ष, पत्थर आदि जगत्के सभी पदार्थों और आत्माको सूर्यसे भिन्न न समझकर मन, वचन और कर्मसे जीवोंमें पापबुद्धि नहीं करनी चाहिये—ऐसा ही पुरुष दीक्षका अधिकारी होता है । जो गति सूर्यनारायणकी आराधनासे प्राप्त होती है, वह न तो तपसे मिलती है और न बहुत दक्षिणकाले यज्ञोंके करनेसे । सभी प्रकारसे जो भगवान् सूर्यका भक्त है, वह धन्य है । उस सूर्यभक्तके अनेक कुलमेंका उद्धार हो जाता है । जो अपने हृदयप्रदेशमें भगवान् सूर्यकी अर्चा करता है, वह निष्कप होकर सूर्यलोकमें प्राप्त करता है । सूर्यका मन्दिर बनानेवाला अपनी सात पीढ़ियोंको सूर्यलोकमें निवास कराता है और जितने वर्षोंतक मन्दिरमें पूजा होती है, उतने हजार वर्षोंतक वह सूर्यलोकमें आनन्दका भोग करता है । निष्कामभावसे सूर्यकी उपासना करनेवाला व्यक्ति मुक्तिको प्राप्त करता है । जो उत्तम लेख सुन्दर पुष्प, अतिशय सुगन्धित धूप चर्चित सूर्य-नारायणको अर्पित करता है वह यज्ञके फलको प्राप्त करता है । यज्ञमें बहुत सामग्रियोंकी अपेक्षा रहती है, इसलिये मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, परंतु भक्तिपूर्वक दुर्वासे भी सूर्यनारायणकी पूजा करनेसे यज्ञ करनेसे भी अधिक फलको प्राप्ति हो जाती है ।

कूपकरणा यज्ञा नानामध्वारविस्तारा ।।

न दिण्डिक्वाप्यनो मनुष्यैरल्पसंघर्षः ।

ध्वस्य तु पुर्यः पूजा कृता दुर्वाङ्गुरैरपि ।

मानोर्ददाति हि फले सर्वधनैः सुदुर्लभम् ॥

(भागवत ६.३.१२-१३)

दिण्दिन् । गन्ध, पुष्प, धूप, वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकारके नैवेद्य जो भी प्राप्त हों और तुम्हें जो प्रिय हों, उन्हें भक्तिपूर्वक सूर्यनारायणकी निर्धारित कृते तीर्थोंके जाकर, दही, दूध, घृत, शकर और शहदसे उन्हें स्नान कराओ, गीत-वाद्य, नृत्य, स्तुति स्मरण-भोजन हवन आदिसे भगवान्को प्रसन्न करो, किन्तु सभी धृजरी भक्तिपूर्वक होने चाहिये । मैंने भगवान् सूर्यकी आराधना करके ही सृष्टि की है । विष्णु उनके अनुग्रहसे ही जगत्का चालन करते हैं और रुद्रने उनकी प्रसन्नतासे ही

सहायशक्ति प्राप्त की है। इतिहास भी उनके ही कृपाप्रसन्नताको प्राप्तकर मन्त्रोंका सहायताकर करनेमें समर्थ होते हैं। इसलिये तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदिसे कवेर्पर्वत भगवान् सूर्यको

आराधना करो, जिससे सभी क्षेत्र दूर हो जायेंगे और तुम शक्ति प्राप्त करोगे।

(अध्याय ६१ ६३)

भगवान् सूर्यके ज्ञातेके अनुष्ठान तथा उनके मन्दिरमें अर्चन-

पूजनकी विधि तथा फल-सम्पत्ती-व्रतका फल

दिण्डीने ज्ञाताजीसे पूछा—ब्रह्मन् ! आपने आदित्य-क्रियायोगको मुझे बतलाया, अब आप यह बतलानेकी कृपा करें कि भगवान् सूर्य उपवाससे कैसे प्रसन्न होते हैं ? उपवास करनेवालेके लिये क्या-क्या त्याग्य है ? आराधनामें क्या-क्या करना चाहिये, इसका आप विस्तारपूर्वक वर्णन करें।

ज्ञाताजी बोले—दिण्डीन् ! भगवान् सूर्य पुष्प आदिद्वारा पूजन करनेसे ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापोंसे रहित होकर सदगुणोंका आश्रय ग्रहण कर, सभी भोगोंका परित्याग करना ही उपवास कहल्यता है^१। अतः ऐसे उपवाससे क्यों नहीं मनोव्यञ्जित फल प्राप्त होगा ? एक रात दो रात, तीन रात या नक्त-व्रत करनेवाला निष्काप होकर उपवासकर मन, वचन और कर्मसे सूर्यनारायणकी आराधनामें लगे रहें तो ब्रह्मलोककी प्राप्ति कर सकता है। यदि साधक किसी कामनासे दत्तचित्त होकर भगवान् सूर्यकी उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान् उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। अभ्यस्तकरा नाश करनेवाले जगदात्मा सूर्यनारायणकी सम्पत्तापूर्वक आराधनके बिना किसी प्रकार भी सद्गति नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चन्दन, नैवेद्य आदिसे भक्तिपूर्वक सूर्यकी पूजा और उनकी प्रसन्नताके लिये उपवास करना चाहिये। उत्तम पुष्पके न मिलनेपर गृक्षोंके खेचल पत्ते अथवा दूर्वाकुसुमसे पूजन करना चाहिये। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी पक्षराशित मिले, उसे ही भक्तिके साथ भगवान् सूर्यको अर्पण करना चाहिये। इससे भगवान् सूर्यको अतुल तृप्ति प्राप्त होती है। सूर्यनारायणके मन्दिरमें सदा इष्ट द्रव्य घृतमें जितनी कणिकाएँ डाली हैं। उतने समयतक सूर्यके समान होकर वह स्वर्गमें रहता है। मन्दिरके छोटे भागका भी मार्जन करनेपर उस

दिनके पापसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गोपमते मुक्तिकर अथवा अन्य चातुओंके चूर्णोंसे मन्दिरमें उपलेखन करता है, वह विमानपर चढ़कर सूर्यलोकमें जाता है। मन्दिरमें जलसे छिड़काव करनेवाला कृष्णलोकमें निवास करता है। जो लेपन किये हुए मन्दिरमें पुष्प बिखेरता है, वह कभी दुर्गति नहीं प्राप्त करता। मन्दिरमें दीपक प्रज्वलित करनेवाला व्यक्ति सभी ऋतुओंमें सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। खजा चढ़ानेवालेके ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताकाके बबुसे हिलनेपर नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्यके द्वारा मन्दिरमें उत्सव करनेवाला उत्तम विमानमें बैठता है। गन्धर्व और अप्सराएँ उसके आगे गान और नृत्य करती हैं। जो मन्दिरमें पुराणका पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धिकी प्राप्ति होती है और वह आतिथ्य (सभी जन्मोंकी वात जाननेवाला) हो जाता है। दिण्डीन् ! सूर्यको आराधनासे जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। इनकी आराधनासे कई त्रेण गन्धर्व, कर्तिपथ विद्यधर, कर्तिपथ देवता बन पाये हैं। इन्होंने इनकी आराधनासे ही इन्द्रपद प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं स्त्रियोंके ये ही उपास्य हैं। त्रितेन्द्रिय संन्यासी भी इनके अनुग्रहसे ही मुक्तिको प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये ही मोक्षक डार हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रमोंके आश्रय एवं परमगति भगवान् सूर्य ही हैं।

दिण्डीन् ! अब मैं कथ्य उपवास और फल-सम्पत्तीका वर्णन करता हूँ। फल-सम्पत्तीका व्रत करनेसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। भाद्रपद मासकी शुक्ल चतुर्थीको अव्यक्तित व्रत कर पञ्चमीको एक बार भोजन करे, पत्नीको जितक्रोध, त्रितेन्द्रिय होकर पूर्ण उपवास करे और

१. विराजयोगका वर्णन सभी पुराणोंमें मिलता है, विराजयोगसे पञ्चदशयोग क्रियायोगफल सम्यक् उद्भव है।

२. उक्तव्रतसे कवेर्पर्वत यक्षु, काली गुरी, सदा उपवास, स विज्ञेयः सर्वभोगविनिर्भीतः ॥ ज्योतिष ६४ ४)

भक्तिके साथ सभी सामग्रियोंसे सूर्यवाहणकी पूजा करे। रातमें भगवान् सूर्यके सम्मुख पुच्छीपर शयन करे। सप्तमीको सूर्य भगवान्का ध्यान करते हुए अतः उठकर स्नान-पूजन करे और खजूर, नरियल, आम, चातुर्लिंग आदि वैवेचीका भोग लगावे और वाहणको दे तथा स्वयं भी प्रसादके रूपमें उन्हें ग्रहण करे। यदि ये फल न मिले तो शालि (चवल) का या गेहूँका अन्नदा लेकर उसमें गुड़ मिलाये और भीमें फक्ककर उनका ही भगवान् सूर्यको भोग लगावे, अनन्तर हवन कर वाहण-भोजन कराये। इस प्रकार एक वर्षतक सप्तमीका व्रत कर अन्तमें उद्यापन करे। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, दही, घी, कुशका जल, श्वेत मृत्तिका, तिल और सरसोंका उबटन, दूर्वा, गौके सोगका जल, धमेलीके फूलके रस—इनसे स्नान करे और इनका ही प्रक्षालन करे। ये सभी पाणोंका हवन करनेवाले हैं। सभी प्रकारके फल, सब्जसम्पन्न भूमि, धान्यधुक्त भवन, बछड़ेके साथ गौ, सिद्धुमके साथ ताम्रपात्र और श्वेत कछा बाहणोंको दे जो शक्ति-सम्पन्न हो वह चाँदी अधक आटेके

विष्टक, फल तथा दो गन्ध दे। सोना, रत्न और वस्त्र आचार्यको दे। वाहणको भोजन कराये। इस प्रकार व्रतको सम्पन्न करे यह फल-सप्तमीका विधान कहा गया है।

यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापोंका नाश करनेवाली है। इस दिन उपवासकर मनुष्य सूर्यलोचनको प्राप्त करता है। जहाँ देव, गन्धर्व और अप्सराओंके साथ पूजित होता है। इस व्रतको जो करता है, वह पाप, दरिद्रता और सभी प्रकारके दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। इस व्रतके करनेसे वाहण मुक्ति, सन्तिय इन्द्रलोक, वैश्य कुम्भे लक्ष्ममें विरास करता है। गृह इस व्रतके करनेसे द्विजत्व प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। दुर्भगा सौभाग्यशालिनी होती है और विधवा नारी अगले जन्ममें वैधव्य प्राप्त नहीं करती। इस फल-सप्तमीको समस्त खनिज पदार्थोंको प्रदान करनेवाली चिन्तामणिके समान समझना चाहिये। इस फल-सप्तमीको कषाके अलग अथवा व्रत करनेवालोंको सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। (अध्याय ६४)

रहस्य-सप्तमी-व्रतके दिन त्याज्य पदार्थका निषेध तथा

व्रतका विधान एवं फल

ब्राह्मीने कहा—दिष्टिन् अम् यै रहस्य-सप्तमी-व्रतका विधान कहा रहा है। इस व्रतके करनेसे अपनेसे अलग अलगवाली सात पीढ़ी तथा पीछेकी भी सात पीढ़ीके कुलोकका उद्धार हो जाता है। जो इस व्रतका नियमसे पालन करता है, उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विनय, धर्म तथा अप्राप्य वस्तुकी भी प्राप्ति हो जाती है। इस व्रतके नियम इस प्रकार हैं—सबसे मैत्रीभाव रखते हुए भगवान् सूर्यका विधान करता रहे। मनुष्यका व्रतके दिन न तैलका स्पर्श करना चाहिये, न नील वस्त्र धारण करना चाहिये तथा न आँवलेसे स्नान करना चाहिये। किसीसे कलह तो करे ही नहीं। इस दिन नील वस्त्र धारण करके जो संकल्प करता है, वह निष्फल होता है। जो वाहण इस व्रतके दिन एक बार नील वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित है कि स्वयंकी शुद्धिके लिये उपवास करके पञ्चगव्य-प्राशन करे तथा वह शुद्ध होता है। यदि अज्ञानवश नील वस्त्रकी लबाड़ीसे कोई वाहण दन्तधावन कर लेता है तो वह दो चान्द्रायण-व्रत करनेसे शुद्ध होता है। इस दिन

रोमकूपमें नीले रंगके प्रवेश करनेवाले ही तीन कृच्छ्र-चान्द्रायण-व्रत करनेसे शुद्ध होती है। जो व्यक्ति प्रमादवश नील वस्त्रके उद्यानमें चल जाता है वह पञ्चगव्य-प्राशनसे हो शुद्ध होता है। जहाँ नील एक बार नौकी जाती है, वह भूमि बारह वर्षतक अपवित्र रहती है।

रहस्य-सप्तमी-व्रतके दिन जो तैलका स्पर्श करता है उसकी म्रिय पार्थ नष्ट हो जाती है, अतः तैलका स्पर्श नहीं करना चाहिये। इस तिथिके किसीके साथ श्रेष्ठ और क्रूरता भी करना उचित नहीं है। इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, वीणादि वाद्ययन्त्र बजाना, शव देखना, व्यर्थमें हँसना, झींके साथ शयन करना, शूत-क्रीडा, रोना, दिनमें सोना, असह्य बोलना, दूसरेके अनिष्टका चिन्तन करना, किसी भी जीवको कष्ट देना, अत्यधिक भोजन करना, गली-कूचोंमें घूमना, दम्भ, शोक, वादता तथा क्रूरता—इन सबका प्रपञ्चपूर्वक परित्याग कर देना चाहिये।

इस व्रतका आरम्भ चैत्र माससे करना चाहिये। व्रत

करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह चैत्रादि मासोंमें घात, अयमा, मित्र, वरुण, इन्द्र, विवस्वान्, पर्जन्य, पूष, भग, त्वष्टा, विष्णु तथा मास्कर—इन द्वादश सूर्योक्त क्रमशः पूजन करे। प्रत्येक सप्तमीके दिन भोजक ब्राह्मणको घोंके साथ भोजन करवान उसे कृतस्त्रिहा पात्र, एक मांस सुवर्ण और दक्षिण देनी चाहिये यदि भोजक न मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मणको ही भोजककी भूमि भोजन कराकर वही वस्तुएं दानमें देनी चाहिये।

हे दिण्डिन् इस प्रकार मैंने सप्तमीके इस माहात्म्यका वर्णन किया, जिसके प्रवणमात्रसे भी सभी खप नष्ट हो जाते हैं और सूर्यदेवकी प्राप्ति होती है।

सुयन्तु बोले—उक्त इतना कहकर ब्राह्मणकी अन्तर्धान हो गये और दिण्डी भी उनके द्वारा बताये गये इस बातके अनुसार सूर्यनारायणका पूजन करके अपने मनोवाञ्छित फलको प्राप्त करनेमें सफल हुए और भगवान् सूर्यके अनुसर हो गये। (अध्याय ६५)

शंख एवं द्विज, वसिष्ठ एवं नाम्ब तथा याज्ञवल्क्य और ब्राह्मण संवादमें आदित्यकी आराधनाका माहात्म्य-कथन, भगवान् सूर्यकी ब्राह्मण्य

राजा शतानीकने कहा—मुने! आप भगवान् सूर्यनारायणके प्रभावका और भी वर्णन करें आपकी अमृतमयी वाणी सुन-सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है।

सुयन्तुजीने कहा—उक्त इस विषयमें शंख और द्विज जो संवाद हुआ है, उसे आप सुनें, जिसे सुनकर मानव सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है।

एक अत्यन्त रमणीय आश्रम था, जिसमें सभी वृद्ध फलोंके भण्डारसे भूक रहे थे। वहाँ पूरा अपनी रींगोंसे परस्पर एक-दूसरेके शरीरमें सुखल रहे थे, किसी दिशामें मयूरोंका कृत्य और प्रमदोंको मधुर ध्वनिक सुंजार हो रहा था। ऐसे मनोहारि आश्रममें अनेक तपस्वियोंसे सेवित भगवान् सूर्यके अनन्य भक्त शंख नामके एक मुनि रहते थे। एक बार भोजक-कुमारोंने मुनिके समीप जाकर विनयपूर्वक अर्चनाएँ कर निवेदन किया—महाराज वेदोंके विषयमें हमें संदेह है। आप उसका निवारण करें, उन विनयी भोजकोंकी इस प्रार्थनाको सुनकर प्रसन्न हुए शंखमुनि उन सभाओंके वेदाध्ययन करने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेदका अध्ययन कर रहे थे, उसी समय परम तपस्वी द्विज नामके एक श्रेष्ठ मुनि वहाँ आये। अमित तेजस्वी उन श्रेष्ठ मुनिने उनके विधिवत् अर्चना की और उन्हें अस्त्रपर बैठाया। उन कुमारोंने भी उनकी वन्दना की, जिससे द्विज बहुत प्रसन्न हुए।

शंख मुनिने उन भोजक-कुमारोंसे कहा—शिव पुरुषके अग्रगण्यसे अध्याय होता है अतः तुम सब इस सं- १० पु० अ० ४

समय अपना अध्ययन समाप्त करो यह सुनते ही कुमारोंने अपने-अपने ग्रन्थ बंद कर दिये।

द्विजने शंख मुनिसे पूछा—ये बालक कौन हैं और क्या पढ़ते हैं ?

शंख मुनिने कहा—महाराज। ये भोजक-कुमार हैं। सुष और कल्पके साथ चारों वेद, सूर्यनारायणके पूजन और हवनका विधान, प्रतिष्ठाविधि, रथयात्राकी रीति तथा सप्तमी तिथिके कल्पका ये अध्ययन कर रहे हैं।

द्विजने पुनः पूछा—मुने। सप्तमी-व्रतका क्या विधान है और भगवान् सूर्यके अर्चनकी क्या विधि है ? सूर्य-मन्दिरमें गन्ध, पुष्प, दीप आदि देनेसे क्या फल प्राप्त होता है ? किस व्रत, नियम और दानसे भगवान् सूर्य प्रसन्न होते हैं ? उन्हें कौन-से पुष्प-धूप तथा उपहार दिये जाते हैं ? वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, इसे आप कृपया सूर्यनारायणके माहात्म्यकी भी विशेषरूपसे वर्णन करें।

शंख मुनिने कहा—इस प्रसंगमें मैं महाराज स्वाम्य और महर्षि वसिष्ठके संवादका वर्णन कर रहा हूँ।

एक बार स्वाम्य महर्षि वसिष्ठके पवित्र आश्रमपर गये वहाँ जाकर उन्होंने निरतात्म्य वसिष्ठके चरणोंमें प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर निर्मातृ भगवत्से कहें हो गये महर्षि वसिष्ठने भी उनके भक्तिभावको देखकर प्रसन्न-मनसे उनसे पूछा।

वसिष्ठ बोले—स्वाम्य ! तुम्हारा तो सम्पूर्ण शरीर

भयंकर कुछ-रोगसे विदीर्ण हो गया था यह सर्वथा रोगमुक्त कैसे हुआ और तुम्हारे शरीरको दिव्य कान्ति एवं शोभा कैसे बढ़ गयी ? यह सब मुझे बताओ

साम्बने कहा—महाराज ! मैंने भगवान् सूर्यनारायणकी आराधना उनके सहस्रनाम्नेद्वारा की है। उसी आराधनाके प्रभावसे उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात् दर्शन दिया है और उनसे मुझे बरकी भी प्राप्ति हुई है।

वासिष्ठने पुनः पूछा—तुमने किस विधिसे सूर्यकी आराधना की है ? तुम्हें किस व्रत, तप अथवा दानसे उनका स्खलत् दर्शन हुआ ? यह सब विस्तारसे बतलाओ

साम्बने कहा— महाराज ! जिस विधिसे मैंने भगवान् सूर्यकी प्रसन्न किया है, वह समस्त कृतकृत्य आप ध्यान-पूर्वक सुनें

अबसे बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनिको उपवास किया था। इसलिये त्रेयमेव आवन उन्होंने मुझे कुष्ठरोगसे ग्रस्त होनेका शपथ दे दिया, जिससे मैं कुष्ठरोगी हो गया। तब अत्यन्त दुःखी एवं लज्जित होने हुए मैंने अपने पिता भगवान् श्रीकृष्णके पास जावन निवेदन किया—‘तत ! मैं दुर्वासा मुनिके शापसे कुष्ठरोगसे ग्रस्त होकर अत्यधिक पीडित हो रहा हूँ, मेरा शरीर गलता जा रहा है कष्टका स्वर भी बैठता जा रहा है। पौरुषसे प्राण निकल रहे हैं। क्योंकि अर्द्धिके द्वारा उपचार करनेका भी मुझे राक्षस नहीं मिलती अब आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ। अतः आप मुझे वह आज्ञा देनेकी कृपा करें, जिससे मैं इस कष्टसे मुक्त हो सकूँ।’ मेरा वह दीन वचन सुनकर उन्हें बहुत दुःख हुआ और उन्होंने क्षणपर विचार कर मुझसे कहा—‘पुत्र ! धैर्य धारण करो धिक्का मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनकेको आग जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही बिना करनेसे रोग और अधिक बढ़ देता है। प्रतिपूर्वक तप देवाराधन करो उससे सभी रोग नष्ट हो जायेंगे। पिताके ऐसे वचन सुनकर मैंने पूछा—‘तत ! ऐसा कौन देवता है, जिसकी आराधना करनेसे इस भयंकर रोगसे मैं मुक्ति पा सकूँ ?’

भगवान् श्रीकृष्ण बोले— पुत्र ! एक समयकी बात है योगिश्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनिने ब्रह्मण्येकमेव जाकर फलयोगि ब्रह्मजीको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज ! मोक्ष

प्राप्त करनेके इच्छुक प्राणीको किस देवताकी आराधना करनी चाहिये ? अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति किस देवताकी उपासना करनेसे होती है ? वह कष्टकर विष किससे उत्पन्न हुआ है और किससे तृप्ति होता है ? इन सबका आप वर्णन करें।

ब्रह्मजी बोले— महर्षे ! आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ मैं आपके प्रश्नको उत्तर दे रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनें—जो देवश्रेष्ठ अपने उदरके साथ ही समस्त जगत्का अन्धकार नष्ट कर तीनों लोकोंको प्रतिभसित कर देते हैं, वे अजर-अमर, अमर्य, शाश्वत, अक्षय, शुभ-अशुभके जाननेवाले, कर्मसाक्षी, सर्वदेवता और जगत्के स्वामी हैं उनका भण्डल कभी क्षय नहीं होता। वे पितरोंके पिता, देवताओंके भी देवता, जगत्के आधार, सृष्टि स्थिति तथा संहारकर्ता हैं योगी पूर्य वायुरूप होकर जिनमें लीन हो जाते हैं, जिनकी सहस्र रश्मियोंमें मूनि, सिद्धगण और देवता निवास करते हैं, उनका व्यस शुकदेव, वाल्मीक्य आदि ऋषिगण, पण्डितगण आदि योगिगण जिनके प्रभावधर्ममें प्रविष्ट हुए हैं, ऐसे वे प्रत्यक्ष देवता सूर्यनारायण ही हैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदिको ज्ञान तो मात्र सुननेमें ही आता है, पर सभीको वे दृष्टिगोचर नहीं होते, किन्तु तिमिरनाशक सूर्यनारायण सभीको प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं। इसलिये ये सभी देवताओंमें ब्रह्ममम है अतः याज्ञवल्क्य आपको भी सूर्यनारायणके अतिरिक्त अन्य किसी देवताकी उपासना नहीं करनी चाहिये इन प्रत्यक्ष देवताकी आराधना करनेसे सभी फल प्राप्त हो सकते हैं

याज्ञवल्क्य मुनिने कहा—महाराज ! आपने मुझे बहुत ही उत्तम उपदेश दिया है, जो बिलकुल सत्य है मैंने पहले भी बहुत बार सूर्यनारायणके महात्म्यको सुना है जिनके दक्षिण अङ्गसे विष्णु, काम अङ्गसे स्वयं आप और उत्तरसे रुद्र उत्पन्न हुए हैं, उनकी तुलना और कौन देवता कर सकते हैं ? उनके गुणोंका वर्णन भस्म जिन वस्तुओंमें किया जा सकता है ? अब मैं उनकी उस आराधना-विधिको सुनना चाहता हूँ, जिसके द्वारा मैं संसार-सागरको पार कर जाऊँ। वे कौन से व्रत उपवास-दान होय-जप आदि हैं, जिनके करनेसे सूर्यनारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टोंको दूर कर देते हैं ? यह सब आप बतलानेकी कृपा करें क्योंकि प्राणिमोक्ष

धर्म अर्थ तथा कर्मकी प्राप्तिके लिये जो चेष्टाएँ की जाती हैं, उनमें वही चेष्टा सफल है जो भगवान् सूर्यकी आज्ञाच प्रहण कर अनुष्ठित हो। अन्यथा वे सभी क्रियाएँ व्यर्थ हैं। इस अपार घोर संसार-सागरमें निवास प्राणिमण्डल एक बार भी किया गया सूर्यमस्कर प्रतिक्रिया प्राप्त कर देता है। भक्तिभावसे पूर्णपूर्ण याज्ञवल्क्यके इन वचनोंको सुनकर श्लाघा प्रसन्न हो उठे और कहने लगे कि याज्ञवल्क्य ! आपने सूर्यप्रशस्तीको आराधनात्मक जो उपाय पूछा है, उसको मैं वर्णन कर रहा हूँ, एकराप्रति होकर आप सुनें।

ब्रह्माजी बोले—अर्हत् और अन्तसे रहित, सर्वव्याप परब्रह्म अपने लीत्यसे प्रवृत्ति-पुरुष रूप धारण करके संसारको उत्पन्न करनेवाले, अक्षर, सृष्टि-रचनाके समय ब्रह्म, पालनके समय विष्णु और संसारकालमें उद्धार रूप धारण करनेवाले सर्वदेवमय, पूज्य भगवान् सूर्यप्रशस्ती ही हैं। अब मैं भेदभेदस्वरूप उन भगवान् सूर्यको प्रशस्ति करके उनकी आराधनाका वर्णन करूँगा, यह अत्यन्त गुप्त है जिसे प्रसन्न होकर भगवान् भास्करने मुझसे कहा था।

ब्रह्माजी पुनः बोले—याज्ञवल्क्य एक बार मैंने भगवान् सूर्यप्रशस्तीकी स्तुति की। उस स्तुतिसे प्रसन्न होकर वे प्रत्यक्ष प्रकट हुए, तब मैंने उनसे पूछा कि महाराज केत वेदाङ्गोंमें और पुराणोंमें आपका ही प्रतिपादन हुआ है आप राक्षस, अज तथा परब्रह्मस्वरूप हैं। यह जगत् आपमें ही स्थित है। गृहस्थाश्रम जिनका मूल है ऐसे वे चारों आश्रमोंवाले रात-दिन आपकी अनेक मूर्तियोंका पूजन करते हैं। आप ही सबके मता-मित्र और पूज्य हैं। आप किस देवताका ध्यान एवं पूजन करते हैं ? ये इसे नहीं समझ पा रहा हूँ, इसे मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है।

भगवान् सूर्यने कहा—ब्रह्मन् यह अत्यन्त गुप्त बात है, किन्तु आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिये मैं इसका वचावत वर्णन कर रहा हूँ। वे परमात्मा सभी प्राणियोंमें व्याप्त, अचल,

नित्य, सूक्ष्म तथा इन्द्रियातीत हैं, उन्हें क्षेत्रज्ञ, पुरुष शिरष्यगर्भ, महान्, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामोंसे अभिहित किया जाता है। जो तीनों लोकोंके एकमात्र आधार हैं, वे निर्गुण होकर भी अपनी इच्छासे सगुण हो जाते हैं, सबके साक्षी हैं, स्वतः कोई कर्म नहीं करते और न तो कर्मफलकी प्राप्तिसे संसृष्ट रहते हैं। वे परमात्म सब और सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कर्ण तथा मुखवाले हैं, वे समस्त जगत्को आच्छादित करके अर्वाक्षित हैं तथा सभी प्राणियोंमें स्वच्छन्द होकर उन्नन्दपूर्वक विचरण करते हैं।

शुभशुभ कर्मरूप बीजवाला शरीर क्षेत्र कलत्रात्मा है इसे जाननेके कारण परमात्म क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। वे अव्यक्तपूर्वमें शयन करनेसे पुरुष, बहुत रूप धारण करनेसे विश्वरूप और धारण-प्रेषण करनेके कारण महामुरुष कहलें जाते हैं। वे ही अनेक रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक ही वायु शरीरमें प्राण-आपान आदि अनेक रूप धारण किये हुए है और वैसे एक ही अग्नि अनेक स्थान-भेदोंके कारण अनेक नामोंसे अभिहित की जाती है, उसी प्रकार परमात्म भी अनेक भेदोंके कारण बहुत रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक दीपसे हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मासे सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न होता है। जब वह अपनी इच्छासे संसारका संहार करता है तब फिर एकत्रित हो रह जाता है। परमात्माकी स्त्रोत्रक जगत्में कोई स्थावर या जंगम पदार्थ नित्य नहीं है क्योंकि वे अक्षय अग्रमेय और सर्वज्ञ कहे जाते हैं। उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है, वे ही पिता हैं, वे ही प्रजापति हैं, सभी देवता और असुर आदि उन परमात्म भस्करदेवको आराधना करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वज्ञ होते हुए भी निर्गुण हैं। उसी आत्मस्वरूप परमात्मका मैं ध्यान करता हूँ तथा सूर्यरूप अपने आत्मका ही पूजन करता हूँ। हे याज्ञवल्क्य मुने ! भगवान् सूर्यने स्वयं ही ये बातें मुझसे कही थीं। (अध्याय ६६ ६७)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

सूर्यनारायणके प्रिय पुष्प, सूर्यमन्दिरमें मार्जन-लेपन आदिका फल, दीपदानका फल तथा सिद्धार्थ-सप्तमी-व्रतका विधान और फल

ब्रह्माभी बोले—ब्रह्मवर्मा ! एक बार मैंने भगवान् सूर्यनारायणसे उनके प्रिय पुष्पके विषयमें जिज्ञासा की। तब उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन (बेल फूलकी एक जाति) पुष्प मुझे अत्यन्त प्रिय है। जो मुझे इसे अर्पण करता है, वह उसमें चाहेतो ज्ञान करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करनेसे सौभाग्य, सुगन्धित कुटज-पुष्पसे अक्षय ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है तथा मन्दार-पुष्पसे सभी प्रभुओंके कुछ रोषोंका नाश होता है और बिल्व-पत्रसे पूजन करनेपर विपुल सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है। मन्दार-पुष्पकी मालासे सम्पूर्ण कर्मकाशकी पूर्ति, ककुत्- (मौलिसरी-) पुष्पकी मालासे लक्ष्मी कन्यका लग्न, पद्मदापुष्पसे अविह व्रतमें अभिरुचि-पुष्पसे पूजन करनेपर (मेरा) सूर्यनारायणका अनुग्रह तथा करवीर- (कनैल-) पुष्प समर्पित करनेसे भी अनुग्रह होनेका सौभाग्य प्राप्त होता है। बेलके पुष्पसे सूर्यकी (मेरी) पूजा करनेपर मेरे स्वामीकी प्राप्ति होती है। एक हजार कमल-पुष्प चक्रनेपर मैं (सूर्य) लोकमें विराजमान होनेका फल प्राप्त होता है। ककुत्-पुष्प अर्पित करनेसे भक्तियोंका प्राप्त होता है। कस्तूरी, चन्दन, कुंकुम तथा कपूरके खण्डों से बनाये गये मकरन्दम गन्धका लेपन करनेसे सद्गति प्राप्त होती है। सूर्यभगवान्के मन्दिरका मूर्धन तथा उपलेपन करनेवाला सभी रोगोंसे मुक्त हो जाता है और उसे श्रेष्ठ ही प्रभु बनकी प्राप्ति होती है। जो भक्तिपूर्वक मेरुसे मन्दिरका लेपन करता है, उसे सम्पत्ति प्राप्त होती है और वह रोगोंसे मुक्ति प्राप्त करता है और यदि मुक्तिकासे लेपन करता है तो उसे अठारह प्रकारके कुछरोगोंसे मुक्ति मिल जाती है।

सभी पुष्पोंमें करवीरका पुष्प और समस्त विलेपनोंमें रक्तचन्दनका विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीरके पुष्पोंसे जो सूर्यभगवान्की (मेरी) पूजा करता है वह संसारके सभी सुखोंके भोगकर अन्तमें स्वर्गलोकमें विराजमान होता है।

मन्दिरमें लेपन करनेके पश्चात् मण्डल बनानेपर सूर्यदेवकी प्राप्ति होती है। एक मण्डल बनानेसे अर्घ्यकी प्राप्ति दो मण्डल बनानेसे अन्नोन्नय, तीन मण्डलोंकी रचना करनेसे अर्धचन्द्र संतान चार मण्डल बनानेसे लक्ष्मी, पाँच मण्डल बनानेसे विपुल धन धान्य छः मण्डलोंकी रचना करनेसे

आयु, बल और यश तथा सात मण्डलोंकी रचना करनेसे मण्डलका अधिकारी होता है तथा आयु, धन, पुत्र और शत्रुकी प्राप्ति होती है एवं अन्तमें उसे सूर्यलोक मिलता है।

मन्दिरमें फलका दीपक प्रज्वलित करनेसे नेत्र रोग नहीं होता। महारुके तेलका दीपक जलानेसे सौभाग्य प्राप्त होता है। तिलके तेलका दीपक जलानेसे सूर्यदेव तथा कटु आ तेलसे दीपक जलानेका शत्रुओंका विनाश प्राप्त होती है।

सर्वप्रथम गन्ध-पुष्प-धूप-दीप आदि उपचारोंसे सूर्यदेव पूजन कर माना प्रकारके नैवेद्य निर्दिष्ट करने चाहिये। पुष्पोंमें चमेली और कनेरके पुष्प, धूपमें विजय-धूप, गन्धोंमें कुंकुम, लेबोम रक्तचन्दन, दीपोंमें भूतदीप तथा वैकुण्ठोंमें मोदक भगवान् सूर्यनारायणको परम प्रिय हैं। अतः इन्हीं वस्तुओंसे उनकी पूजा करनी चाहिये। पूजन करनेके पश्चात् प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथमें श्वेत सरसोंका एक दाना और जल लेकर सूर्यभगवान्के सम्मुख खड़े होकर हृदयमें अभीष्ट कामनाका चिन्तन करते हुए सरसोंसहित जलको पी जाना चाहिये। परंतु दौभाग्यसे उसका स्वाद नहीं हो। इसी प्रकार दूसरी सप्तमीको श्वेत सरसों (पीली सरसों) के दो दाने जलके साथ पान करना चाहिये और इसी तरह सप्तमी सप्तमीतक एक-एक दाना खाते हुए इस मन्त्रसे उसे अभिमन्त्रित करके पान करना चाहिये।

सिद्धार्थकस्तुर्वं हि लोके सर्वत्र श्रूयते यदा ।

तदा भावनि सिद्धार्थमर्जतः कुस्तां रविः ॥

(वाक्यार्थ ५८।३६)

तदनन्तर शास्त्रके रीतिसे जप और हवन करना चाहिये। यह भी विधि है कि प्रथम सप्तमीके दिन जलके साथ सिद्धार्थ (सरसों) का पान करे दूसरी सप्तमीको भूतके साथ और अगले श्राद्ध, दही, दूध, गोमय और पद्मावलीके साथ इमश। एक-एक सिद्धार्थ बढ़ाते हुए सातवीं सप्तमीतक सिद्धार्थका पान करे। इस प्रकार जो सर्वप-सप्तमीका व्रत करता है, वह बहुत-सा धन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसकी सभी मनोकामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं और वह सूर्यलोकमें विराजमान होता है। १ अध्याय ८

इस सप्तमी-व्रतकी विधिक्रम जो श्रवण करता है अथवा उसे फटता है, वह भी सूर्यनारायणमें स्थित हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रतके महाप्राप्त्यको सुनकर सूर्यनारायणके भक्त हो गये हैं। जो पुरुष इस आख्यानको स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरेको सुनाता है तो वे दोनों सूर्यलोकको जाते हैं। रोगी यदि इसकी श्रवण करे तो रोगमुक्त हो जाता है। इस व्रतकी जिज्ञासा रखनेवाला भक्त अभिलषित इच्छाओंको प्राप्त करता है और सूर्यलोकको जाता है। यदि इस आख्यानको पढ़कर यात्रा की जाय तो मार्गमें विघ्न नहीं आते और यात्रा सफल होती है। जो कोई भी जिस पदार्थकी कामना करता है,

वह उसे निश्चित प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यानको सुने तो वह सुखपूर्वक पुत्रको जन्म देती है, बन्ध्या सुने तो संतान प्राप्त करती है। याज्ञवल्क्य ! यह सब कथा सूर्यनारायणने मुझसे कही थी और मैंने आपको सुना दी और अब आप भी भक्तिपूर्वक सूर्यनारायणकी आराधना करें, जिससे सभी पातक नष्ट हो जायें अदित होते हैं जो अपनी किरणोंसे संसारका अन्धकार दूरकर प्रकाश फैलाने हैं, से इन्द्रशास्त्रा सूर्यनारायण ही जगत्के माता-पिता तथा गुरु हैं। अदिति-पुत्र भगवान् सूर्य आपपर प्रसन्न हों।

(अध्याय ७०)

ब्रह्माद्वारा कहा गया भगवान् सूर्यका नाम-स्तोत्र

ब्रह्माजी बोले—याज्ञवल्क्य ! भगवान् सूर्य जिन जगत्के स्वामीसे प्रसन्न होते हैं, मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ।
नमः सूर्याय नित्याय रक्षयेऽर्थाय भानवे ।
प्राप्तकराय प्रसादाय धर्तारण्याय विवस्वते ॥
नित्य, रवि, अर्क, धानु, भास्कर, मतङ्ग, मार्कण्ड तथा विवस्थान् नामोंसे युक्त भगवान् सूर्यको मेरा नमस्कार है।
आदित्यापदिदेवाय नमस्ते रश्मिप्राप्तिने ।
दिवाकराय दीप्ताय अग्नये मिहिराय च ॥
आदिदेव रश्मिमांसी, दिवाकर, दीप्त अग्नि तथा मिहिर नामक भगवान् आदित्यको मेरा नमस्कार है।
प्रभाकराय मित्राय नमस्तेऽदितिपुत्राय ।
नमो गोपतये नित्ये दिनाय च पतये नमः ॥
हे अदितिके पुत्र भगवान् सूर्य ! आप प्रभाकर, मित्र, गोपति (किरणोंके स्वामी) तथा दिव्यपति नामवाले हैं, आपको मेरा नित्य नमस्कार है।

नमो धाम्ने विधात्रे च अर्यम्णे करुणाय च
धूम्रो धर्माय मित्राय पर्यन्वापांसवे नमः ॥
धृता, विधाता, अर्यमा, करुण, पूषा भग मित्र, पर्यन्व, अंशुमान् नामवाले भगवान् सूर्यको मेरा प्रणाम है।
नमो हितकृन्ते नित्ये धर्माय तपनाय च
हरये हरिताक्षाय विश्वस्य पतये नमः ॥
हितकृत् (संस्कारक कल्याण करनेवाले), धर्म, तपन हरि, हरिताक्ष (हरे रंगके अर्धवाले), विश्वपति भगवान्

सूर्यको नित्य मेरा नमस्कार है।
विष्ववे ब्रह्मणे नित्ये त्र्यम्बकाय तत्सत्त्वने
नमस्ते सप्तत्येकेन नमस्ते सप्तसप्तये ॥
विष्णु, ब्रह्मा, त्र्यम्बक (शिव) आत्मस्वरूप, सप्तपति, हे सप्तत्येकेन ! आपको मेरा नमस्कार है।
एकस्मै हि नमस्तुभ्यमेकस्मैऽक्षरधाय च ।
ज्योतिषां पतये नित्ये सर्वप्राणभृते नमः ॥
अद्वितीय, एकक्षरत्रय (जिनके रश्मि एक ही शक्ति हैं) ज्योतिष्मति, हे सर्वप्राणभृत् (सभी प्राणियोंको धरण-पोषण करनेवाले) ! आपको मेरा नित्य नमस्कार है।
हिताय सर्वभूतानां विवायादिहिराय च ।
नमः पद्मप्रबोधाय नमो वेदादिमूर्तये ॥
समस्त प्राणिजगत्का हित करनेवाले, शिव (करुणाणकारी) और आर्तिहर (दुःखविनाशी), पद्मप्रबोध (कमलको विकसित करनेवाले), वेदादिमूर्ति भगवान् सूर्यको नमस्कार है।

कामिनाय नमस्तुभ्यं नमस्तारासुताय च ।
भीमजाय नमस्तुभ्यं पावकाय च च नमः ॥
प्रजापतिवोंके स्वामी महर्षि कश्यपके पुत्र ! आपको नमस्कार है। भीमपुत्र तथा पावक नामवाले तारुसुत ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है।

विषणाय नमो नित्ये नमः कृष्णाय नित्यरा ।

नमोऽस्तवदितिपुत्राय नमो लक्ष्मणाय नित्यशः ॥

धिवज, कृष्ण, अदितिपुत्र तथा लक्ष्म्य नामवाले भगवान् सूर्यको बार-बार नमस्कार है।

ब्रह्माजीने कहा—याज्ञवल्क्य ! जो भन्मुख्य सोयंकराल और प्रातःकाल इन नामोंका पवित्र होकर पाठ करता है, वह मेरे समान ही मनोवाञ्छित फलनोंको प्राप्त करता है। इस नाम स्तोत्रसे सूर्यको आराधना करनेपर उनके अनुग्रहसे धर्म

अर्थात् काम अश्विमेय राज्य तथा विजयकी प्राप्ति होती है। यदि भन्मुख्य बन्धनमें हो तो इसके पाठसे बन्धनमुक्त हो जाता है। इसके अप करनेसे सभी पापोंसे छुटकारा मिल जाता है। यह जो सूर्य-स्तोत्र मैंने कहा है, वह अत्यन्त रहस्यमय है।

(अध्याय ७१,

जम्बूद्वीपमें सूर्यनारायणकी आराधनाके तीन प्रमुख स्थान, दुर्वासा मुनिका साम्बको शाप देना

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् ! ब्रह्माजीसे इस प्रकार उपदेश प्राप्तकर याज्ञवल्क्य मुनिने सूर्यभगवान्की आराधना की, जिसके प्रभावसे उन्हें सारलोक्य-भक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान् सूर्यकी उपासना करके आप भी इस देवदुर्लभ मोक्षको प्राप्त कर सकेंगे।

राजा शतानीकने पूछा—मुने जम्बूद्वीपमें भगवान् सूर्यदेवका आदि स्थान कहाँ है ? जहाँ विधिपूर्वक आराधना करनेसे शीघ्र ही मनोवाञ्छित फलनोंकी प्राप्ति हो सके।

सुमन्तु मुनिने कहा—राजन् ! इस जम्बूद्वीपमें भगवान् सूर्यनारायणके मुख्य तीन स्थान हैं^१। प्रथम इन्द्रवन है, दूसरा मुण्डौर तथा तीसरा तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध कालप्रिय (कल्पपी) नामक स्थान है। इस द्वीपमें इन तीनोंके अतिरिक्त एक अन्य स्थान भी ब्रह्माजीने बताया है, जो चन्द्रभागा नदीके तटपर अवस्थित है जिसको साम्बपुर भी कहा जाता है, वहाँ भगवान् सूर्यनारायण साम्बकी भक्तिसे प्रसन्न होकर लोककल्याणके लिये अपने द्वादश रूपोंमेंसे मित्र-रूपमें निवास करते हैं जो भक्तिपूर्वक उनका पूजन करता है, उसको वे स्वीकार करते हैं।

राजा शतानीकने पुनः पूछा—महामुने ! साम्ब कौन है ? किसका पुत्र है ? भगवान् सूर्यने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की ? यह भी आप बतावेकी कृपा करें।

सुमन्तु मुनिने कहा—राजन् ! संसारमें द्वादश आदित्य प्रसिद्ध हैं, उनमेंसे विष्णु नामके जो आदित्य हैं, वे इस जगत्में

वासुदेव श्रीकृष्णरूपमें अवतीर्ण हुए। उनकी जन्मस्थली नामकी पत्नीसे महाबलशाली साम्ब नामक पुत्र हुआ। वह शत्रुवश कुछ योगसे ब्रह्मा हो गया। उससे भूत होनेके लिये उसने भगवान् सूर्यनारायणकी आराधना की और उसीने अपने नामसे साम्बपुर^२ नामक एक नगर बनाया और यहाँपर भगवान् सूर्यनारायणको प्रथम प्रतिमा प्रतिष्ठापित की।

राजा शतानीकने पूछा—महाराज ! साम्बके द्वारा ऐसा कौन-सा अपराध हुआ था, जिससे उसे इतना क्रोधित जाप मिला, जोड़ेसे अपराधपर तो शाप नहीं मिलता।

सुमन्तु मुनिने कहा—राजन् ! इस वृत्तात्मक वर्णन हम संक्षेपमें कर रहे हैं, आप स्वतन्त्र होकर सुनें। एक समय रुद्रके अवतारभूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकोंमें विचारण करते हुए द्वारकापुरीमें आये, परन्तु पीले-पीले नेत्रोंसे युक्त कृश शरीर अत्यन्त विवृत रूपवाले दुर्वासाको देखकर सम्मग्न अपने सुन्दर स्वरूपके आह्वारमें आकर उनके देखने, चलने आदि चेष्टाओंकी नजर करने लगे। उनके मुँहके समान अपना ही विवृत मुख बनाकर उनकी भाँति चलने लगे। यह देखकर और 'साम्बको रूप तथा यौवनपर अत्यन्त अभिमान है' यह समझकर दुर्वासा मुनिके अत्यधिक क्रोध हो आया। वे क्रोधसे काँपते हुए यह कह उठे—'साम्ब ! भूझे कुरुष और अपनेको अति रूपसम्पन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है। ज, तू शीघ्र ही कुष्ठरोगसे ग्रस्त हो जायगा।

१-इन तीनों स्थानोंकी विषय जानकारीके लिये 'कल्पवृक्ष'के ५, ७ वीं सर्गक विवृतम्बु, सूर्यबुद्धि का तीन प्रसिद्ध मुख-पर्वर नामक अर्चनम् देखना चाहिये।

२-यही कहानी देखकर 'भूतम्बान' पुनः भूतिलय नामको मुत्तान नामसे प्रसिद्ध हुआ, जो आज पश्चिमस्थानमें लखौरके पश्चिम पार्श्वमें स्थित है।

ऐसे ही एक बार पुनः परिहास किये जानेके कारण दुर्वासा मुनिको फिर दाप देना पड़ा और उसी शापके फलस्वरूप सन्मन्से लोहेका एक मूसल उत्पन्न हुआ, जो समस्त यदुवंशीयोंके विनाशका कारण बना।

अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदिकी अवज्ञा बुद्धिमान् पुरुषको कभी नहीं करनी चाहिये। इन लोगोंके सम्मुख सदैव विनम्र हो बच रहना चाहिये और सदा मधुर वाणी हो बोलना चाहिये। रजन् ! सत्ताजीने भगवान् शिवके सम्मुख जो दो श्लोक पढ़े थे, क्या उनके आपने सुना नहीं है ?

यो धर्मशील्यो जितमानसो यो विद्याविनीतो न परोपकारी ।
स्वयन्तुष्टः परदारयन्निष्ठो न तस्य श्लोके भयमस्ति किञ्चित् ॥
न तथा भयं न संशयः न चन्दनं नैव हसिलच्छम्भा ।
प्रह्लादवति पुरुषे यथा हिता मधुर्भाषिणी वाणी ॥

(बाह्यर्क ७३ । ४७-४८)

— ❦ —

सूर्यनारायणकी द्वादश मूर्तियोंका वर्णन

रत्ना हाथानीकने कह्य—महामुने ! सन्मन्के द्वारा चन्द्रभागा नदीके तटपर सूर्यनारायणकी जो स्थापना की गयी है, वह स्थान आदिकालसे तो नहीं है, फिर भी अब उस स्थानके माहात्म्यका इतना वर्णन कैसे कर रहे हैं ? इसमें मुझे संदेह है।

सुमन्तु मुनि बोले—भारत ! वहाँपर सूर्यनारायणका स्थान तो सनातन-कारण्य है। सन्मन्ने उस स्थानकी प्रतिष्ठा तो खाटमें की है। इसका हम संक्षेपमें वर्णन करते हैं। आप प्रेमपूर्वक उसे सुने—

इस स्थानपर परमब्रह्मस्वरूप जगन्नाथी भगवान् सूर्य-नारायणने अपने मित्ररूपमें तप किया है। ये ही अव्यक्त परमात्मा भगवान् सूर्य सभी देवताओं और प्रज्जनोंकी सृष्टि करके स्वयं बाह्य रूप धारण कर आदितिक गंधसे उत्पन्न हुए इसीसे उनका नाम अवदित्य पड़ा। इन्द्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान्, अंशु, विष्णु, वरुण तथा मित्र—ये सूर्य भगवान्की द्वादश मूर्तियाँ हैं। इन सबसे सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है। इनमेंसे प्रथम इन्द्र नामक मूर्ति देवराजमें स्थित है जो सभी दैत्यों और दानवोंका संहर करती है। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापतिमें स्थित होकर सृष्टिकी

‘जो धर्मात्मक है तथा जिसने सम्मान एवं उन्नेयपर विजय प्राप्त कर ली है’ विद्यासे युक्त और विनम्र है, दूसरोंको संतुष्ट नहीं देता। अपनी स्त्रीसे संतुष्ट है तथा पशुओं स्त्रीका परित्याग करनेवाला है, ऐसे मनुष्यके लिये संसारमें किञ्चिन्मित्र भी भय नहीं है।

‘पुरुषको चन्द्रमा, जल, चन्दन और शीतल छाया वैसा आनन्दित नहीं कर पाते हैं, जैसा आनन्द उसे हितकारी मधुर वाणी सुननेसे प्राप्त होता है।’

रजन् ! इस प्रकार दुर्वासा मुनिके दापसे साय्बाको कुष्ठरोग हुआ था। तदनन्तर उसने भगवान् सूर्यनारायणकी आराधना करके पुनः अपने सुन्दर रूप तथा अमोघ्यको प्राप्त किया और अपने नामका सन्मन्पुर नामक एक नगर बसाकर उसमें भगवान् सूर्यको प्रतिष्ठापित किया।

(अध्याय ७२-७३)

रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति विजयोंमें स्थित होकर अमृतवर्षा करती है। पूषा नामक चौथी मूर्ति भन्वोंमें अवस्थित होकर प्रजापोषणका कार्य करती है। पञ्चवीं त्वष्टा नामकी जो मूर्ति है, वह वनस्पतियों और ओषधियोंमें स्थित है। छठी मूर्ति अर्यमा प्रजाकी रक्षा करनेके लिये पुरोंमें स्थित है। सातवीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतोंमें विद्यमान है। आठवीं विवस्वान् नामक मूर्ति अग्निमें स्थित है और वह प्राणियोंके भक्षण किये हुए अन्नको पचाती है। नववीं अंशु नामक मूर्ति चन्द्रमामें अवस्थित है, जो जगत्को आप्लावित करती है। दसवीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्योंका नाश करनेके लिये सदैव अमृतार धारण करती है। ग्यारहवीं वरुण नामकी मूर्ति समस्त जगत्की जीवनदायिनी है और समुद्रमें उसका निवास है। इसीलिये समुद्रको वरुणाक्षय भी कहा जाता है। बारहवीं मित्र नामक मूर्ति जगत्का कल्याण करनेके लिये चन्द्रभागा नदीके तटपर विश्रजमान है। यहाँ सूर्यनारायणने मात्र वायु-पान करके तप किया है और मित्र रूपसे यहाँपर अवस्थित है, इसलिये इस स्थानको मित्रपद (मित्रवन) भी कहते हैं। ये अपनी कृपामयी दृष्टिसे संसारपर अनुग्रह करते हुए मत्तोंको भौत-भौतिके वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। यह स्थान

पुण्यप्रद है, महाबाहो ! यहीपर अमित तेजस्वी सामने सूर्यनारायणकी आराधना करके मनोवर्षा-जलाफल प्राप्त किया है उनकी प्रसन्नता और आदेशसे सामने वहाँ भगवान् सूर्यके

प्रतिष्ठापित किया। जो पुरुष भक्तिपूर्वक सूर्यनारायणको प्रणाम करता है और ब्रह्मा-भक्तिसे उनकी आराधना करता है, वह सम्पूर्ण जगत्से मुक्त होकर सूर्यलोकमें निवास करता है (अध्याय ७४)

देवर्षि नारदद्वारा सूर्यके विराटरूप तथा उनके प्रभावका वर्णन

सुमन्तुजी बोले—राजन् ! भयंकर कुष्ठरोगका श्राप प्राप्तकर दुःखित हो सामने अपने पिता भगवान् श्रीकृष्णसे पूछा—बात ! मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा ? कृष्णकर इसका उपाय आप बतायें :

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—वत्स ! तुम भगवान् सूर्यकी आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठरोग दूर हो जायगा। तुम देवर्षि नारदद्वारा सूर्यनारायणके आराधना-विधानकी शिक्षा प्राप्त करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तारसे उनकी आराधनाका विधान बताकर देंगे :

एक दिन नारदजी द्वारकापुरीमें भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये आये। उसी समय सामने अत्यन्त विनम्र भावसे जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। महामुने—मैं आपकी शरण हूँ आप मेरे ऊपर कृपाकर कोई ऐसा उपाय बतायें, जिससे मेरा शरीर कुष्ठरोगसे मुक्त हो सके और मेरा कष्ट दूर हो जाय।

नारदजीने कहा—साम्ब ! सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हींका तुम भी पूजन करो। उन्हींकी कृपासे तुम रोगसे मुक्त हो जाओगे।

साम्बने पूछा—महाराज ! देखगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं ? आप ही उसे भी बतायें जिससे मैं उनकी शरणमें आ सकूँ। यह शापाग्नि मुझे दग्ध कर रही है। ऐसे कौन देवता हैं, जो कृपा करके मुझे इस विपत्तिसे मुक्त करा सकेंगे ?

नारदजीने कहा—पुत्र ! सम्पन्न देवताओंके पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निम्नतर स्तुत्य भगवान् सूर्यनारायण ही हैं। तुम उनके प्रभावको सुनो—

किसी समय सन्ध्या स्नानमें निमग्न करता हुआ मैं सूर्यस्नानमें पहुँचा। वहाँ मैंने देखा कि देवता, गन्धर्व, नाग यक्ष, राक्षस और अप्सराएँ सूर्यनारायणकी सेवामें लगे हुए हैं। गन्धर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएँ नृत्य कर रही हैं। राक्षस यक्ष तथा नाग शंख शरणा करके उनकी रक्षाके लिये

खड़े हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद एवं सामवेद मूर्तिमान् स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और अश्विगण घो-वेदोंको ऋक्छन्दोंसे उनकी स्तवन कर रहे हैं। मूर्तिरूपमें प्रातः, मध्याह्न और सायंकालकी तीनों सुन्दर रूपवाली संभारों हाथमें वह तथा बाण धारण किये हुए सूर्यनारायणके चारों ओर स्थित हैं। प्रातः-संध्या रातवर्णकी है, मध्याह्न-संध्या चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णकी एवं सायं-संध्या रंगलके सम्मन वर्णवाली है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत् तथा अश्विनीकुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओंमें उन भगवान् सूर्यका पूजन करते हैं। इन्द्र सदैव वहाँ खड़े होकर भगवान् सूर्यकी जय-जयकथा करते रहते हैं। गरुडका ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथि है। वह कालके अवयवोंसे निर्मित उनके रथका संचालक है। हरे वर्णके छन्दरूप सन्न अश्व उनके रथमें जुते हुए हैं। राज्ञी तथा निक्षुपा नामकी दो पत्नियाँ उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हैं। पिंगल, ऐश्वर्यक दण्डनायक अश्विगण तथा कलयाण नामक दो पक्षी द्वारपालके रूपमें उनकी संघामें लगे हुए हैं। दिव्यी उनके सामने तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं।

भगवान् सूर्यनारायणका ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि पक्षी देव हैं, जो सम्पन्न देवताओंके पूज्य हैं। साम्ब ! तुम उन्हींकी शरणमें जाओ।

साम्बने पूछा—महाराज ! मैं भलीभाँति यह जानना चाहता हूँ कि सूर्यनारायण सर्वगत कैसे हैं ? उनकी कितनी रश्मियाँ हैं ? कितनी मूर्तियाँ हैं ? राज्ञी तथा निक्षुपा नामकी ये दोनों पत्नियाँ कौन हैं ? पिंगल ऐश्वर्यक और दण्डनायक वहाँ क्या कार्य करते हैं ? कलयाण, पक्षी कौन हैं ? उनके आगे स्थित रहनेवाला दिव्यी कौन है ? और वे कौन-कौन देवता हैं, जो उनके चतुर्दिक् खड़े रहते हैं ? आप इन सबका तत्त्वतः अच्छी तरहसे वर्णन करें, जिससे मैं भी सूर्यनारायणके प्रभावको जानकर उनकी शरणमें जा सकूँ।

मातृजीने कहा—सत्य ! अब मैं सूर्यनक्षत्रों के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ। तुम उसे श्रेष्ठपूर्वक सुने।

विषयस्तु देव अन्वित कारण, निम्न, सत् एवं असत् स्वरूप है। ये तत्त्वचिन्तक पुरुष हैं। वे उनकी प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गन्ध, वर्ण तथा रस से हीन एवं प्रमत्त और स्वर्गसे रहित हैं। वे जगत्की चीजें हैं तथा सन्नतन परब्रह्म हैं। वे सभी प्राणिकों के निधन हैं। वे अनादि, अनन्त, अज, सूक्ष्म, विगुण, निराकार तथा अविज्ञेय हैं। उन्हें परमपुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्म्य जगत्पुनः सूर्य से वह सब जगत् परिप्लव्य है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान एवं वैराग्य-सम्पन्नोन्मत्ता है। उनकी बुद्धि धर्म एवं ऐश्वर्यको प्रदान करनेवाली ब्रह्म की बुद्धि कही जाती है। उन अन्वितों की जो भी इच्छा होती है। वही सब उत्पन्न होता है। वे ही सृष्टिके समय चतुर्मुख ब्रह्म बन जाते हैं और प्रलयके समय सारलक्षण हो जाते हैं। फलन्तः समय वे ही पुरुष विष्णुरूप प्रकट कर लेते हैं। स्वयम् पुरुषों ने वे तीन अवस्थाएँ उनके तीन गुणों के अनुसार हैं। वे अदिदेव होनेके कारण अदित्य तथा अजित होनेके कारण अज कहे गये हैं। देवताओं में महान् होनेसे वे महादेव कहे गये हैं। समस्त लोकों के ईश होने तथा अभीष्ट होनेके कारण वे ईश्वर कहे गये हैं। ब्रह्म होनेसे ब्रह्मा तथा भवत्य होनेसे भव कहे जाते हैं। वे समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं। इसलिये प्रजापति कहे गये हैं। पुरुष शयन करनेसे 'पुरुष', उत्पन्न न होने और अपूर्ण होनेसे 'स्वयम्' नामसे प्रसिद्ध हैं। निरव्याप्य रहनेके कारण वे निरव्याप्य कहे जाते हैं। वे दिशों के स्वामी, ग्रहों के ईश, देवताओं के भी देवता होनेसे देवदेव तथा दिव्यकर भी कहे जाते हैं। तत्त्वज्ञानाद्विषयों के ज्ञाता हर कहा है, वह अप्रमत्त अज्ञान है, इसीलिये 'अज्ञ' कहा गया है। वह अप्रमत्त प्रीतिप्रकाशक शब्द है। 'अज्ञ' ही समुद्र-रूप कारण करनेपर फिर उसमें प्रीति नहीं रहती, इसीके कारण उसे 'अज' कहते हैं। प्रलयकालमें सभी स्थावा-जंगम यह हो जाते हैं। जब सम्पूर्ण जगत् समुद्रके समान एकत्रित हो जाता है, तब वे पुरुष नारायणरूप धारण करके उस समुद्रमें शयन करते हैं। वे पुरुष वेदों में सबको सिद्ध, सबको भुज्जों, सबको नेत्रों तथा सबको जगन्निवाले कहे गये हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता

तथा जगत्की रक्षा करनेवाले हैं।

मातृजीने पुनः कहा—सत्य ! महात्म्यपुरुष के सम्मान अपनी रश्मि बिताकर प्रकट होते ही उन पुरुषों ने सब सृष्टि रचनेकी इच्छा की, तब उन्होंने देखा कि सम्पूर्ण पृथ्वी जलमें डूबी हुई है। तदनन्तर उन्होंने कष्टरूप धारण करके महासागरके जलमें निम्न पृथ्वीका उद्धार किया, उस समय उनका वेदमय शरीर क्षिप्त हो उठा और रोषोंमें प्रियतम महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्माका रूप धारण करके वे सृष्टिकी रचना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने ही सपान अपने मनसे मुद्रा-रहित ब्रह्म दस धानसप्तर्षियों उत्पन्न किया। जिनके नाम हैं—भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष एवं विश्वः। इन प्रजापतियों की सृष्टि करनेके बाद प्रजाओं की वित्त-कामप्रसंग वे ही सूर्यनक्षत्र देवी अदितिके पुत्र-रूपों में स्वयं प्रदुर्भूत हुए। मरीचिके पुत्र कदम्ब हुए, दक्षको कन्या अदितिका विवाह महर्षि कश्यपके साथ हुआ। उसने 'भूर्भुवः' त्क से संयुक्त एक अण्ड उत्पन्न किया, जिससे इंद्रशाला भगवान् सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्यमण्डलका व्यास नौ हजार योजन है। सत्ताईस हजार योजन उसकी परिधि है। जिस प्रकार कदम्बका पुष्प चारों ओर केशरोंसे व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्यमण्डल अपनी किरणोंसे परिप्लव्य रहता है। वह सबको सिखाता पुरुष जिसको परमात्म कहेते हैं, इस तेजोमय मण्डलके मध्य स्थित है। वह अपनी सहस्र किरणोंद्वारा नदी, समुद्र, इन्द्र, क्रतु आदिसे जलको प्रदान कर लेता है। सूर्य की प्रभा (तेज) पृथ्वी के सम्म अग्रिम प्रवेश कर जाती है, इसीलिये पृथ्वी अग्नि दूरसे ही दिखती देने लगती है। सूर्योदयके समय वही प्रभा पुनः सूर्यमें प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाशत्व और उष्णत्व—वे दोनों गुण सूर्यमें तथा अग्रिम में भी हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरेको आप्यायित किया करते हैं।

सत्य ! इति, किरण, रश्मि, रश्मि, गर्भात्, अभोष, घन, उष्ण, वसु, मरीचि, नदी, दीर्घाति, सध्व, मयूख, धानु, अंगु, सावित्रि, सूर्य, कन तथा पद—वे वीर जगत्पुनः सूर्य की किरणोंके नाम कहे गये हैं, जो संख्यामें एक हजार हैं। इनमेंसे सब सौ किरणें वृष्टि करती हैं, जिनका नाम वयन है। इन किरणोंका स्वरूप अमृतमय है। तीन सौ किरणें हिमको गहन

करती है। उनका नाम चन्द्र है और कर्ण शीत है। दोन-तीन सौ
रुद्र नामवाली किरणें धूमकी सृष्टि करती हैं। ये सभी किरणें
शोषधियों, स्वप्न तथा अमृतके रूपमें स्तुत्य हैं। पितरों तथा
देवताओंको सदा संतुष्ट करती रहती हैं। ये इन्द्रजल
काल-सकल सूर्यदेव तीनों लोकोंमें अपने तेजसे तपते रहते
हैं। ये ही अन्न-विष्णु तथा विश्व हैं। ऋक्ष, बभ्रु, एवं
सप्त—ये तीनों वेद भी ये ही हैं। प्रातःकालमें ऋषेय,
मध्यह्निकालमें मनुजेंद्र तथा संध्याकालमें सप्तवेद इनकी स्तुति
करते हैं। बह्म, विष्णु तथा विश्वके द्वारा इनका पूजन विश्व
होता रहता है। जिस प्रकार वायु सर्वगत है, उसी प्रकार
सूर्यकी किरणें भी सर्वव्याप्त हैं। तीन सौ किरणोंके द्वारा धूर्तिक
प्रकाशित होता रहता है। इसके पश्चात् जो दोष किरणें हैं, वे
तीन-तीन सौवी संख्यामें दोष अन्य दोन सौ लोको (भुवर्लोक
और स्वर्लोक) को प्रकाशित करती हैं। एक सौ किरणोंसे
फलाल प्रकाशित होता है। ये नक्षत्र, ग्रह तथा चन्द्रमादि
ग्रहोंके अधिपति हैं। चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणोंमें
सूर्यनारायण ही प्रकाश है। इनकी एक सहस्र किरणोंमें
ग्रहसंज्ञक सप्त किरणें मुख्य हैं, जिन्हें सुषुम्न, हरिकेश,
विश्वकर्मा, सूर्य, रश्मि, विष्णु और सर्वबन्धु कहा जाता है।

सम्पूर्ण जगत्के मूल भगवान् आदित्य ही हैं। इन्द्र आदि
देवता इन्हींसे उत्पन्न हुए हैं। देवताओं तथा जगत्का सम्पूर्ण
तेज इन्हींका है। अग्निमें दी गयी आहुति सूर्यनारायणकी ही
प्राप्त होती है। इसलिये आदित्यसे जो कृति उत्पन्न होती है।
कृतिसे अन्न उत्पन्न होता है तथा अन्नसे जनन प्रसन्न होता
है। ध्यान करनेवाले लोगोंके लिये ध्यान-रूप और मोक्ष प्राप्त
करनेकी इच्छासे आराधन करनेवाले लोगोंके लिये वे
मोक्षदायक हैं। क्षण, मूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन,
संवत्सर तथा युगकी कल्पना सूर्यनारायणके बिना सम्भव नहीं
है। ब्रह्म-नियमके बिना अग्निहोत्रादि कर्म नहीं हो सकते।
ऋतु-विभागके बिना पुन्य-फल तथा मूल्यही उत्पत्ति सम्भव

नहीं है। उनके न रहनेसे तो जगत्के सम्पूर्ण व्यवहार ही नष्ट
हो जाते हैं। सूर्यनारायणके सप्तान्न इन्द्रज नाम इस प्रकार
हैं—आदित्य, सर्वज्ञ, सूर्य, मिहिर, ऊर्क, अतपन, मर्त्यन्ध,
चास्कर, मनु, चित्रमनु, दिक्कर और रश्मि। विष्णु, धर्म,
भाग, पूजा, मित्र, इन्द्र, बभ्रु, अर्षमा, विश्वमान्, अंशुमान्,
त्वष्टा तथा पर्वन्—ये इन्द्रज आदित्य हैं। ऐश्वर्यी कण्ड
महीमें ये इन्द्रज आदित्य उद्धृत रहते हैं। चैत्रमें विष्णु,
वैशाखमें अर्षमा, ज्येष्ठमें विश्वमान्, आषाढ़में अंशुमान्,
श्रावणमें पर्वन्, भाद्रपदमें कलम, अश्विनमें इन्द्र, कार्तिकमें
धर्म, मार्गशीर्षमें मित्र, पौषमें पूजा, माघमें भग और फाल्गुनमें
त्वष्टा रूपके आदित्य तपते हैं।

उत्तरायणमें सूर्य-किरणें कृत्तिके प्रातः करती हैं और
दक्षिणायनमें वह किरण-कृत्तिके घटने लगती हैं। इस प्रकार
सूर्य-किरणें लोकलोकमें प्रवृत्त रहती हैं। जैसे स्वर्गलोकमें
विभिन्न रंगोंके प्रविष्ट होनेसे वह अनेक वर्णोंका दिखलाई देता
है, वैसे एक ही भेष अक्षरोंमें अनेक रूपोंका हो जाता है
तथा गुण-विशेषसे जैसे आकाशसे गिरा हुआ जल धूम्रके
रस-वैशिष्ट्यसे अनेक स्वाद और गुणधर हो जाता है, जिस
प्रकार एक ही अग्नि ईंधन-भेदके कारण अनेक रूपोंमें विभक्त
हो जाती है, वैसे वायु पदार्थोंके संयोगसे सुगन्धित और
दुर्गन्धयुक्त हो जाती है। वैसे गृहस्थिके भी अनेक रूप हो जाते
हैं। उसी प्रकार एक सूर्यनारायण ही अन्न, विष्णु तथा विश्व
आदि अनेक रूप धारण करते हैं। इसलिये इनकी ही भक्ति
करनी चाहिये। इस प्रकार जो सूर्यनारायणकी जानता है, वह
रोग तथा पापोंसे शीघ्र ही मुक्त हो जाता है।

कभी पुरुषकी सूर्यनारायणके प्रति भक्ति नहीं होती।
इसलिये सत्त्व तुम सूर्यनारायणकी आराधना करो, जिससे
तुम इस भयंकर व्याधिसे मुक्त होकर सभी कामनाओंको प्राप्त
कर लोगे।

भगवान् सूर्यका परिवार

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् ! साम्ने नारदजीसे पुनः कल—महापुने ! अपने भगवान् सूर्यनारायणके अत्यन्त आनन्दप्रद महात्मका वर्णन किया जिससे घेर इन्द्रियमें उसके जीत दृढ़ चर्चित उत्पन्न हो गयी। उक्त आप भगवान् सूर्यनारायणकी पत्नी महाप्रभा राणी एवं निक्षुभा तथा दिव्यी और विगल आदिके विषयमें बताये।

नारदजीने कहा—सम्भ ! भगवान् सूर्यनारायणकी राणी और निक्षुभा नामकी दो पत्नियाँ हैं। इनमेंसे राणीको चौं अर्धरात्रि स्वर्ग और निक्षुभाको पृथ्वी भी कहा जाता है। ये सब सदाभी तिथिको होके साथ और माघ कृष्णपक्षकी सप्तमी तिथिको निक्षुभा (पृथ्वी) के साथ सूर्यनारायणका संयोग होता है। जिससे राणी—राीसे अरु और निक्षुभा—पृथ्वीसे तीनों लोकोंके ब्रह्माण्डके लिये अनेक प्रकारकी सत्त्व-सम्पत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। सत्त्व (अन्न)को देखकर अल्पक प्रसन्नतासे आह्वान करने करते हैं। स्वादमय तथा लधावयवसे देवताओं और पितरोंकी तृप्ति होती है। जिस प्रकार राणी अपने दो रूपोंमें हुई और ये जिनकी पुत्री हैं तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं। इसे आप सुने—

सम्भ ! ब्रह्मके पुत्र मरीचि, मरीचिके कश्यप, कश्यपसे हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपुसे मह्यद, मह्यदसे विरोचन नामका पुत्र हुआ। विरोचनकी बहिनका विवाह विश्वकर्माके साथ हुआ, जिससे संज्ञा नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीचिकी सूरुषा नामकी कन्याका विवाह अंगिरा ऋषिसे हुआ, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पतिकी ब्रह्मवर्दिनी बहिनसे जातसे प्रचक्ष नामक बसुसे परिग्रहण किया। जिसका पुत्र विश्वकर्मा सप्तत शिल्पोंको जाननेवाला हुआ। उन्होंने नाम लक्षा भी है। जो देवताओंके बढ़ई हुए। इन्हींकी कन्या संज्ञाको धत्री कहा जाता है। इन्हींकी घी, खाट्टी, प्रफ तथा मुरगु भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञाको छायाका नाम निक्षुभा है। सूर्य भगवान्की संज्ञा नामक भार्या बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी। किन्तु भगवान् सूर्यनारायण मानवरूपमें उसके समीप नहीं जाते थे और अर्वाचिक तेजसे परिव्यस्त होनेके कारण सूर्यनारायणका वह स्वरूप सुन्दर प्रालम्ब नहीं होता था। अतः वह संज्ञाकी भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञासे तीन

संतानें उत्पन्न हुईं किन्तु सूर्यनारायणके तेजसे व्याकुल होकर वह अपने पिताके घर चली गयी और हमारे वर्तक बनीं रही। जब पिताने संज्ञासे पतिके घर जानेके लिये अनेक बार कहा, तब वह उत्तर करदेवकी चली गयी। वहाँ वह अश्विनीका रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बिताने लगी।

सूर्यभगवान्के समीप संज्ञाके रूपमें उसकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे संज्ञा ही समझते थे। इससे दो पुत्र हुए और एक कन्या हुई। भुवार्ज तथा भुतकर्मा। ये दो पुत्र और आत्यन्त सुन्दर तपती नामकी कन्या छायाकी संतानें हैं। भुवार्ज तो सावर्णि मनुके नामसे प्रसिद्ध होगा और भुतकर्मा उनीवार नामसे प्रसिद्ध नाम की संज्ञा जिस प्रकारसे अपनी संतानोंसे खेद करती थी। बैसा जोह छावाने नहीं किया। इस सम्मानको संज्ञाके ज्येष्ठ पुत्र सावर्णि मनुने तो सहन कर लिया, किन्तु उनके छोटे पुत्र चम (धर्मराज) सहन नहीं कर सके। छायाने जब बहुत ही केश देना शुरू किया, तब क्रोधमें आकर बाल्यन तथा पक्षी प्रचलनके कारण उन्होंने अपना पैर विमला छायाकी चर्तन में और उसे मारनेके लिये अपना पैर उठाया। यह देखकर क्रुद्ध विमला छायाने उन्हें कठोर शप दे दिया—‘दुष्ट ! तुम अपनी माँको पैरसे मारनेके लिये उद्यत हो रहे हो, इसलिये तुम्हारा वह पैर टूटकर गिर जाय।’ छायाके शपसे बिहल होकर चम अपने पिताके पास गये और उन्हें सारा वृत्तान्त कह सुनाया। पुत्रकी बातें सुनकर सूर्यनारायणने कहा—‘पुत्र ! इसमें कुछ विरोध करण होगा, क्योंकि अत्यन्त धर्मालु तुम-जैसे पुत्रके ऊपर माताको प्रेम्भ आता है। सभी पत्नीय तो निदान हैं। किन्तु माताका शप कभी अन्याय नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक खेदके कारण एक उपाय कहता हूँ। यदि तुम्हारे पैरके मांसको लेकर कृषि भूमिपर बले जायें तो इससे मातका शप भी सत्य होगा और तुम्हारे पैरकी रक्षा भी हो जायगी।’

सुमन्तु मुनिने कहा—राजन् ! इस प्रकार पुत्रको आश्वासन देकर सूर्यनारायण छायाके समीप जाकर बोले—‘छाये ! तुम इनसे खेद क्यों नहीं करती हो ? मातके लिये तो सभी संतानें मयान ही लेनी चाहिये।’ वह सुनकर

छापने कोई उत्तर नहीं दिया। जिससे सूर्यनारायणको क्रोध आ गया और वे शपथ देनेके लिये उद्यत हो गये। छाया भगवान् सूर्यको क्रुद्ध देखकर भयभीत हो गयी और उसने अपना सम्पूर्ण कृतज्ञता बताकर दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मणि पास गये। अपने जामाता सूर्यको क्रुद्ध देखकर विश्वकर्मणि उनका पूजन किया तथा यथुर वचनोसे ज्ञात किया और कहा—‘देख मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यन्त तेजको सहन न कर सकनेके कारण सनको चले गयी है और वह आपके उत्तम रूपके लिये वहाँपर महान् तपस्व कर रही है। सदाजीने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिलाषि हो तो तुम संसारके कल्याणके लिये सूर्यको तपस्वका उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मणि यह वचन सूर्यनारायणने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मणि शङ्कडोपमें सूर्यनारायणको भूमि (खरद) पर बड़ाकर उनके प्रथम तेजको खरद डाला जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्यनारायणने भी अपने योगबलसे इस बातकी जानकारी की कि सम्पूर्ण प्राणियोंसे अद्भुत हमारी पत्नी संज्ञा अश्विनोके रूपको धारण करके उत्तर-कुलमें निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्विन रूप धारण करके उसके पास आकर मिले। फलतः खरदखरमें अश्विनीसे देवताओंकी वैद्य जुड़वाँ अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ। उनके नाम हैं नास्त्य तथा दस्य इसके पश्चात् सूर्यनारायणने अपना वसतविक रूप धारण किया। उस रूपका देखकर संज्ञा अत्यन्त प्रीतिसे प्रसन्न हुई और वह उनके समीप

गयी। तत्पश्चात् संज्ञासे ‘रेवन्त’ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान् सूर्यनारायणके सम्मान को सौन्दर्य-सम्पन्न था।

इस प्रकार सार्वर्णि मनु, यम, यमूना, इन्दि, तपती, दो अश्विनीकुमार, वैवस्वत मनु और रेवन्त ये सब सूर्यनारायणकी संतानें हुई। यमकी धमिनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सार्वर्णि अगडवे मनु भोगे। सार्वर्णि मनु मेरु पर्वतके पृष्ठप्रदेशपर तपस्या कर रहे हैं। सार्वर्णि भ्रात्रा इन्दि एक ग्रह बन गये और उनकी धमिनी तपती नदी बन गयी जो विन्ध्यगिरिसे निकलकर पश्चिमी समुद्रमें जाकर मिलती है। इस नदीमें स्नान करनेसे बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौर्या नदीसे तपतीका संगम और गङ्गा नदीसे वैवस्वती—यमुनाका संगम होता है। दोनों अश्विनीकुमार देवताओंकी वैद्य हैं, जिनकी विद्यासे ही वैद्यगण भूमिपर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। सूर्यनारायणने अपने सम्मान रूपवाले रेवन्त नामक पुत्रको अश्वोका स्वामी बनाया। जो मानव अपने गन्तव्य मार्गके लिये रेवन्तकी पूजा करके प्रस्थान करता है, उसे मार्गमें भ्रम नहीं होता। विश्वकर्मणि द्वारा सूर्यनारायणको खरदपर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान् सूर्यकी पूजा करनेके लिये भोजकोंको उत्पन्न किया जो अमित तेजस्वी सूर्यनारायणकी संतानोत्पत्तिकी इस कथकको सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर सूर्यलोकमें दीर्घकाल तक रहनेके पश्चात् पृथ्वीपर अक्षरवर्ती राजा होता है (अध्याय ७९)।

सूर्यभगवान्‌को नमस्कार एवं प्रदक्षिणा करनेका फल

और विजया साप्ती व्रतकी विधि

देवर्षि नारदने कहा—स्वाम्य अथ मैं आपको भगवान् सूर्यनारायणके पूजन, उनके निर्मित दिये गये दान तथा उनको किये गये प्रणाम एवं प्रदक्षिणाके फलके विषयमें दिखी और ब्राह्मणीका सेवाद सुन रहा हूँ आप ध्यानसे सुन

ब्राह्मजी बोले—दिष्टिन् । सूर्य भगवान्‌का पूजन, उनको स्तुति, जप, प्रदक्षिणा तथा उपास आदि करनेसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। सूर्यनारायणको नम्र होकर प्रणाम करनेके लिये भूमिपर जैसे ही सिरका स्पर्श होता है,

वैसे ही तत्काल सभी पापक नष्ट हो जाते हैं* जो भवुष्य पक्षपूर्वक सूर्यनारायणकी प्रदक्षिणा करता है, उसे सप्तदीपा वसुपतीकी प्रदक्षिणाकर फल प्राप्त हो जाता है और वह समस्त रोगोंसे मुक्त होकर अन्त समयमें सूर्यलोकको प्राप्त करता है, किन्तु प्रदक्षिणामें पवित्रताका ध्यान रखना आवश्यक है अतएव जूता या सड़ाई आदि पहनकर प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिये जो मनुष्य जूता या सड़ाई पहनकर सूर्य-मन्दिरमें प्रवेश करता है वह अतिपाप बन नामक ‘घोर नरकमें जाता

* प्रविशये दिष्टे भूमी नमस्कृत्य एवं प्रदक्षिणात् सर्वपापं च मृच्छते इति संप्रत्यक्षम् ॥

है जो प्राणी पट्टी या सप्तमीके दिन एकाह्वर अथवा उपवास रखकर धर्मिण्युक्त सूर्यनमस्कारका पूजन करता है वह सूर्यलोकमें निवास करता है। कृष्ण पक्षकी सप्तमीको रक्त पुष्पपहाड़ीमें और शुक्ल पक्षकी सप्तमीको श्वेत कमलपुष्प तथा मोदक आदि उपचारोंसे भगवान् सूर्यनमस्कारका पूजन करना चाहिये। ऐसा करनेसे त्रयी सम्पूर्ण फलोंसे मुक्त हो सूर्यलोकको प्राप्त करता है।

दिण्डिन्, जया, विजया, जयन्ती अपराजिता, महाजया, नन्दा तथा भद्र नामकी ये सात प्रकारकी संततिर्था कही गयी

है। यदि शुक्ल पक्षकी सप्तमीको रविवार हो तो उसे विजया सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया गया ज्ञान, दान, होम, उपवास, पूजन आदि सत्कर्म महत्पातकोंका विनाश करता है। इस विजया-सप्तमी-कृतमें पञ्चमी तिथिको दिनमें एकभुक्त रहे, षष्ठी तिथिको नक्तव्रत करे और सप्तमीको पूर्ण उपवास करे। तदनन्तर अष्टमीको दिन व्रतकी पारणा करे। इस तिथिके दिन किया गया दान, हवन, देवता तथा पितरोंका पूजन अक्षय होता है।

(अध्याय ८०-८१)

द्वादश रविवारोंका वर्णन और नन्दादित्य-व्रतकी विधि

दिण्डिने ब्रह्माजीसे पूछा—महन् ! जो मनुष्य आदित्यवारके दिन श्रद्धा-धर्मिण्ये सूर्यदेवका ज्ञान-दानदि कर्म पूजन करते हैं, उनको कौन-सा फल प्राप्त होता है ? और जिस वारके संयोगसे सप्तमी तिथि विजया कहलाती है, उसके माहात्म्यका आष पुनः वर्णन करें।

ब्रह्माजीने कहा—दिण्डिन् ! जो मनुष्य आदित्यवारको श्राद्ध करते हैं, वे सात जन्मतक नीरेण रहते हैं तथा जो नक्त-व्रत एवं आदित्यहृदयका पठन करते हैं, वे रोगसे मुक्त हो जाते हैं और सूर्यलोकमें निवास करते हैं। उपवास रखकर जो महाशेवा मन्त्रका जप करते हैं, वे मन्त्रशक्तिम फलको प्राप्त करते हैं। आदित्यवारके दिन महाशेवा-मन्त्र तथा षडक्ष-मन्त्र 'खलोत्काय स्वाहा' का जप करनेसे निःसंदेह सूर्यलोककी प्राप्ति होती है।

सूर्यनमस्कारके द्वादश वार इस प्रकार हैं—नन्द, भद्र, सौम्य, कामद, पुण्ड, जय, जयन्त, विजय, आदित्याभिमुख,

हृदय, रोगहा एवं महाशेवा-प्रिय, माघ शुक्लपक्षकी पट्टीकी नन्दशेवा है। उस दिन नक्त-व्रत करके घृतसे सूर्यनमस्कारका ज्ञान कराना चाहिये तथा श्वेत चन्दन, अगस्त्यके पुष्प, गुग्गुलु-धूप आदिसे पूजन करके अपूप आदिक नैवेद्य समर्पित करना चाहिये। ब्राह्मणको अपूप देकर स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करना चाहिये। गौहृके अथवा कर्क के घृतमें घृत तथा खड़ू या शक्कर मिलाकर अपूप बनाना चाहिये और उसीका नैवेद्य सूर्यनमस्कारके निवेदिता कर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए ब्राह्मणको सह नैवेद्य दे देना चाहिये।

आदित्यतेजसस्त्यजं रक्षीकरविनिर्मितम्

श्रेयसे मम विद्म त्वं प्रतीक्षामुपमुत्तमम् ॥

(ब्राह्मण ८२-१८)

ब्राह्मण नैवेद्य ग्रहण कर ले तदनन्तर उस नैवेद्यको निम्न

मन्त्र पढ़ते हुए पूजकको दे—

कामदे सुखदे धन्ये धन्ये धुम्भे तथा ।

१. धर्मव्यपुताणके नामसे प्राक् भोजनसे स्नानोंमें श्रीआदित्यहृदय-स्तोत्र का अत्यधिक प्रचार है और इसकी प्रसिद्धि प्राचीन कालमें भी इसनी अधिक थी कि महर्षि पराशरने सूर्यको दशा-अन्तर्दशओंमें शान्तिके लिये सर्वत्र इसी स्तोत्रको अक्षय निर्दिष्ट दिया है। यह स्तोत्र प्रायः दो सौ श्लोकोंमें वर्णनबद्ध है। इसके पाठसे मनुष्य दुःख-आदिद्वय तथा कुह आदि अज्ञात रोगोंसे मुक्त होकर परमार्थार्थ प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्रमें भगवान् सूर्यकी महिमा, अर्पण-विधि आदिक सुन्दर वर्णन है। इसका मण्डल्यरूप बड़ा ही सुन्दर है। इसके पाठसे भगवान् सूर्यमें ब्रह्म देवता हो जाती है। सुसोपसनायें इस 'आदित्यहृदय'का महत्वपूर्ण स्थान है।

यह स्तोत्र वर्तमान उपलब्ध धर्मव्यपुताणमें प्राप्त नहीं होता, इससे यह दृष्टकर सिल भाग प्रतीत होता है। परंपरापुत्रोंमें उपलब्ध धर्मव्यपुताणकी सूची भी वर्तमानमें उपलब्ध धर्मव्यपुताणमें नहीं मिलती। कालक्रमसे पुणर्विधि स्तोत्रों का नष्ट हो जानेसे आज यह सब एकत्र उपलब्ध नहीं हो पाता, परंतु प्रायः सभी बड़े भोज-संग्रहोंमें यह 'आदित्यहृदय-स्तोत्र' संगृहीत है। वाल्मीकीय रामायणमें अगस्त्यमुनिसे आदित्यहृदय स्तोत्र धर्मव्यपुताणके 'आदित्यहृदय-स्तोत्र' से मिल है।

२. महाशेवा-मन्त्र 'शयनी-मन्त्र' का भी अजर फल प्रतीत होता है।

सद्य ते प्रतीक्षामि मण्डके भास्करप्रियम् ॥

(ब्रह्मपर्व ८२, २१)

उपर्युक्त दोनों मन्त्र ग्रहण करने और समर्पित करनेके लिये हैं। नन्दवारका यह विधान कल्याणकारी है। जो इस विधिसे सूर्यदेवकी पूजा करता है, उसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। उसकी संततिका कभी क्षय नहीं होता अर्थात् उसकी

कुल-परम्परा पृथ्वीपर चलती रहती है तथा उसके वंशमें दारिद्र्य एवं रोग भी नहीं होते। सूर्यलोक प्राप्त करनेके पश्चात् पुनर्जन्म होनेपर यह पृथ्वीपर राजा होता है। इस पूजन-विधानको पढ़ने अथवा श्रवण करनेसे भी कल्याण होता है एवं दिव्य अखिल लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है,

(अध्याय ८२,

भद्रादित्य, सौम्यादित्य और कामदादित्यवार व्रतोंकी विधिकी निरूपण

ब्रह्माजी बोले—दिण्डिन् ! भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी षष्ठी तिथिकी जो वार हो उसका नाम भद्र है। उस दिन जो मनुष्य नक्तव्रत और उपवास करता है, वह हंसयुक्त विमानमें बैठकर सूर्यलोकको जाता है। उस दिन श्वेत चन्दन, माखनी-पुष्प, विजय-धूप तथा खैरके नैवेद्यसे मध्याह्नकालमें सूर्यनारायणका पूजन करके ब्राह्मणको भोजन करकर यथारक्षित शिक्षा देनी चाहिये

दिण्डिन् ! यदि रश्मिणी नक्षत्रसे युक्त आदित्यवार हो तो उसे सौम्यवार कहा जावे है। उस दिन किये जानेवाले स्नान, दान, जप, होम, शिव-देवादि तर्पण तथा पूजन आदि कृत्य

अक्षय होते हैं।

मार्गशीर्षके शुक्ल पक्षकी षष्ठी तिथिकी जो वार हो, वह कामदेवार कहलाता है। यह वार भगवान् सूर्यको अत्यन्त प्रिय है। इस दिन जो भक्ति और श्रद्धासे सूर्यनारायणकी पूजा करता है, वह सभी पापोंसे विमुक्त होकर सूर्यलोकमें निवास करता है। इस व्रतका करनेसे विद्यार्थीको विद्या, पुत्रपुत्र्यको पुत्र, धनार्थीको धन और आरोग्यके अभिलाषीको आरोग्यकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कामदेवार-व्रतसे और अन्य सभी काममायें पूर्ण हो जाती हैं, इसीलिये इसका नाम कामद है।

(अध्याय ८३, ८५)

पुत्रद, जय, जयन्तसंज्ञक आदित्यवार-व्रतोंकी विधि

ब्रह्माजी बोले—दिण्डिन् ! जिस आदित्यवारको हस्त नक्षत्र हो उसे पुत्रद (आदित्य) वार कहा जाता है। उस दिन उपवास करना चाहिये और श्राद्ध करके मध्यम पिण्डका भक्षण करना चाहिये। धूप, माखन, दिव्य गन्ध आदि नाना प्रकारके उपचारोंसे सूर्यनारायणका पूजन कर महामेधा मन्त्रकी जपते हुए साधकको सूर्यनारायणके समक्ष ही शयन करना चाहिये। प्रातःकालमें हो उठकर स्नान आदिसे निवृत्त हो सूर्यभगवान्को अर्घ्य देना चाहिये। रक्त चन्दन तथा करवोरके पुष्पोंसे पूजा करना चाहिये। तत्पश्चात् पाँच ब्राह्मणोंको खुलकर ठनमेंसे दो ब्राह्मणोंको मध-संज्ञक तथा तीन ब्राह्मणोंको भीमसंज्ञक मानकर विधिपूर्वक पार्वण-श्राद्ध करना चाहिये। श्राद्धके सम्पन्न होनेपर मध्यम पिण्डको भगवान् सूर्यके सामने रखकर निम्नलिखित मन्त्रसे भक्षण करना चाहिये—

स एष पिण्डो देवेश योऽमीहृत्साव सर्वदा ।

अत्रामि पश्यते त्वयं तेन मे संततिर्धनम् ॥

(ब्रह्मपर्व ८६, १०)

इस विधानसे पूजा करनेपर सूर्यनारायण विह्वित हो पुत्र प्रदान करते हैं। इस प्रकार उपवासपूर्वक व्रतको करनेसे धन-धान्य, सुवर्ण, सुख-आरोग्य तथा सूर्यलोक भी प्राप्त होता है, किन्तु विशेषरूपसे पुत्र-प्राप्तिकी ही परत है, इसीसे इस वारको पुत्रद कहते हैं।

ब्रह्माजीने कहा—दिण्डिन् ! दक्षिणायनके दिन जो वार हो, वह जयवार कहा जाता है। इस दिन किया गया उपवास, नक्तव्रत, स्नान-दान तथा जप भगवान् सूर्यमें सौगुनी श्रौति बढ़ानेवाला होता है अतः सूर्यमें सौगुनी श्रौति बढ़ानेवाले इस नक्त-व्रतादिको अवश्य करना चाहिये

यदि उत्तरायणकी दिन रविवार हो तो उसे जयन्तवार कहते हैं। इस दिन भगवान् सूर्य स्नान-दानादि कर्म तथा पूजन करनेवालोंको हजार गुना फल प्रदान करते हैं। इस दिन उपवास करके घृत, दूध तथा इसुतिमें सूर्यनारायणको स्नान करकर कुंकुमका विलेपन करना चाहिये और गुगुलुका धूप देकर मोदकका नैवेद्य समर्पित करना चाहिये। इस प्रकार

भगवान् सूर्यनारायणका पूजन करके तिलसे हवन करना शक्नुमी (पूरी) का भोजन करना चाहिये चाहिये। तदनन्तर यथाशक्ति ब्राह्मणोंको मोदक, तिल तथा

(अध्याय ८६-८७)

विजय, आदित्याधिमुख तथा हृदयवार-व्रतोंकी विधि

ब्राह्मजी बोले—दिण्डिन् ! शुक्ल पक्षमें रोहिणी नक्षत्रसे मुक्त सप्तमी तिथिमें विजय-संज्ञक आदित्यवार कहते हैं यह सम्पूर्ण पापों और भयोंको नष्ट कर देता है उस दिन सम्पन्न किये गये पुण्यकर्मोंको दिगुना फल प्रदान करते हैं

दिण्डिन् ! माघ मासके कृष्ण पक्षकी सप्तमीको जो दिन हो उसे आदित्याधिमुख कहते हैं। उस दिन प्रातःकाल ही स्नान कर गन्ध-पुष्पादि उपचारोंसे सूर्यनारायणकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर रक्तचन्दनके काष्ठसे बने हुए साम्मक आश्रय लेकर सूर्यदेवकी ओर मुखकर महाशेता-मन्त्र जपते हुए सम्पन्नफलप्रद लज्जा रहना चाहिये। तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन करके दक्षिणा देनी चाहिये। तत्पश्चात् मौन होकर स्वयं भी भोजन करना चाहिये जो मनुष्य इस व्रतका शिभिर्पूर्वक पालन करते हैं, उन्हें भगवान् सूर्यनारायणका

अनुग्रह प्राप्त होता है।

दिण्डिन् ! संक्रान्तिके दिन यदि रविवार हो तो उसका नाम हृदयवार होता है। वह आदित्यके हृदयको अत्यन्त प्रिय है उस दिन नक्षत्रगत करके मन्दिरमें सूर्यनारायणके अभिमुख एक ही अष्ट बार आदित्यहृदयका पाठ करना चाहिये अथवा मायंकालतक भगवान् सूर्यका हृदयमें ध्यान करना चाहिये सुयास्त होनेके पश्चात् घर आकर यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन कराये तथा मौनपूर्वक स्वयं भी खीरका भोजन करके सूर्यदेवका स्मरण करते हुए भूमिपर ही शयन करे इस प्रकार जो इस दिन व्रत रहकर श्रद्धा-भक्तिसे सूर्यनारायणकी पूजा करता है, उसके समस्त अपीष्ट सिद्ध हो जाते हैं और वह भगवान् सूर्यके सम्मान ही तेज-वृद्धि तथा यशस्वी प्राप्त करता है (अध्याय ८८ ९०)

रोगहृन् एवं महाशेतावार-व्रतकी विधि

ब्राह्मजी बोले—दिण्डिन् यदि आदित्यवारका उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र पड़े तो उसे रोगहृन्वार कहते हैं यह सम्पूर्ण रोगों एवं भयोंको दूर करनेवाला है। इस दिन जो गन्ध पुष्प आदि उपचारोंसे भगवान् सूर्यनारायणका पूजन करता है वह सभी रोगोंसे मुक्त हो जाता है तथा सूर्यलोकको प्राप्त होता है मन्दारके पत्रोंसे दोना बनाकर उसीमें उसीके फूल रखकर शयिमें भगवान् सूर्यनारायणके सम्मान रख देना चाहिये तथा प्रातःकाल उठकर उन्हें फूलोंसे ठनकर पूजन करना चाहिये तदनन्तर खीरका भोजन करके व्रतकी समाप्ति करनी चाहिये।

दिण्डिन् यदि सूर्यग्रहणके दिन रविवार हो तो उसे महाशेतावार कहते हैं वह भगवान् सूर्यको बहुत प्रिय है। उस दिन उपवास करके पवित्रताके साथ गन्ध-पुष्पादि उपचारोंसे शक्तिपूर्वक सूर्यनारायणका पूजन करके महाशेता-मन्त्र जप करे। तदनन्तर महाशेताकी पूजा करके सूर्यनारायणकी पूजा करनेका विधान है। महाशेताकी स्थापना करके गन्ध-पुष्प आदिसे उनका पूजन करे तथा उन्हींके सम्मुख एक वेदीपर

सूर्यनारायणकी स्थापना कर उनकी पूजा आदि करे। तत्पश्चात् स्नान करके मृतसहित तिलोका हवन करे। ग्रहणके समय महाशेता-मन्त्र जप करता रहे और ग्रहणके समाप्त होनेके पश्चात् पुनः स्नान करके महाशेता तथा ग्रहग्रथिपति भगवान् सूर्यका पूजन करे। ब्राह्मणोंसे पूजा सुनकर उन्हें भोजन कराये तथा यथाशक्ति दक्षिणा दे। उसके बाद स्वयं मौन होकर भोजन करे इस दिन किसी हुए स्नान, दान, जप, होम आदि कर्म अनन्त फल देते हैं

दिण्डिन् ! सम्पूर्ण पापों और भयोंको दूर करनेवाले सूर्यनारायणके इन द्वादश वारोंका मैंने जो वर्णन किया है, इसे जो मनुष्य पढ़ता है अथवा सुनता है, वह भगवान् सूर्यका प्रिय हो जाता है और जो इन व्रतोंको निष्पक्षपूर्वक करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और चन्द्रमाके समान वृद्धि, सूर्यके समान प्रभा इत्यादि समान पराक्रम तथा स्थायी लक्ष्मीको प्राप्त करता है, तदनन्तर अन्तमें वह शिवलोकको चला जाता है।

अध्याय ९१ ९२

सूर्यदेवकी पूजाके विविध अन्वय और कल्प आदि नियेदन करनेका माहात्म्य

ब्रह्माकी ओरसे—दिग्भित्ति जो सभी भगवान् सूर्यसमयके विभिन्न सभी कार्यकरने करते हैं, उनके कुलमें होगी और दहिरी उत्पन्न नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान् सूर्यके मन्दिरमें भक्तिपूर्वक गोबारासे लेपन करता है, वह तत्क्षण सभी कार्यमें मुक्त हो जाता है। श्वेत-रक्त अथवा पीली मिट्टीसे जो मन्दिरमें लेप करता है, वह मन्वेवाञ्जित फल प्राप्त करता है जो व्यक्ति उपासकपूर्वक अनेक प्रकारके सुगन्धित फूलोंसे सूर्यनारायणका पूजन करता है, वह समस्त अभीष्ट फलकेसे प्राप्त करता है। फल का तिल-तैलसे मन्दिरमें लेपक अञ्जलिता करनेवाला सूर्यलोकके तथा सूर्यनारायणके प्रीत्यर्थ जोरते तीर्थ देवालयमें दीपक प्रज्ज्वलित करनेवाला ओजस्वी बनकेसे प्राप्त करता है। भक्तिभावसे समन्वित होकर जिस मनुष्यके द्वारा सूर्यके लिये दीपक जलवाया जाता है, वह अपनी अभीष्ट कामनाओंके प्राप्त कर देवलोकेके प्राप्त करता है। जो चन्दन, अगद, कुंकुम, कपूर तथा कस्तूरी आदि शिलकाय दीपक लिये गये उदकमेंसे सूर्यनारायणके शरीरका लेपन करता है, वह करोड़ों वर्षतक स्वर्गमें विहार कर पुन पुन्नीपर सभी इच्छाओंमें संतुष्ट रहता है और समस्त लोकोका पूज्य बनकर चक्रवर्ती राजा होता है। चन्दन और जलसे मिश्रित पुष्पोंके द्वारा सूर्यकी अर्घ्य प्रदान करनेपर पुत्र, धन, पत्नीसहित स्वर्गलोकेमें पुज्य होता है। सुगन्धित पदार्थ तथा पुष्पोंसे युक्त जलके द्वारा सूर्यको अर्घ्य देकर मनुष्य देवलोकेमें बहुत समयतक रहकर पुन पुन्नीपर राजा होता है। स्वर्गमें युक्त जल अथवा लवण वर्णक जलमें अर्घ्य देनेपर करोड़ों वर्षतक स्वर्गलोकेमें पूजित होता है। कमलपुष्पसे सूर्यकी पूजा करके मनुष्य स्वर्गके प्राप्त करता है। अद्भुत भक्तिपूर्वक सूर्यनारायणको गुगुलु तथा घृतमिश्रित घूर देनेसे तत्काल ही सभी कार्यमें मुक्ति मिल जाती है।

जो मनुष्य पूर्वाह्नमें भक्ति और कष्टसे सूर्यदेवका पूजन करता है उसे सैकड़ों वर्षतक गोदान करनेका फल मिलता है। मध्यह्न-कालमें जो विशेषतः होकर उनकी पूजा करता है उसे भूमिदान और नौ गोदानका फल प्राप्त होता है। सायंकालकी संध्यामें जो मनुष्य प्रणम होकर श्वेत वस्त्र तथा

उज्जीव (पगड़ी) धारण करके भगवान् चक्रवर्ती पूजा करता है उसे हजार गौओंके दानका फल प्राप्त होता है।

जो मनुष्य अर्धाह्नमें भक्तिपूर्वक भगवान् सूर्यकी पूजा करता है, उसे अतिशय फल प्राप्त होती है और उसके कुलमें धार्मिक व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। अर्धोप-वेल्गमें जो मनुष्य भगवान् सूर्यदेवकी पूजा करता है, वह स्वर्गलोकेमें अक्षय-कामनाका आनन्दका उपभोग करता है। जन्मतत्कालमें भक्ति-पूर्वक सूर्यकी पूजा करनेपर देवलोकेमें प्रति होती है। इस प्रकार सभी वेल्गओंमें अथवा जिस किसी भी समय जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मन्दार-पुष्पोंसे भगवान् सूर्यकी पूजा करता है, वह तत्काल भगवान् सूर्यके सम्मान होकर सूर्यलोकेमें पुज्य बन जाता है। जो व्यक्ति दोनों अयन-संक्रान्तियोंमें भगवान् सूर्यकी भक्तिपूर्वक पूजा करता है वह ब्रह्माके लोकमें प्राप्त करता है और जहाँ देवताओंद्वारा पूजित होता है। ब्रह्मण आदि अक्षरसत्त्व पूजन करनेवाला निर्मित नहीं होता जो निद्रासे उठनेपर सूर्यदेवको प्रणाम करता है, उसे प्रसन्न होकर भगवान् अर्धिलम्पित प्रति प्रदान करते हैं।

उदयकालमें सूर्यदेवको मात्र एक दिन यदि घृतसे स्नान करा दिया जाय तो एक समय गोदानका फल प्राप्त होता है। रातके दूधद्वारा स्नान करनेसे पुण्डरीक-यज्ञका फल मिलता है। इक्षुरससे स्नान करनेपर अक्षमेघ-यज्ञके फलका लाभ होता है। भगवान् सूर्यके लिये पकली और खाकी हुई सुपुष्ट गी तथा शम्भु प्रदान करनेवाली पुष्पीका जो दान करता है, वह अचल लक्ष्मीके प्राप्त कर पुनः सूर्यलोकेको चला जाता है और गौके शरीरमें चितने रोबे लेने हैं। तत्काल ही करोड़ वर्षतक वह सूर्यलोकेमें पूजित होता है जो मनुष्य भगवान् सूर्यके विभिन्न भरी, शंख, वेणु आदि वाद्य दान करते हैं, वे सूर्यलोकेको जाते हैं जो मनुष्य भक्तिभावसे सूर्यनारायणकी पूजा करके उन्हें छत्र, भोज, फलका, विलास, चापर तथा सुवर्णदण्ड आदि समर्पित करता है वह दिव्य छद्दी-छेटी किङ्किणियोंसे युक्त सुन्दर विमानके द्वारा सूर्यलोकेमें जाकर आनन्दित होता है और निरक्षरजनक नहीं रहकर पुनः मनुष्य-जन्म प्राप्त कर सभी राजाओंके द्वारा अर्धिलम्पित राजा होता है।

जो मनुष्य विविध सुगन्धित पुष्पों तथा पत्तोंसे सूर्यकी अर्चना करता है और विविध स्तोत्रोंसे सूर्यका संस्तवन-गान आदि करता है, वह उत्तमिक लोकको प्राप्त होता है। जो पाठक और चारणगण सदा ज्ञात-कृत सूर्यसम्बन्धी श्लाघाओं एवं विविध स्तोत्रोंका उपगान करते हैं, वे सभी स्वर्गप्राप्ति होते हैं जो मनुष्य अन्तर्से युक्त, सुवर्ण, रजत या मणिवर्णित सुन्दर रथ अथवा दोरुमय रथ सूर्यनारायणको समर्पित करता है, वह सूर्यके वर्णिक समस्त विविधगी-आत्मालोकसे सम्पन्न विमानमें बैठकर सूर्यलोकको प्राप्त करता है।

जो लोग वर्षभर या छः मास नित्य इनकी रथयात्रा करते हैं, वे उस परमगतिको प्राप्त करते हैं, जिसे भजनी, योगी तथा सूर्यभक्तिके अनुगामी श्रेष्ठ जन प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भक्तिभाव-सम्पन्न होकर भगवान् सूर्यके रथको लीजते हैं, वे बार-बार जन्म लेनेपर भी नीचोग तथा दरिद्रतासे रहित होते हैं। जो मनुष्य भास्करदेवकी रथयात्रा करते हैं, वे सूर्यलोकको प्राप्तकर यथाभिलषित सुखका आनन्द प्राप्त करते हैं, परन्तु जो मंद अथवा ज्ञोषकस्य रथयात्रामें बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें फल-कर्म करनेवाले मंदेष्ट नामक राक्षस ही समझना चाहिये। सूर्यभगवान् के लिये धन-धान्य-हिरण्य अथवा विविध प्रकारके वस्त्रोंका दान करनेवाले परमार्थिकों को प्राप्त होते हैं। गौ, बैस अथवा हाथी या सुन्दर घोड़ोंका दान करनेवाले लग्न अथवा उमिलवाओंको पूर्ण करनेवाले अश्वमेध-यज्ञके फलको प्राप्त करते हैं और उन्हें उस दानसे हजार गुना पुण्य-लभ्य होता है। जो सूर्यनारायणके लिये स्त्री देने योग्य सुन्दर उपजाऊ भूमि-दान देता है, वह अपनी पीढ़ीसे पहलेके दस कुल और पश्चात्के दस कुलको तार देता है तथा दिव्य विमानसे सूर्यलोकको चल जाता है। जो बुद्धिमान् मनुष्य भगवान् सूर्यके लिये भक्तिपूर्वक ग्राम-दान करता है, वह सूर्यके समान वर्णवाले विमानमें आरुढ़ होकर परमार्थिकों को प्राप्त होता है। भक्तिपूर्वक जो लोग फल-पुष्प आदिसे परिपूर्ण

कराकर दान सूर्यनारायणके लिये देते हैं वे परमार्थिकों को प्राप्त होते हैं। मनसा-वाचा-कर्मणा जो भी दुष्कृत होता है, वह सब भगवान् सूर्यको कृपसे नष्ट हो जाता है। चाहे असौ हो या राक्षसी हो अथवा दंष्ट्र या दुःखी हो, यदि वह भगवान् आदित्यकी प्रशंसा अत्र जाता है तो उसके सम्पूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं। एक दिनकी सूर्य पूजा करनेसे जो फल प्राप्त होता है वह अनेक इष्टप्राप्तिकी अपेक्षा श्रेष्ठ है।

जो भगवान् सूर्यके मन्दिरके सामने भगवान् सूर्यकी कल्पवृक्षकारी लीला करता है उसे सभी अष्टौष्ट कामनाओंका सिद्ध करनेवाले राजसूय-यज्ञका फल प्राप्त होता है। गणपतिधर जो मनुष्य सूर्यदेवके लिये महाभारत ब्रम्हका दान करता है, वह सभी प्राणोंसे विमुक्त होकर विष्णुलोकमें पवित्र होता है। रामायणकी पुस्तक देकर मनुष्य वाजपेय-यज्ञके फलको प्राप्त कर सूर्यलोकको प्राप्त करता है। सूर्यभगवान् के लिये पवित्रपुराण अथवा सांख्यपुराणकी पुस्तकका दान करनपर मानव राजसूय तथा अश्वमेध-यज्ञ करनेकी फल प्राप्त करता है तथा अपनी सभी मनःकामनाओंको प्राप्त कर सूर्यलोकको या लेता है और वहाँ चिरकालतक रहकर ब्रह्मलोकमें जाता है। वहाँ सौ कल्पतक रहकर पुनः वही पृथ्वीपर राजा होता है। जो मनुष्य सूर्य-मन्दिरमें कुआँ तथा तालाब बनवाता है, वह मनुष्य आनन्दमय दिव्य लोकको प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्यमन्दिरमें शीतकालमें मनुष्यके शीत-निवारणके योग्य कम्बल आदिका दान करता है वह अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्यमन्दिरमें नित्य पवित्र पुस्तक, इतिहास तथा पुराणका वाचन करता है, वह उस फलको प्राप्त करता है जो नित्य हजारों अश्वमेधयज्ञों करनेसे भी प्राप्त नहीं होता अतः सूर्यके मन्दिरमें प्रसन्नपूर्वक पवित्र पुस्तक, इतिहास तथा पुराणका वाचन करना चाहिये। भगवान् भास्कर पुण्य आस्थान-कक्षासे सदा संतुष्ट होते हैं।

(अध्याय १३)

एक वैश्य तथा ब्राह्मणकी कथा सूर्यमन्दिरमें पुराण वाचन

एवं भगवान् सूर्यको खानादि करानेका फल

ब्राह्मणकी कोठी—दिभिन् मैं आपको पितृमह और कुम्भर कार्तिकेयका एक आश्चर्य सुना रहा हूँ, जो पुण्यदायक

वृधनाशक तथा कल्पवृक्षकारी है। एक बार सभी लोकोंके रक्षिता पितृमह सुसप्तपूर्वक बैठे थे, उनके पास श्रेष्ठ भक्ति-

समन्वित हो कार्यक्रिये में आकर प्रणाम किया और वज्र-

विष्णो ! आज मैं दिवाकर भगवान् सूर्यदेवका दर्शन करनेके लिये गया था। प्रदक्षिणा करके मैंने उसके पूजा की तथा परमभक्ति और ब्रह्मासे मस्तक झुक्कर उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। जहाँ मैंने एक महान् आश्चर्यकी स्मृति देखी—स्वर्णजटित छोटी-छोटी छंटियोंसे युक्त श्रेष्ठ वैदूर्यमणि मणियों एवं मुक्तकोंसे सुशोभित विचित्र विमानसे आये एक पुरुषको देखकर भगवान् दिवाकर सहस्र आसनसे उठ खड़े हुए। उन्होंने सम्मने आये हुए उस पुरुषको अपने दाहिने हाथसे पकड़कर अपने सम्मने बैठाया और उसके सिरको दृष्टि तथा उसका पूजन किया, तदनन्तर सर्वप्रथम बैठे हुए उस पुरुषसे भगवान् सूर्यने कहा—

हे भद्र आपका स्वागत है। आपका हमें सम्बन्ध बड़ा प्रेम है। आपने बहुत अन्नन्द दिया। जबतक महाप्रलय नहीं होता, तबतक आप मेरे सघोष रहें। उसके पश्चात् उस स्थानको जायें, जहाँ ब्रह्मा स्वयं स्थित हैं। इसी बीच भगवान् सूर्यके सम्मने एक श्रेष्ठ विमानपर आसीन दूसरा पुरुष आया। उसका भी सूर्यभगवान्ने उसी प्रकार आदर किया और उसे भी विनम्र भावसे वहीं बैठाया। देवशार्दूल भगवान् सूर्यके द्वारा की गयी उन दोनोंकी पूजा देखकर मेरे मनमें बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया। अतः मैंने भगवान् धास्करसे पूछा—देव पहले जो यह मनुष्य आपके पास आया है और जिसे आपने अधिक संतुष्ट किया है। इसने जैन-सा ऐसा पुण्यकर्म किया है, जो इसकी आपने स्वयं ही पूजा की है? इस लियेकडे लेकर मेरे हृदयमें विशेषरूपसे कौतूहल उत्पन्न हो गया है। उसी प्रकारसे आपने दूसरे मनुष्यकी भी पूजा की है। ये दोनों सब प्रकारसे पुण्यकर्म करनेवाले उत्तम जनोमें भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आप तो सदा ब्रह्म, विष्णु तथा शिव आदि देवताओंके द्वारा भी अर्चित, पूजित होते हैं। फिर आपके द्वारा ये दोनों किस कारण पूजित हुए? देवशे। मुझे आप इसका रहस्य बतायें।

भगवान् सूर्यने कहा—प्रभयते। आपने इनके कर्मके विषयमें बहुत अच्छे ज्ञान पूछा है। जिस कारणसे ये मेरे पास आये हैं, उसे आप श्रवण करें—पृथ्वीतलपर अयोध्या नामकी एक प्रसिद्ध नगरी है, जो मेरे अंशसे उत्पन्न राजाओंद्वारा अधिपतित है। उस अयोध्या नामक नगरमें धनपाल नामका

एक श्रेष्ठ वैश्य रहता था। उस पुरीमें उसने एक दिव्य सूर्यमन्दिर बनवाया और बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको मूलकर उनको पूजा की। इतिहास-पुराणके वाचकोकी कितनेवरूपसे पूजा की और उनसे पुराण-श्रवण करानेकी प्रार्थना की तथा वज्र—द्विजब्रह्म इस मन्दिरमें वह चारों वर्णोंका समूह पुराण-श्रवण करनेका इच्छुक है। अतः आप पुराणश्रवण करायें, जिससे भगवान् सूर्य मेरे लिये सात वर्षभर तक धर देंगेवाले हों। आप एक वर्षभर मेरी दी हुई वृत्तिके प्रभु बन कर। उन्होंने वैश्य धनपालके आग्रहको स्वीकार कर लिया। परन्तु वह मसमें ही वैश्य धनपाल बालधर्मको प्राप्त हो गया। हे कुमार। यही यह वैश्य है। मैंने इसीको लानेके लिये विमान भेजा था। पुण्य आलस्यको करने या सुननेसे जो फल एवं तृप्ति प्राप्त होती है, यह उसकेवल फल है। गन्ध-पुष्पदि उपचरोसे पूजन करनेपर मेरे हृदयमें वैसी प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होती। वैसी पुराण सुननेसे होती है। कुमार। गौ सुवर्ण तथा स्वर्णजटित वस्त्रों, प्राची तथा नगरोका दान देनेसे मुझे इसकी प्रसन्नता नहीं होती। जितनी प्रसन्नता इतिहास-पुराण सुनने-सुनानेसे होती है। मुझे अनेक साध-पदार्थोंद्वारा किये गये ब्रह्मासे वैसी प्रसन्नता नहीं होती, वैसी पुराण-वाचनसे होती है। सुरश्रेष्ठ। इससे अधिक और क्या कहूँ? इस रहस्ययुक्त पवित्र आस्वादनके वाचनके बिना मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है।

नरोत्तम। यह जो दूसरा ब्राह्मण यहाँ अग्रा है, यह भी उसी श्रेष्ठ अयोध्या नगरमें उत्तम कुलका ब्राह्मण था। एक बार यह परम ब्रह्म-भक्तिके समन्वित होकर धर्मकी उताव कथाको सुननेके लिये गया था। वहाँपर उसने भक्तिपूर्वक उत्तम पवित्र आस्वादनको सुनकर उन महात्मा वाचककी प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात् यह ब्राह्मण उस परम तेजस्वी वाचकको दक्षिणामें एक माशा स्वर्ण दान देकर परम अन्नन्दित हुआ। वही इसका पुण्य है। जो यह मेरे द्वारा सम्मानित हुआ है। यह उसी पुण्यकर्मका परिणाम है। ब्रह्मा-भक्तिसमन्वित जो व्यक्ति वाचककी पूजा करता है, उसीसे मैं भी पूजित हो जाता हूँ।

जो मनुष्य अच्छे-से अच्छे भोग्य पदार्थोंके द्वारा वाचकको परितृप्त करता है, उसीसे मेरी भी संतुष्टि हो जाती है।

मेरी संतानें—यम, यमी, यमि, यमि, यमि तथा तपती मुझे उतने प्रिय नहीं हैं, किन्तु मुझे कथावाचक प्रिय है'। वाचकके संतुष्ट होनेपर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं क्योंकि हे देवसेनप्रपते ! सबसे पहले सैसारके द्वारा पुण्य जो मेरा मुख था, उसी मुखसे संसारका कल्याण करनेके निमित्त सभी इतिहास-पुराणादि ग्रन्थ प्रकट हुए प्रकट होते हैं। मुझे पुराण वेदोंसे भी अधिक प्रिय हैं। जो क्रद्धाभावसे नित्य इन्हें सुनते हैं और वाचकको वृत्ति प्रदान करते हैं, वे परमपद प्राप्त करते हैं। सुख ! धर्म-अर्थ-काम तथा मोक्ष—पुण्यार्थवस्तुष्वकी उत्तम व्याख्याके लिये मैंने ये इतिहास-पुराण बनाये हैं क्योंकि अर्थ अत्यन्त दुर्लभ है। अतएव महामते ! इनके ज्ञानके लिये ही मैंने इतिहास-पुराणोंकी रचना की है जो मनुष्य प्रतिदिन पुराण-श्रवणकर उत्तम कर्म करवाता है, वह सूर्यदेवसे ज्ञान प्राप्तकर परमपदको प्राप्त करता है। वाचकको जो दक्षिणा देता है, वह सूर्यदेवके स्नेहको प्राप्त करता है। हे सुरश्रेष्ठ ! इसमें आश्चर्य क्या है ? जैसे देवताओंमें इन्द्र श्रेष्ठ है, शास्त्रोंमें वज्र श्रेष्ठ है और जैसे तेजस्विनोंमें अग्नि नदियोंमें सागर श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही सभी ब्राह्मणोंमें

इतिहास-पुराण वाचक ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं जो मनुष्य भक्तिपूर्वक पुराण-वाचकका पूजन करता है उसके उस पुण्यकर्मद्वारा सम्पूर्ण जगत् पुणित हो जाता है।

ब्राह्मणोंने पुनः कहा—दिष्टिन् ! देवदेवेश्वर भगवान् सूर्यके मन्दिरमें जो मनुष्य धर्मका श्रवण करता है वह करता है, उसके पुण्यसे वह परम गतिको प्राप्त करता है।

जो पुरुष भगवान् सूर्यकी तीन बार प्रदक्षिणा करके भूमिपर चलकर सुकाश्वर सूर्यचराक्ष्णको प्रणम करता है वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है जो मनुष्य जूता पहनकर मन्दिरमें प्रवेश करता है, वह तामिस्र नामक धर्मकर नरकमें जाता है जो सूर्यदेवके खानार्थ घृत, दूध, मधु, इक्षुरस अथवा गन्नादि पवित्र नदियोंका उत्तम जल देते हैं, वे सम्पूर्ण कर्ममन्त्रोंको प्राप्तकर सूर्यमण्डलको प्राप्त करते हैं। उन्मेषकके सम्मति जो उनका भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं, उन्हें अन्नमेघ-यज्ञका फल प्राप्त होता है और अन्तमें वे शिवस्नेहको पाते हैं। सूर्यपगवान्को ऐसे स्नानपर स्नान करना चाहिये, जहाँ खानकर जल आदि किसीसे लीया न जा सके जलका लहून हो जानेपर अनुमत्त होता है। (अध्याय १४-१५)

जया-सप्तमी-व्रतका वर्णन

दिष्टिने कहा—भगवान् आपने मुझसे जो सात सप्तमियोंका वर्णन किया है, उसमें जो पहली सप्तमी है, उसके विषयमें तो आपने विस्तारपूर्वक वर्णन किया, किंतु शेष छः सप्तमियोंके विषयमें कुछ नहीं कहा अतः अन्य सभी सप्तमियोंका भी आप वर्णन करें, जिसमें उपवास करके मैं सूर्यस्नेहको प्राप्त कर सकूँ।

ब्राह्मणोंने बोले—दिष्टिन् शुद्ध पक्षकी जिस सप्तमीको हस्त नक्षत्र हो उसे जया सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया गया दान, हवन, जप, तर्पण तथा देव-पूजन एवं सूर्यदेवका पूजन सौगुण लाभप्रद होता है। यह सप्तमी भगवान् भास्करको अत्यन्त प्रिय है। यह पापनाशिनो, श्रेष्ठ यश देनेवाली, दुष्ट प्राप्त करनेवाली, अभौष्ट इच्छाओंको पूर्ण करनेवाली और लक्ष्मीको प्राप्त करनेवाली है। प्राचीन कालमें इसी तिथिको भगवान् सूर्यने हस्त नक्षत्रपर संव्रमण किया था

इसलिये इसे शुद्ध सप्तमी भी कहते हैं। अपने दोनों हाथोंमें कमल धारण क्रिये हुए भगवान् सूर्यको स्वर्णमय प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक कर्पूर छनकर पूजन करना चाहिये। इस व्रतमें तीन पारणायें करने चाहिये। प्रथम पारणायें चार मासपर करे, उसमें करबोरके पुष्प तथा रत्नचन्दन गुणुल-घूप तथा गहूँके आटेके लड्डूके नैवेद्य आदिसे पूजा करनी चाहिये, इस विधिसे देवाधिपति महर्षि भगवान् सूर्यकी विधिपूर्वक पूजा करके ब्राह्मणोंकी पूजा करे सप्तमी तिथिमें उपवास रखकर अष्टमीको पारणा करनी चाहिये इस पारणायें फेनो सरसोंधकित जलसे स्नान करे, गोमयका भक्षण करे तथा मदारसे दन्तधावन करे **‘मानुषे प्रीत्याम्’**—‘भगवान् सूर्य मुझपर प्रसन्न हों’—ऐसा उच्चारण करते हुए ये क्रियाएँ सम्पन्न करे यह पहली पारणा-विधि है।

दूसरी पारणायें खालीके पुष्प, श्रीखण्ड-चन्दन,

पायसका नैवेद्य तथा विजय-धूप देनी चाहिये। ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं भी वैसा ही भोजन करना चाहिये 'रक्षिये प्रीयताम्' 'सूर्यदेव । मृगपर प्रसन्न हो'—ऐसा कहते हुए पञ्चगव्य प्राशनकर स्तदिरक्षे शब्दोंसे दत्तधावन करना चाहिये।

सोसरे पारणामे अगस्ति-पुष्पसे भगवान् भस्करका पूजन करना चाहिये। इस व्रतमें भगवान् सूर्यको श्रीसख, कुसुम, सिद्धक धूप देने चाहिये, क्योंकि वे भगवान्‌को अत्यन्त प्रिय हैं।

'विकर्तनो मे प्रीयताम्' भगवान् विकर्तन सूर्य

मृगपर प्रसन्न हों। ऐसी प्रार्थना करते हुए कुशोदकका प्राशन करना चाहिये तथा सेरको टाटून करनी चाहिये। वर्षके अन्तमें भगवान् सूर्यकी गन्ध-पुष्प तथा नैवेद्यादि उपचारोंसे विधिवत पूजा करनी चाहिये, अन्यथा उनकी सम्पत्ति अवस्थित होकर परम पवित्र पुण्यका वाचन करवाना चाहिये।

विधि। इस विधिसे जो पुण्य इस सप्तमी तिथिका व्रत करता है, उसके आनादिक सम्पत्ति व्रतके कार्य सौगुना फल देनेवाले हो जाते हैं। इस सप्तमीके व्रतको करनेवाला व्यक्ति यश, धन, धान्य, सुवर्ण, पुत्र आयु, बल तथा लक्ष्मीको प्राप्त कर सूर्यलोकको व्रता है। (अध्याय ९६)

जयन्ती-सप्तमीका विधान और फल

ब्राह्मणों कोले—त्रिलोचन। माघ मासके शुक्ल पक्षकी सप्तमी तिथि जयन्ती-सप्तमी कही जाती है। यह पुण्यस्थायिनी पापविनाशिनी तथा कल्याणकारिणी है। इस तिथिपर जिस विधिसे उपासना करनी चाहिये, उसे उपास सुनें। पण्डितोंने इस व्रतमें चार पारणाओंका उल्लेख किया है। पञ्चमी तिथिमें एकपुष्प, षष्ठीमें नक्षत्रत और सप्तमीमें उपवास करके अष्टमीमें धारणा करनी चाहिये। माघ फाल्गुन तथा चैत्र मासमें अब जयन्ती-सप्तमीका व्रत किया जाय तब भगवान् सूर्यको ऋकुण्डके सुन्दर पुष्प चढ़ाने चाहिये तथा कुंकुमका विलेपन करना चाहिये, मोदकोका नैवेद्य और घृतका धूप देना चाहिये। पञ्चगव्य-प्राशन करके पवित्रीकरण करना चाहिये। ब्राह्मणोंको मोदक वयाङ्गिक विलम्बा चाहिये तथा शुद्धि नामक चावलका भात भी देना चाहिये। इस प्रकार जो मनुष्य लोकपूज्य भगवान् भस्करकी पूजा करता है, वह इस व्रतको सभी पारणाओंमें अक्षय्य एवं राजसूय-सम्पत्ति फल प्राप्त करता है।

द्वितीय पारणामें सूर्यभगवान्‌की पूजा करके राजसूय-यज्ञका फल प्राप्त होता है। वैश्वका, ज्येष्ठ और आषाढ़ मासमें सूर्यदेवकी पूजा करनेके लिये शतदल कमल तथा श्वेत चन्दन

और गुग्गुलुके धूपका विधान कहा गया है। इसमें गुड़के बने हुए अपूपका नैवेद्य अर्पित करना चाहिये और गौमयका प्राशन करना चाहिये। ब्राह्मणोंको गुड़से बने हुए अपूपोंका भोजन करना अच्छा माना गया है। यह धारणा पापनाशक है।

तृतीय पारणाकी विधि इस प्रकार है—श्रावण, भाद्रपद और आश्विन मासमें रक्त चन्दन, मार्गशीर्षके पुष्प और विजय नामक धूपका पूजनमें प्रयोग करना चाहिये। घृतमें बनाये गये अपूपोंका नैवेद्य निवेदित करना चाहिये। ब्राह्मणोंको भोजन भी उसी प्रकार अपूपोंसे व्रतमेंके विधान है। शरीरको परम परिश्रम करनेवाले कुशोदकका धान करना चाहिये। यह तृतीय पारणा पापोंका नश कर देनेवाली कही गयी है।

अब चौथी पारणा बता रहा हूँ, इसे सुनें—कार्तिक, मार्गशीर्ष तथा वैश्व मासमें सूर्यपूजनकी धारणा करनेसे अनन्त पुण्यफल प्राप्त होते हैं। इस पारणामें कनेरके लाल पुष्प रक्तचन्दन देने चाहिये। अमृत नामका धूप, पायसका शर्द नैवेद्य निवेदित करना चाहिये। श्वेत गायके मंत्रका प्राशन करनेका विधान है।

नारो पारणाओंमें क्रमशः 'क्षित्रभानुः प्रीयताम्', 'भानुः प्रीयताम्', 'आदित्यः प्रीयताम्' तथा 'भस्करः

१ अण्डं चन्दनं पुष्पं सिद्धकं शुक्लं तच्च मपञ्चाम्। कर्तव्यमिदं चाभूतपुण्यते॥

(ब्राह्मण्य ९७ ९९)

अण्डं चन्दनं, मोम, सिद्धक (एक गन्ध-द्रव्य) और सिद्ध, श्वेत पीपल, विधि के समभाग लेकर जो धूप बनवाया जाता है उसे प्रज्ञा धूप कहते हैं।

प्रीयताम्'—ऐसा उच्चारण करना चाहिये इस विधिसे जो मनुष्य विष्णुवसु भगवान् सूर्यनारायणकी पूजा करता है वह परम भद्रको प्राप्त होता है। इस प्रकार सप्तमी-व्रत करनेपर व्रतकर्ताको सभी अभीष्ट कामनाओंको प्राप्ति हो जाती है पुत्रार्थी पुत्र तथा स्त्रीार्थी स्त्री प्राप्त करता है और योगी मनुष्य

योगीसे मुक्त हो जाता है तथा अन्तर्गं वह नितान्त कल्याण प्राप्त करता है।

इस प्रकार जो मनुष्य इस सप्तमी-व्रतका आचरण करता है, वह सर्वत्र विजयी होता है तथा सभी प्राणोंसे मुक्त होकर वह विद्वान्मनुष्य सूर्यलोकको प्राप्त करता है। (अध्याय ९७)

अपराजिता-सप्तमी एवं महाजया सप्तमी व्रतका वर्णन

ब्रह्माजी बोले—गणपतिपूजा भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी सप्तमी तिथि अपराजिता-सप्तमी नामसे विख्यात है यह महापातकीकष नाश करती है इस व्रतमें उत्तुर्ध्व तिथिके एकभुक्त और पञ्चमी तिथिमें नक्तव्रत करनेका विधान है यही तिथिको उपवास करके सप्तमी तिथिमें पारणा करनेका विधान है। विद्वानोंने इसमें भी चार पारणार्थ बताये हैं। सूर्यदेवकी पूजा करवीर-पुष्प, रक्तचन्दन, गुग्गुलुसे बने हुए धूप, गुड़से बने अपूपसे करनी चाहिये। भाद्रपद आदि तीन मासोंमें श्वेत पुष्प, श्वेत चन्दन, घृतका धूप तथा पाशके नैवेद्यसे सूर्यदेवका पूजन करना चाहिये। मार्गशीर्ष आदि तीन महीनोंमें अगस्त्य-पुष्प, कुंकुमका विलेपन, सिद्धक-धूप, शालि-चावलके नैवेद्य आदिसे पूजा करनी चाहिये। फाल्गुन आदि तीन मासोंमें रक्त कमलक पुष्प, अमर, चन्दन, अनन्त' नामक धूप, राक्षस या मिश्रीरूपसे बने हुए अपूपोंके नैवेद्यसे सूर्यदेवको पूजा करनी चाहिये विद्वानोंने ज्येष्ठ आदिक महीनोंमें सूर्यदेवकी पूजा करनेके लिये इसी विधिको कहा है। चारों पारणाओंमें क्रमशः भगवान् सूर्यदेवके नाम इस प्रकार हैं—सुधांशु, अर्पण, सखिता और त्रिपुण्ड्रक सभी

पारणाओंमें क्रमशः 'सुधांशुः प्रीयताम्' इत्यादि कहे गोमूत्र, पञ्चगव्य, घृत गरम दूध ये व्रतके क्रमशः प्राशन-पदार्थ हैं।

जो मनुष्य इस विधिसे इस सप्तमी-व्रतको करता है, वह युद्धमें शत्रुओंसे पराजित नहीं होता। वह शत्रुको जीतकर धर्म, धन तथा काम—इस त्रिवर्गके फलको भी निःसंदेह प्राप्त करता है त्रिवर्गको प्राप्त करके वह सूर्य लोकको प्राप्त होता है।

जो मनुष्य इस प्रकार सदा प्रयत्नपूर्वक सप्तमी-व्रतको करता है, वह शत्रुको पराजित करके सूर्यलोकको प्राप्त करता है और श्वेत अधरिसे युक्त एवं स्वर्णिम ध्वज-पतककसे सज्जित स्नानके द्वारा भगवान् कृष्णदेवके समीपमें जाकर उनका प्रिय हो जाता है।

ब्रह्माजी बोले—शुक्लपक्षकी सप्तमी तिथिमें जब सूर्य संक्रमण करते हैं, तब वह सप्तमी महाजया कहलाती है, जो भगवान् भास्करको अत्यन्त प्रिय है। इस अवसरपर किये गये श्रान, दान, जप, हंम और पितृ-देव-पूजन—ये सब कार्य कोटि-गुना फल देते हैं—ऐसा भगवान् भास्करने स्वयं कहा है। (अध्याय ९८-९९,

नन्दा-सप्तमी तथा भद्रा-सप्तमी-व्रतका विधान

ब्रह्माजी बोले—हे वीर मार्गशीर्ष मासमें शुक्ल पक्षकी जो सप्तमी होती है, वह नन्दा कहलाती है वह सभीको आनन्दित करनेवाली तथा कल्याणकारिणी है। इस व्रतमें पञ्चमी तिथिके एकभुक्त और षष्ठी तिथिमें नक्तव्रत करनीसेलोग सप्तमी तिथिको उपवास कर्तव्य है। इस व्रतमें

विद्वानोंने तीन पारणाओंके करनेका उपदेश किया है इसके पूजनमें भास्करके पुष्प सुगन्ध, चन्दन, कर्पूर और अगस्त्य मिश्रित धूपका प्रयोग करना चाहिये खाड़िके सहित दही-भातका नैवेद्य भगवान् भास्करको प्रिय है। उसी खाड़िमिश्रित दही-भातका भोजन ब्राह्मणोंको करवाना चाहिये तत्पश्चात्

१ श्रीमच्छं प्रथिमस्तिस्रस्तुः सिद्धकं तच्च मुक्ता तवेनं भूतेषां सर्वेषां गृह्यते अथम् ॥

इत्येव धूपोऽनन्तस्तु कथितो देवस्तस्य ।

ब्राह्मणम् ९८ । ९९ । १०

श्रीमच्छं, अगस्त्य सिद्धक नागरमोषा, शनिवर्णी, इन्द्रायण तथा अर्कय विनयक जो धूप बनाया जाता है उसे अन्न नामक धूप कहा गया है

स्वयं भी उसके भोजनको करना चाहिये। भगवान् भस्करको धूप देनेके लिये प्रथम पारणामे विधि इस प्रकार है—
पल्लवाके पुष्प, पक्षक^१ धूप अथवा यथासामर्थ्य जो भी धूप हो सके, उसी धूपसे पूजा करनी चाहिये।

द्वितीय पारणामे प्रबोध^२ धूप, शर्कराखण्डसे मिश्रित पुष्पों नैवेद्य सूर्यनारायणको अर्पित करनेका विधान है। स्वर्द्धमिश्रित भोजनसे ब्राह्मणोंको भोजन भी करना चाहिये। निम्ब-पत्रका प्राशन करनेके पश्चात् स्वयं भी घीन होकर भोजन करना चाहिये।

तृतीय पारणामे भगवान् भस्करको प्रसन्न करनेके लिये नील या श्वेत कमल और गुगुलुके धूप तथा पायसका नैवेद्य अर्पित करना चाहिये। प्राशनमें तथा विलेपनमें भी चन्दनक उपयोगकी विधि कही गयी है।

मनुष्योंको सदा पवित्र करनेवाले भगवान् सूर्यनारायणके नामोंको भी सुन—विष्णु, भग तथा धाता ये उनके नाम हैं। प्रत्येक पारणामे क्रमशः 'विष्णुः प्रीयताम्' इत्यादि उच्चारण करना चाहिये। इस विधिसे जो मनुष्य दक्षिण होकर भगवान् भस्करकी पूजा करता है, वह इस लक्ष्यमें अपनी कामनाओंको पूर्ण करके अनन्तकालतक आनन्दित रहता है। तत्पश्चात् सूर्यलाकमें जाकर वह वहाँ भी आनन्दको प्राप्त करता है।

ब्रह्माजी बोले—गृह पक्षमें सप्तमी तिथिको जब हस्त नक्षत्र हो तो वह भद्र-सप्तमी कही जाती है। उस दिन भगवान् सूर्यदेवको पहले घीसे, अनन्तर दूधसे तत्पश्चात् इक्षुरससे स्नान करके चन्दनका लेप करना चाहिये। तत्पश्चात् उन्हें गुगुलुका धूप दिखाये। चतुर्थी तिथिको एकभुक्त तथा पञ्चमी तिथिको नक्तभुक्त करनेका विधान है, षष्ठी तिथिको अर्पाचित रहकर सप्तमी तिथिको उपवास रखना श्रेष्ठ कहा गया है। सप्तमी-व्रतका पालन करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह उस व्रतके दिन खस्राण्डी, सत्कर्मोंसे दूर करनेवाले, विद्याल-वृत्तिक आचरण करनेवाले मनुष्योंसे दूर रहे। बुद्धिमान् व्यक्ति सप्तमी-व्रतका पालन करते हुए दिनमें शयन न करे। इस विधिसे जो मनुष्य भद्र-सप्तमीका व्रत करता है, उसे ऋभु नामक देवता सदा समस्त कल्याणको वस्तुएँ प्रदान करते हैं जो मनुष्य इस तिथिको श्राद्धचर्चणसे भद्र (स्वभ), बनाकर सूर्यदेवको समर्पित करता है, उसके भद्र पुत्र प्राप्त होता है और वह जीवन-पर्यन्त अघनन्दित रहता है।

जो मनुष्य शक्तिपूर्वक सप्तमी-कल्पको प्रारम्भसे सुनता है वह अश्वमेधयज्ञके फलको प्राप्त करनेके पश्चात् परमपद - मोक्षको प्राप्त होता है।

(अध्याय १०० १०१)

तिथियों और नक्षत्रोंके देवता तथा उनके पूजनका फल

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् ! यद्यपि भगवान् सूर्यको सभी तिथियाँ प्रिय हैं किन्तु सप्तमी तिथि विशेष प्रिय है।

श्रतानीकने पूछा—जब भगवान् सूर्यको सभी तिथियाँ प्रिय हैं तो सप्तमीमें ही यज्ञ दान आदि विशेषरूपसे क्यों अनुष्ठित होते हैं ?

सुमन्तु मुनिने कहा—राजन् प्राचीन कालमें इस

विषयमें भगवान् विष्णुने सूर्यदेव ब्रह्माजीसे जो प्रश्न किये थे और ब्रह्माजीने जैसा उत्तरलिया था, उसे मैं आपको बताता हूँ। आप श्रवण करें—

ब्रह्माजी बोले—विष्णो ! विधाजनके समय प्रतिपदा आदि सभी तिथियाँ अग्नि आदि देवताओंको तथा सप्तमी भगवान् सूर्यको प्रदान की गयी। जिनमें जो तिथि दी गयी, वह

* कर्पूर चन्दन कुसुमगलः सिद्धकं तथा ॥

सर्द्धम धूपने प्रोम कुंकुमे गुञ्जनं तथा । हरीतकीके घेरने पक्षक उच्यते ॥

ब्राह्मण्य १०० ६ ७)

कर्पूर चन्दन कुसुम कुसुमैः अगलं पिष्टकं प्रशिरणार्थं कर्पूरैः कुंकुमं गुञ्जनं तथा हरीतकीके घेरने पक्षक धूप कर्तव्य है।

२-कुसुमगलः सिद्ध केने बालक धूपने तथा ॥

चन्दनं तगरो मुसल प्रबोधनार्थमावितम् (ब्राह्मण्य १०० १० २१)

कुसुमगल, श्वेत कमल गुग्गुलुकादयः कर्पूरी चन्दन, तगर, सागरमोक्ष और प्रबोधन सिद्धकर प्रबोध धूप करना है।

है, अब भी उनके विधानमें बताया है। अधिष्ठी नक्षत्रमें अधिष्ठीकृपादेवी पूजा करनेसे मनुष्य दीर्घायु एवं व्याधिमुक्त होता है। चरणी नक्षत्रमें कृष्ण कर्णिके सुन्दर पुष्पों तथा शुभ कर्मपुष्टि गन्धसे पूजित कन्देन अवमृत्युसे मुक्त कर देते हैं। कृत्तिक नक्षत्रमें रक्त पुष्पोंसे कभी हुई मलमूत्रि और होम्नके द्वारा पूजा करनेसे अधिष्टेय निश्चित ही यथेष्ट कर देते हैं। रोहिणी नक्षत्रमें प्रजपति-मुक्त ब्रह्माकी पूजा करनेसे भी इसकी अधिपत्य पूर्ण कर देता है। मृगशिरा नक्षत्रमें पूजित होनेपर उसके स्वामी कन्ददेव उसे ज्ञान और अमोघ प्रदान करते हैं। स्वाती नक्षत्रमें विष्णुके अर्चनसे विजय प्राप्त होती है। सुन्दर कमल अर्द्ध पुष्पोंसे पूजे गये भगवान् विष्णु सदा कल्याण करते हैं।

पुनर्वसु नक्षत्रमें अर्द्धतिथी पूजा करनी चाहिये। पूजासे संतुष्ट होकर ये स्वताके सदृश रक्षा करती हैं। पुष्य नक्षत्रमें उसके स्वामी बृहस्पति अपनी पूजासे प्रसन्न होकर शत्रु सन्तुष्टि प्रदान करते हैं। आश्लेष नक्षत्रमें जगदीश पूजा करनेसे नाष्टेय निर्णय कर देते हैं। मघा नक्षत्रमें इन्द्र-कम्बके द्वारा पूजे गये सभी विदुषण वन, पान्थ, पुत्र पुत्र तथा पशु प्रदान करते हैं। पूर्वाषाढा नक्षत्रमें कुम्भी पूजा करनेपर विजय प्राप्त हो जाती है और उत्तराषाढा नक्षत्रमें जगन्मूर्ति सूर्यदेवकी पुष्पादिसे पूजा करनेपर ये विजय, कन्याको अभीष्टित पति और पुत्रपदों अर्पित पत्नी प्रदान करते हैं तथा उन्हें रूप एवं द्रव्य-सम्पदासे सम्पन्न बना देते हैं। इक्ष्वा नक्षत्रमें भगवान् सूर्य गन्ध-पुष्पादिसे पूजित होनेपर सभी प्रकृष्टकी वन-सम्पत्तिर्वा प्रदान करते हैं। चित्रा नक्षत्रमें पूजे गये भगवान् लवहा शत्रुहित राज्य प्रदान करते हैं। स्वाती नक्षत्रमें वायुदेव पूजित होनेपर संतुष्ट हो परमशक्ति प्रदान करते हैं। वित्रा नक्षत्रमें लाल पुष्पोंसे इन्द्रविजय पूजन करके मनुष्य इस लोकमें धन-धान्य प्राप्त कर सदा तेजस्वी रहता है।

अश्लेष नक्षत्रमें लाल पुष्पोंसे भगवान् विष्णुदेवकी प्रतिपूर्वक विधिवत् पूजा करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है और यह इस लोकमें विजयलक्षक जीवित रहता है। ज्येष्ठा नक्षत्रमें

देवता इन्द्रकी पूजा करनेसे मनुष्य पुष्टि प्राप्त करता है तथा गुणोंमें, धनमें एवं कर्मोंमें सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। मूल नक्षत्रमें सभी देवताओं और पितृदेवों प्रतिपूर्वक पूजा करनेसे मानव स्वर्गमें अवतरणसे विजात करता है और पूर्वोक्त फलोंको प्राप्त करता है। पूर्वाषाढा नक्षत्रमें अग्नि-देवता (जल) की पूजा और इन्द्र करके मनुष्य पारैरिक तथा मानसिक संतापोंसे मुक्त हो जाता है। उत्तराषाढा नक्षत्रमें विष्णुदेवों और भगवान् विष्णुदेवकी पुष्पादिद्वारा पूजा करनेसे मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर लेता है।

श्रवण नक्षत्रमें शंख, पीत और नील वर्णिक पुष्पोंद्वारा प्रतिपूर्वकसे भगवान् विष्णुकी पूजा कर मनुष्य उत्तम लक्ष्मी और विजयको प्राप्त करता है। धनिष्ठा नक्षत्रमें गन्ध-पुष्पादिसे वस्तुओंके पूजनसे मनुष्य बहुत बड़े धनसे भी मुक्त हो जाता है। उसे कभी कुछ भी चिन्ता नहीं रहता। शतबिम्बा नक्षत्रमें इन्द्रकी पूजा करनेसे मनुष्य व्याधियोंसे मुक्त हो जाता है और अश्वर प्रति पुष्टि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्यको प्राप्त करता है। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रमें शुद्ध लवटिक मणिके समान कान्तिमान् कन्या प्रभुकी पूजा करनेसे उत्तम धन और विजय प्राप्त होती है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें अतिर्बुध्दकी पूजा करनेसे वर्य शक्तिकी प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्रमें शंख पुष्पसे पूजे गये भगवान् पूजा सदैव बहल प्रदान करते हैं और अचल कृति तथा विजय भी देते हैं।

अपनी सामर्थ्यिक अनुसार भक्तिसे किये गये पूजनसे ये सभी सदा कर देनेवाले होते हैं। यात्रा करनेकी इच्छा हो अथवा किसी कार्यको प्रारम्भ करनेकी इच्छा हो तो नक्षत्र देवताकी पूजा आदि करके ही यह सब कार्य करना उचित है। इस प्रकार करनेपर वाक्यमें तथा क्रियामें सफलता होती है—ऐसा सब भगवान् सुधि कहा है।

ब्रह्माजीने कहा—बधुसूदन ! आप प्रतिपूर्वक सूर्यकी अष्टावक्र करे, कर्णिक भगवान् सूर्यकी निराल पूजा, नमस्कार सेवा-पूजा, उपवास, इन्द्रादि तथा विविध प्रकारसे ब्रह्मणोंकी पूजा करनेसे मनुष्य परार्थित होकर सूर्यलोकमें प्राप्त करता है।

(अध्याय १०२)

सूर्य-पूजाका माहात्म्य

ब्रह्माजी बोले—मनुसूदन ! जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेवका मन्दिर बनवाता है, वह अपनी सब पीढ़ियोंको दिव्य सूर्यलोक प्राप्त करा देता है। सूर्यदेवके मन्दिरमें जितने वर्षपर्यन्त भगवान् सूर्यकी पूजा होती है, उतने हजार वर्षोंतक वह सूर्यलोकमें आनन्द प्राप्त करता है। जिसके घरमें अर्घ्य, पुष्प, चन्दन, नैवेद्य आदिदेके द्वारा भगवान् सूर्यकी विधिपूर्वक आराधना होती है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम वह सूर्यकी साम्प्रता प्राप्त कर लेता है। भगवान् सूर्यमें अपने मनको लगाकर जो व्यक्ति अत्यन्त सुगन्धित मनोहर पुष्प, विजय तथा अमृतादि नमस्क धूप, अत्यधिक सुगन्धित कर्पूरदिके विलेपनका लेप, दीपदान, नैवेद्य आदि उपहार भगवान् सूर्यनाचरणको प्रतिदिन अर्पण करता है, वह अपनी अभीष्ट इच्छा प्राप्त कर लेता है। यज्ञाधिपति भगवान् भास्कर यज्ञोंसे भी प्रसन्न होते हैं, किन्तु भगवान् तथा लोकसेवयी मनुष्य ही बहुत-से संसाधनों और मान्य प्रकारके सम्पत्तियोंसे युक्त एवं विभूत। अश्वमेध तथा राजसूयदि यज्ञ सम्पन्न कर पाते हैं, इसलिये यदि मनुष्य भगवान् सूर्यकी भक्तिभावसे दूर्वाङ्कुरोंसे भी पूजा करते हैं तो सूर्यदेव उन्हें इन सभी यज्ञोंके करनेमें प्राप्त होनेवाले अति दुर्लभ फलको प्रदान कर देते हैं।

सूर्यदेवकी अर्पित करने योग्य पुष्प, मोक्ष-पदार्थ—नैवेद्य, धूप, गन्ध और शरीरमें लगावेवाला अनुलेप-पदार्थ, धूँल और लाल चूख जो भी उपहार तथा भक्ष्य फल है, वह सब सूर्यदेवके अनुरूप होना चाहिये। उन आदिदेव यज्ञपुरुषकी आज्ञा यथाशक्ति आराधना करें। भगवान् सूर्यके मन्दिरमें जो चित्रमान् भगवान् दिवाकरको तीर्थके पवित्र जल गन्ध, मधु, घृत और दूधसे स्नान कराता है, वह स्वर्गलोकके समान मधुर दूध-दहीसे सम्पन्न हो जाता है। अथवा जलमय पञ्चान्नको प्राप्त कर लेता है। अनेक विदेहवंशीय जनक नामसे प्रख्यात राजा और हैहयवंशी नृपतिगण भगवान् सूर्यकी आराधनासे अमरत्वको प्राप्त हो गये हैं। इसलिये आप भी विधिपूर्वक उपासनासे भगवान् भास्करको संतुष्ट करें। इससे प्रसन्न हुए भगवान् सूर्य शान्ति प्रदान करते हैं।

विष्णुने पूछा—ब्रह्मन् ! भगवान् सूर्य उपासनासे कैसे संतुष्ट होते हैं ? उपासक करनेवाले भक्तके द्वारा इनकी

आराधना किस प्रकार की जाय ? इसे आप बतायें।

ब्रह्माजीने कहा—जब भोगपरायण व्यक्ति भी धूप, पुष्प आदि उपहारोंसे भगवान् सूर्यकी तन्मयतापूर्वक आराधना कर कल्याण प्राप्त कर लेता है तो फिर उपासक-परायण व्यक्ति यदि आराधना करता है तो उसके कल्याणके विषयमें कहना ही क्या है ?

पापोंसे दूर रहना, सद्गुणोंका आचरण करना और सम्पूर्ण भोगोंसे विरत रहना उपासक का कल्याण है। जो उपासक-परायण पुण्य भक्तिभावसे एक रात, दो रात अथवा तीन रात भगवान् सूर्यका ध्यान करता है, उनके नामका जप करता है और उनके उद्देश्यसे ही सम्पूर्ण कार्य करता है तथा उन्हींमें अपना मन लगाये हुए है ऐसा अनासक्त पुरुष भगवान् सूर्यकी पूजाकर उस परम अन्नको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य किसी कामनावश अपने मनको भगवान् सूर्यमें लगाकर ध्यानपूर्वक उनको उपासना करता है, वह वृषभाज भगवान् सूर्यके प्रसन्न होनेपर उस उद्देश्यको प्राप्त कर लेता है।

विष्णुने पूछा—विधो ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री आदि सभी सांसारिक पञ्चमें कैसे हुए हैं, उन्हें सुगति कैसे प्राप्त होगी ?

ब्रह्माजीने कहा—मनुष्य निष्कण्ट-भावसे विभिरह भगवान् भास्करकी आराधना करके सद्गति प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति विषयोंमें आसक्त है तथा भगवान् सूर्यमें मन नहीं लगाता ऐसा पाप-कर्म करनेवाला मनुष्य सद्गति कैसे प्राप्त कर सकेगा ? संसारके दुःखसे पीड़ित व्यक्ति सद्गति प्राप्त करना चाहता है तो उस लोकगुण्य सर्वेश्वर भगवान् महाधिपति सूर्यकी पुष्प, सुगन्धित धूप, अगर, चन्दन, चूख, आभूषण तथा भक्ष्य-नैवेद्यादि उपहारोंसे उपासक-परायण होकर आराधना करें। यदि संसारसे विरक्त होकर सद्गति प्राप्त करनेकी अभिलषणा हो तो कालके स्वामी सूर्यदेवकी आराधना करने यदि उनकी आराधनाके लिये पुष्प नहीं है तो द्रुम दक्षोंके कोपल पल्लवों एवं दूर्वाङ्कुरोंसे भी पूजा की जा सकती है। अपनी सहाय्यके अनुसार पुष्प-पत्र जल तथा धूपसे भक्तिभावपूर्वक भगवान् भास्करकी पूजाकर वह अतुलनीय संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। सूर्यदेवके लिये विधिवत् एक बार

भी किया गया प्रणाम दस अक्षमेघ-यज्ञके बादकर होता है दस अक्षमेघ-यज्ञको करनेवाला अनुष्य बार-बार जप लेता है, किन्तु सूर्यदेवको प्रणाम करनेवाला पुनः संसारमें जन्म नहीं लेता * ।

इस प्रकार भक्तिपूर्वक जिसके द्वारा विधि-विधानसे भगवान् सूर्यकी उपासना की जाती है, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। उन्हींको आराधना करके मैं संसार-पूज्य इस ब्रह्मत्वको प्राप्त किया है। आपने भी पहले उन्हीं सूर्यदेवसे अपनी अभीष्ट इच्छाओंको प्राप्त किया। भगवान् शंकर भी उन्हींको आराधनासे ब्रह्महत्यासे मुक्त हुए। भगवान् दिवाकरकी आराधनासे किन्हीं मनुष्योंने देवत्व, किन्हींने गम्भीरत्व और किन्हींने विद्याधरत्व प्राप्त किया है। लेख नामक इन्द्रने एक सौ यज्ञोंद्वारा इन्हीं भगवान् सूर्यको आराधना करके

इन्द्रत्व प्राप्त किया। इसलिये भगवान् सूर्यके अतिरिक्त अन्य कोई देव पूजनीय नहीं है। ब्रह्मचारियोंके अन्य देवोंकी अपेक्षा अपने श्रेष्ठ गुरु भगवान् भास्करकी ही आराधना करना चाहिये, क्योंकि ये यज्ञ-पुरुष विवस्वान् भगवान् सूर्य सर्वदा पूज्य हैं। विश्वोंके लिये पत्निके अतिरिक्त विभावसु भगवान् सूर्यदेव ही पूज्य हैं। गृहस्थ-पत्निके लिये भी गोपति अशुमान ही पूजने योग्य हैं। वैश्योंको भी तक्षकनामक सूर्यदेवकी पूजा करनी चाहिये। संन्यासियोंके लिये भी सदैव विश्वामित्र ही ध्यान करने योग्य हैं।

इस प्रकार सभी वर्णों तथा सभी अवश्रमिकों लिये विश्वामित्र भगवान् सूर्यनारायण ही उपास्य हैं। इनकी आराधनासे सद्गति प्राप्त हो जाती है।

(अध्याय १०३)

त्रिवर्ग सप्तमीकी महिमा

ब्रह्माजी बोले—विष्णो ! जिन-जिन यजमानोंको लेकर अथवा निष्काम होकर भगवान् सूर्यनारायणके उपास-प्रतीक्षेके करके व्यक्ति मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है। अन्य आप उन-उन उपास-वर्तोंके विषयमें सुने।

जो व्यक्ति फाल्गुन मासकी शुक्ल सप्तमी तिथिको भक्तिपूर्वक बार-बार होलि नामक भगवान् सूर्यका जप एवं पूजन करता है, वह सूर्यदेवकी प्राप्ति होता है। देव-पूजनमें पवित्र होकर १०८ बार जप करना चाहिये। स्नान करते हुए प्रस्थान-कारणसे, उठते-बैठते अर्थात् सभी समय भगवान् सूर्यका नामोच्चारण करना चाहिये, उपास करनेवाले व्यक्तिसे पाखण्डी, पतित और अन्याय लोकोसे मनाचीता नहीं करनी चाहिये। अद्वैतपूर्वक सूर्यदेवके प्रति मन एकत्र करके उनको पूजा करते हुए इस इच्छाका पाठ करना चाहिये—

इस इस क्षणालुस्त्वमगतीनां गतिर्भव ।

संसारार्णवमग्नानो प्राप्ता भव दिवाकर ॥

(अध्याय १०४ : १)

हे परमहंस-स्वरूप भगवान् सूर्य आप दयालु हैं, गतिहीनोंको सद्गति प्रदान करनेवाले हैं, संसार-सागरमें निमग्न

लोकोके लिये आप रक्षक बने ।

इस प्रकार एकत्रयित होकर उपास करते हुए भगवान् सूर्यनारायणका पूजन करना चाहिये। पूर्वाह्नकारणमें स्नानकर सूर्यदेवका पूजन करे, तत्पश्चात् 'इस इस' इस इच्छाका जप करे और भगवान् सूर्यके चरणोंमें तीन बार जलधारा अर्पित करे।

इसी प्रकार चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ मासमें भी भगवान् सूर्यदेवका पूजन करते हुए मनुष्य मृत्युलोकोसे ही श्रेष्ठ गतिको प्राप्त कर लेता है और अन्तमें सूर्यदेवकी प्राप्ति करता है। अथाह, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन मासमें भी इसी विधिस उपास करके सूर्यभगवान्के 'मर्धेण्ड' नामसे सम्पर्क पूजन और जप करना चाहिये। गोधूमके प्रक्षेपसे पवित्र मनुष्य भगवान् होकर कुबेरलोकोको प्राप्त करता है। संसारके स्वामी अक्षय आत्मस्वरूप भगवान् सूर्यनारायणकी आराधना एवं अन्तकालमें भगवान् सूर्यका स्मरण करनेसे सूर्यदेवकी प्राप्ति होती है। खर्तिक आदि बार महीनोंमें दूधका प्राशन करना चाहिये। इन महीनोंमें भास्कर नामसे भगवान् सूर्यका पूजन तथा जप करना चाहिये। ऐसा करनेपर व्यक्ति भगवान् सूर्यके

* एकत्रयि हेतुः सुकृतः पण्यको दशाक्षमेघयज्ञेन सुख्यः । दशाक्षमेघी पुनरपि जन्म होलप्रभावी न पुनर्नश्य ॥

(आध्याय १०३ : ४५)

लोकका प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्यमें ब्राह्मणोंको यथाभिलषित दान देना चाहिये। चातुर्मासकी सम्पत्तिपर पुण्य-खातन करना चाहिये और कोट्यम्बक आमोदन करना चाहिये। विद्वानोंको चाहिये कि कथाव्यक्तकी पूजा करके ब्रह्मकर्म करें। क्योंकि

सिद्ध भालपूज आदि पञ्चांगद्वारा कथाव्यक्त या ब्राह्मणके सहयोगसे किया गया यथोचित श्राद्ध भगवान् सूर्यनारायणको अभ्यर्च्य है। यह तिथि अभीष्ट धर्म, अर्थ तथा क्रम—इस त्रिवर्गको सदैव देनेवाली है। (अध्याय १०४)

कामदा एवं पापनाशिनी-सप्तमी-व्रत-वर्णन

ब्रह्माजी बोले—विष्णो फाल्गुन मासमें शुक्ल पक्षकी सप्तमीको उपवास करके भगवान् सूर्यनारायणकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात् दूसरे दिन आष्टमीको प्रातः उठकर स्नानादिसे निवृत्त हो भक्तिपूर्वक सूर्यदेवको सम्यक् पूजन करके ब्राह्मणोंको दक्षिण देनी चाहिये, ब्रह्मापूर्वक भगवान् सूर्यके निमित्त अर्घुतिर्या प्रदान कर भगवान् मास्करको प्रणाम कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

यथागच्छ पुन देवी माविप्रो कामदाय वै ।
स मे ददन्तु देवस भवान् कामान् विभावसु ॥
यथाप्ययदितिः प्राप्ता सर्वान् कामान् यथेक्षितान्
स ददात्वखिलान् कामान् प्रसन्नो मे दिवस्पतिः
भृष्टराज्यञ्च देवेन्द्रो यमभार्य दिवस्पतिः ।
कामान् सम्प्राप्तवान् तज्यं स मे कामे प्रवच्छन् ॥

(ब्राह्मर्ष १०५।५—७)

प्राचीन समयमें देवी सावित्रीने अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये जिन आराध्यदेवकी आराधना की थी, वही मेरी आराध्य भगवान् सूर्य मेरी सभी कामनाओंको प्रदान करें। देवी अर्द्धतिमे जिनकी आराधना करके अपने सभी अभीष्ट मनोरथोंको प्राप्त कर लिया था, वही दिवस्पति भगवान् मास्कर प्रसन्न होकर मेरी सभी अपिलम्बनाओंको पूर्ण करें। (दुर्वास। मुनिके शापके कारण) राजपटसे च्युत देवराज इन्द्रने जिनकी अर्चना करके अपनी सभी कामनाओंको प्राप्त कर लिया था वही दिवस्पति मेरी कामना पूर्ण करें।^१

हे गरुडराज! इस प्रकार भगवान् सूर्यको प्रार्थना कर पूजा सम्पन्न करें। अन्तर संयत होकर हविष्यान्नका भोजन

करे फाल्गुन चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ—इन चार मासमें इस प्रकारसे व्रतकी धारणा करनेका विधान है। भक्तिपूर्वक करवीरके पुष्पासे शर्षं महीने सूर्यकी पूजा करनी चाहिये। कृष्ण अगस्तकी धूप जलरानी चाहिये और गो-गुह्यका जल प्रदान करना चाहिये तथा खंडू-मिश्रित पक्वान्नका नैवेद्य देकर ब्राह्मणोंको भोजन करना चाहिये।

आषाढ़ आदि चातुर्मासमें धारणाकी क्रिया इस प्रकार है—इन महीनामें चण्डीकी पुष्प गुग्गुलुका धूप, कुरैका जल और पायसके नैवेद्यका विधान है। स्वयं भी उसी पायसके नैवेद्यको चरण करना चाहिये।

कार्तिक आदि चातुर्मासमें गोमुखसे शरीर शोधन करना चाहिये। दशाङ्ग^२ धूप रक्त कमल तथा कसारका नैवेद्य भगवान् सूर्यको नियमित करना चाहिये। प्रत्येक महीनेमें ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनी चाहिये। प्रत्येक पारणामें भक्तिपूर्वक सूर्यनारायणको प्रसन्न करनेका प्रयास करना चाहिये और यथाशक्ति संचित धनका दान करना चाहिये। विषशाठकता (केजूसी) न करे क्योंकि संध्यायसे पूजा करनेपर तथा दान आदिसे सात घंटोंसे मुक्त रथपर उठकर होनेवाले भगवान् सूर्य प्रसन्न होते हैं। चरणोंके अन्तमें यथाशक्ति जल आदिसे स्नान करके पूजा करनेपर भगवान् सूर्य प्रसन्न हो निर्वाधरूपसे मनोवाञ्छित फल प्रदान करते हैं। यह सप्तमी पुण्यदायिनी, पापविनाशिनी तथा सभी फलोंको देनेवाली है। मनुष्यकी जैसी अभिलाषाएँ होती हैं, वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। इस व्रतको करनेवाला व्यक्ति सूर्यके समान ही तेजस्वी बनकर स्वर्गमय विमानपर आरुढ़ हो सूर्यलोकको प्राप्त करता

१ कर्पूरे चन्दनं मुस्तामग्नं चण्डं चण्डिका शर्षणं कुम्भं सुगन्धं सिद्धिकं तथा ॥

दशाङ्गाज्यं स्मृतं धूपं विष्णो देवस्य सर्वदा ॥

आचार्य १०५ १५, १६।

कुरै: शन्धे, चण्डीकोष्ठी, अण्डक, केशव, अरण, शर्षण, कुम्भ, सुगन्ध, चण्डिका शर्षण तथा चण्डिका दशाङ्ग नामक धूप बख्ता जाता है। यह धूप भगवान् सुन्दरका प्रणम प्रिय है।

है तथा वहाँ सम्भती शक्तिको प्राप्त करता है। वहसिसे पुनः पृथ्वीपर जन्म लेकर उन गोपति सूर्यभगवान्की ही कृपासे प्रतापी राजा होता है।

इसी प्रकार उत्तरायणके सूर्यमें शुद्ध पक्षमें भग, अर्कम्,

सूर्य आदिके नक्षत्रोंके पङ्क्तिपर दान-दानसे भगवान् सूर्यकी पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिये। इससे सम्पूर्ण फल सह हो जाते हैं। इसे पापनाशिनी सप्तमी कहा जाता है।

(अध्याय १०५-१०६)

सूर्यपदहृत्य-व्रत, सर्वांगि-सप्तमी एवं मार्तण्ड-सप्तमीकी विधि

ब्रह्माजी बोले—घर्मज्ञ उम्ह मैं जगद्गता देवदेवेश्वर भगवान् सूर्यनारायणके पदहृत्य-महात्म्यका वर्णन करता हूँ इसे आप सुनें।

अंशुमाली सूर्यदेवने संसारके कल्याणकी कायनासे अपने दोनों पादोंको एक पादपीठपर रखा है। उनके वामपादको उत्तरायण और दक्षिणपादको दक्षिणायनके रूपमें जानना चाहिये। सभी इन्द्र आदि देवगण इनके चरणोंकी वन्दना करते रहते हैं। हम और आप सूर्यदेवके दक्षिणपादकी आर्चना करते हैं। विष्णु तथा शम्भू अर्द्धपूरक उनके वामपादकी पूजा करते हैं। जो मन्त्र प्रत्येक सप्तमीको भगवान् सूर्यदेवकी विधिवत् आराधना करता है, उसपर वे सदा संतुष्ट रहते हैं।

भगवान् विष्णुने पूछा—गोत्रिक-स्वामी सूर्य-नारायणकी आराधना किस प्रकार की जाती है? उसके आप वर्णन करें।

ब्रह्माजी बोले—उत्तरायण प्रारम्भ होनेके दिन स्नान करके संयमित मनसे घृत-दुग्ध आदि पदार्थोंके द्वारा भगवान् सूर्यको स्नान करना चाहिये। सुन्दर वस्त्रोपहार, पुष्प-धूप तथा अनुलेपनादिके उनकी सिद्धिदातृ पूजा कर ब्राह्मणोंको भोजन और दक्षिणादिसे संतुष्ट करना चाहिये। उसके बाद सूर्यभक्ति-परायण व्यक्तिको उनके पदहृत्य-व्रतका विधान ग्रहण करना चाहिये। तदनन्तर स्नान करके 'चित्रभानु' दिवाकरको वन्दना करनी चाहिये। साते-चलते, साते-जागते, प्रणाम करते, हवन और पूजन करते समय भगवान् चित्रभानुको ही जप करते हुए प्रतिदिन उनके नाम-कीर्तनका ही तत्पश्चात् जप करना चाहिये। ज्येष्ठक दक्षिणायनका समय न आ जाय। उनके प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिये—

परमात्माम्यं ब्रह्म चित्रभानुम्यं परम्।

यमने संसर्गाध्यामि स मे भानुः परा गतिः ॥

अध्याय १०३ १३१

'चित्रभानु परमात्माम्यं परम् ब्रह्म है, जिसका अन्तःस्वभाव मैं भलीभाँति स्मरण करूँगा। क्योंकि वे ही सूर्यनारायण मेरी परम गति हैं।

इस प्रकार स्तुति करके धार्मिक भगवान् सूर्यके वक्तो तत्पश्चात् करना चाहिये, ज्येष्ठक दक्षिणायन पूर्ण रूपसे न आ जाय। उसके पश्चात् यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन करके भगवान् मार्तण्डक सामने पुष्प-कथा और आम्बानका पाठ करना चाहिये। भक्तिपूर्वक यथाशक्ति वाचक और लेखकका पूजन भी करना चाहिये। इस प्रकार जो मनुष्य यह व्रत करता है, उसके इसी जन्ममें सभी पापोंसे मुक्ति मिल जाती है। यदि इस छः मासके अन्तमें ही व्रतीकी मृत्यु हो जाती है तो उसे पूर्ण उपकारका फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसे भगवान् सूर्यनारायणके चरणहृत्य-पूजनका फल भी मिलता है।

ब्रह्माजी पुनः बोले—माघ मासके कृष्ण पक्षकी सप्तमीको सर्वांगि-सप्तमी कहते हैं। इस व्रतसे सभी अपेक्षित कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रतमें पाषण्डी आदि दुष्टचरित्रोंसे वर्तारूप न करे और एकत्र-मनसे विनम्र होकर उनकी भगवान् सूर्यका पूजन करे।

माघ अर्थात् छः मासोंमें प्रत्येक संक्रांतिको पारणा मानी गयी है। तदनुसार माघ आदि छः मासोंमें क्रमशः 'मार्तण्ड' क 'चित्रभानु', 'विभावसु' भाग और 'हेल' ये छः नाम कहे गये हैं। पूरे छः मासोंमें घृत-दुग्धादि पञ्चगव्य पदार्थोंको स्नान और प्रार्थनाके लिये प्रशस्त एवं पापनाशक माना गया है।

इस व्रतमें तेल और क्षार पदार्थ ग्रहण न करे। शत्रुपि जगमग करे। संसारमें सब कुछ देनेवाली यह तिथि सर्वार्थसाक्षि सप्तमीके नामसे विख्यात है। हे अन्ध! अब मैं कल्याण करनेवाली मार्तण्ड-सप्तमीका वर्णन कर रहा हूँ।

यह व्रत पौष मासके शुक्ल पक्षकी सप्तमीको किया जाता है। इसके सम्यक् अनुष्ठानसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है।

इस दिन व्रत रहकर भगवान् सूर्यको 'मार्तण्ड' नामसे पूजन एवं निरन्तर अर्घ करना चाहिये। ब्राह्मणकी भी विशेष श्रद्धा-भक्तिसे पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार पवित्र मनसे सभी मन्त्रोंमें उपासना करके प्रत्येक मासमें अपनी जितने अनुसार ब्राह्मणोंको भी आदिक दान देना चाहिये दूसरे कर्मों

उपशमपूर्वक यथाशक्ति सूर्यनारायणके निमित्त भी आदिक दान देनेसे वही सदात्त भगवान् मार्तण्डके लोकमें प्राप्त करता है। इस मार्तण्ड नामक सप्तमीकी नक्षत्रगण उपासना करके ही सुलोकमें प्रवेशित होने हुए आज भी स्थित दृष्ट होते हैं।

(अध्याय १०७-१०९)

अनन्त-सप्तमी तथा अव्यङ्ग-सप्तमीका विधान

ब्रह्मजीने कहा—अधुना महर्षद मासमें वृत्त पक्षकी सप्तमी तिथिके जित्तिन्द्रिय होकर समाधवाहन भगवान् आदित्यको प्रणाम करके पुष्प-धूप आदि साधियोंसे इतकर पूजन करना चाहिये। पाल्खण्डी आदि दुराचारियोंसे आश्रय न करे। ब्राह्मणको दक्षिणा देकर रात्रिमें घौन होकर भोजन करना चाहिये। इस विधानसे बैठने-बालने, प्रस्नान करते और गिरने-पड़नेकी स्थितिमें प्रत्येक समय आदित्य नामक स्मरण तथा उच्चारण करते हुए क्रमशः द्वादश मासतक व्रत और जगद्गुरु भगवान् सूर्यको पूजन करना चाहिये। व्रतकी पारम्पर्य पुण्य-पुराणकी कथाकर श्रवण करे। सूर्यदेवको प्रसन्न करे इससे पुष्टिलब्ध होता है। इस सप्तमीमें कथाकरणसे अनन्त फलकी प्राप्ति होती है।

श्रावण मासकी शुक्ल सप्तमीको अव्यङ्ग-सप्तमी कहा जाता है। इस दिन सप्ताहवाहन भगवान् सूर्यकी पुष्प-धूपदिले

पूजा करे। पाल्खियोंसे चार्त्त न करे, निधस्ताक होकर रहे। ब्राह्मणको दक्षिणा देकर घौन हो रात्रिमें भोजन करे। प्रसन्न हो अव्यङ्ग बनाकर उन्हें निवेदित करे। अव्यङ्ग समर्पणके समय विविध प्रकारके काजे बजवाने चाहिये। ब्राह्मणलोग वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करें। जिस प्रकार श्रावण मासमें अन्य देवताओंकी पवित्रार्पण किया जाता है, उसी प्रकार सूर्यनारायणको भी प्रत्येक श्रावण मासमें अव्यङ्ग अर्पण करनेका विधान है।

इस प्रकार द्वादश मासपर्यन्त इस व्रतको करे। अन्तमें फरणा करनी चाहिये और ब्राह्मणोंको यथाशक्ति भोजन करकर दक्षिणा देनी चाहिये जो मनुष्य पवित्र होकर व्रत करके सूर्यनारायणकी आराधना करता है, वह भगवान् वनमाली सूर्यदेवके परम दिव्यलोकमें प्राप्त होता है।

(अध्याय ११०-१११)

सूर्यपूजामें भाव-शुद्धिकी आवश्यकता एवं त्रिप्राप्ति-सप्तमी-व्रत

ब्रह्मजी बोले—गह्वरध्वज भक्तिपूर्वक शुद्ध हृदयसे भाव अलार्पणद्वारा भी सूर्यभगवान्को पूजा करनेपर दुर्लभ फलकी प्राप्ति हो जाती है। राग-द्वेषादिसे रहित हृदय, असत्य आदिसे अदूषित काणी और हिंस्रवर्जित कर्म—ये भगवान् भस्करकी आराधनाके श्रेष्ठ तीन प्रकार हैं। रागादि दोषोंसे दूषित हृदयमें त्रिभिरकिंनाराक सूर्यनारायणकी रश्मियोंका स्पर्दन भी नहीं होता, फिर उनके निवासकी बात कौन करे। भर्त्सक कि वह तो भगवान् सूर्यके द्वारा संस्कारपङ्कमें निमग्न कर दिया जाता है।

जिस प्रकार चन्द्रमाकी कला अन्धकारको दूर करनेमें सर्वथा सफल नहीं होती, उसी प्रकार हिंस्रदिसे दूषित कर्मके

द्वारा सूर्यनारायणकी पूजामें कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है? चित्तकी अप्रसन्नताके कारण भी मनुष्य सूर्यदेवको प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिये सत्य-स्वभाव, सत्य-वचन और अहिंसक कर्मसे ही स्वभावतः भगवान् आदित्य प्रसन्न होते हैं। यदि मनुष्य कलुषित-हृदयसे भगवान् देवोंको सब कुछ दे द, तो तब भी उन देवदेवोंका भगवान् दिवाकरको आराधना नहीं होती। अतः आप अपने हृदयको रागादि दोषोंसे रहित बनकर भगवान् भास्करके लिये अर्पित करें। ऐसा करनेपर दुष्टात्मा भगवान् भस्करको आप अनायास ही प्राप्त कर लेंगे।

विष्णुने कहा—आपने बताया कि भास्कर हमारे लिये पूजनीय है, अतः उनकी सम्पूर्ण आराधना-विधि आप मुझे

१ भक्तिपुण्यमें अव्यङ्ग शब्द बार-बार आता है। यह सुनते वक्ता है विभक्त शब्दक ब्राह्मणक लिये कतिपयमें भक्तिपुण्य विधान है। इसका वर्णन आगेके १४२ वें अध्यायमें आया है। इसे वहीं देखना चाहिये।

कतारों। जहन्। वेह कुलमें जन्म, अरोग्य और दुर्लभ बनने अभिप्राय—ये तीनों जिसके द्वारा प्राप्त होते हैं उस विप्राप्ति-प्रप्तियों भी हमें बताते

ब्रह्माजी बोले—याम मारमें कृष्ण पक्षकी सप्तमीके दिन ब्रह्मा नक्षत्रका योग रहनेपर श्रावणमें चाहिये कि वह जगत्पट्टा सूर्यदेवकी सुगन्ध, धूप, नैवेद्य एवं उपहार आदि पूजन-सामग्रियोंके द्वारा पूजा करे। गृहस्थ पुरुष पुत्रोंके द्वारा दानादि-पुष्प पूजा वर्षपर्यन्त सम्पन्न करे और वज्र (चाकर) तिल त्रिविध, धन, सुवर्ण, धन, भस्म, जल, ज्वेल (ज्वेलक) पत्थर, उपजह, छत्र और गुड़से बने पदार्थ, (जन्मसे प्रतिमास) मुनियों, ब्राह्मणोंके दान देना चाहिये इस प्रत्ये

आत्मशुद्धिके लिये सूर्यनारायणकी पूजा करके प्रतिमास जन्मराजः ब्राह्म, गोमूत्र, जल, धूप, दूर्वा, दधि, घान्य, तिल, धन, सूर्यकिरणोंसे तथा हुंकार जल, कमलगट्टा और दूधका धारण करना चाहिये। इस विधिसे इस सप्तमी-व्रतको करनेवाला मनुष्य धन-धान्यसे परिपूर्ण, लक्ष्मीयुक्त तथा समस्त दुःखोंसे रहित होता है और श्रेष्ठ कुलमें जन्म लेकर भित्तोर्य, नीरोग, बुद्धिमान् और सुखी रहता है अतः आप भी बिना प्रसन्न किये ही इन प्रथमसम्पन्न स्वामी भगवान् दिव्यकरकी आराधना कर कथनाओंके सम्पूर्ण फलको प्राप्त करें।

(अध्याय ११२)

सूर्यमन्दिर-निर्माणका फल तथा वपराजका अपने दूतोंको सूर्यभक्तोंसे

दूर रहनेका आदेश, धृत तथा दुधसे अभिवेकका फल

ब्रह्माजीने कहा—हे वासुदेव ! जो मनुष्य निहो हृदयी अथवा फलरसे भगवान् सूर्यके मन्दिरका निर्माण करवाता है वह प्रतिदिन किये गये वज्रके फलको प्राप्त करता है। भगवान् सूर्यनारायणके मन्दिर बनवानेपर वह अपने कुलकी स्त्री आगे और स्त्री पीछेकी पीढ़ियोंको सूर्यलोक प्राप्त करा देता है। सूर्यदेवके मन्दिरका निर्माण-कार्य प्रारम्भ करते ही सदा जन्ममें विजय गया जो छोड़ा अथवा बहुत पाप है, वह गढ़ हो जाता है। मन्दिरमें सूर्यकी मूर्तिको स्थापित कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और उसे दोष-फलकी प्राप्ति नहीं होती तथा अपने आगे और पीछेके कुलके उद्धार कर देता है। इस विषयमें प्रजाओंको अनुशसित करनेवाले अपने फलदायकसे मुक्त अपने मित्रोंसे पहले ही कहा है कि 'मेरे इस आदेशका पक्षेधित फलन करते हुए तुमलोग संसारमें विचरन करो, कोई भी जानी तुमलोगोंकी आज्ञाका उपलब्धन नहीं कर सकेगा। संसारके मूलभूत भगवान् सूर्यकी उपासना करनेवाले लोगोंको तुमलोग छोड़ देना, क्योंकि उनके लिये यहाँपर स्थान नहीं है। संसारमें जो सूर्यभक्त हैं और जिनका हृदय उनकी लग्न हुआ है ऐसे लोग जो सूर्यकी सदा पूजा किया करते हैं, उन्हें दूरसे ही छोड़ देना। बैठते-खोते, चलते-उठते और गिरते-पड़ते जो मनुष्य भगवान् सूर्यदेवका जन्म-संकीर्तन करता है वह भी हमारे लिये बहुत दूरसे ही स्वागत है। जो

भगवान् नास्करके लिये नित्य-नैमित्तिक नम्र करते हैं, उन्हें तुमलोग दूरि उठकर भी मत देखना। यदि तुमलोग ऐसा करने लो तो तुमलोगोंकी गति रुक जायगी। जो धूप-धूप-सुगन्ध और सुन्दर-सुन्दर फलोंके द्वारा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी तुमलोग मत पकड़ना, क्योंकि वे भी पिताके मित्र का अप्रतिजन हैं। सूर्यनारायणके मन्दिरमें उभलेपन तथा सपवाई करनेवाले जो लोग हैं, उनके भी कुलकी तीन पीढ़ियोंको छोड़ देना। जिसने सूर्य-मन्दिरका निर्माण कराया है, उसके कुलमें उत्पन्न हुआ पुरुष भी तुमलोगोंके द्वारा कुटी दृष्टिसे देखने योग्य नहीं है। बिन भगवद्भक्तोंमें से पिताकी सुन्दर अर्चना की है, उन मनुष्योंको तथा उनके कुलको भी तुम सदा दूरसे ही स्वागत देना।

यहाँका कार्यरत अपने द्वारा ऐसा आदेश दिये जानेपर भी एक बार (धूलसे) सम्-मिन्नर उनके आदेशका उपलब्धन करने का सन्नाहितके पास चले गये। परन्तु उस सूर्यभक्त सन्नाहितके तेजसे वे सभी अपने सेवक मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर बैठे ही गिर पड़े, जैसे मूर्च्छित सभी पर्वतपरसे भूमिपर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भक्त भगवान् सूर्यके मन्दिरका निर्माण करता-करता है वह समस्त यज्ञोंको सम्पन्न कर लेता है क्योंकि भगवान् सूर्य स्वयं ही सम्पूर्ण यज्ञधर हैं।

ब्रह्माजी बोले—सूर्यकी प्रतिष्ठित प्रतिमासोंको जो पीछे

ज्ञान करता है, वह अपनी सभी कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। कृष्णपक्षकी अष्टमीके दिन सूर्यभगवान्‌को जो चीसे खान करता है, उसे सभी पक्षोंसे कुछकरा प्राप्त हो जाता है। सप्तमी अथवा आठौंके दिन सूर्यनारायणको रात्रिके चीसे खान करनेसे सभी फलक दूर हो जाते हैं। संभाव्यकालमें चीसे खान करनेपर तो ज्ञान-अज्ञान सम्पूर्ण रूप दूर हो जाते हैं। सूर्यनारायण सर्व-व्यापक है और समस्त इन्द्र-पदार्थोंमें ही ही उत्तम पदार्थ है। इसलिये उन दो-दोषों संग्रह होते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यको दूधसे खान करनेवाला मनुष्य सात वर्षोत्क

मुखी, रोगरहित और सफल होता है और अन्तमें दिव्यलोकांमें निवास करता है। जैसे दूध खाना होता है और रोगदिसे मुक्ति देनेवाला है, वैसे ही दूधसे खान करनेपर अज्ञान इतर निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। दूधको खानने भगवान् सूर्यनारायण प्रसन्न होकर सभी प्राणोंको अनुकूल करते हैं तथा सभी लोकोकां पुष्टि और प्रीति प्रदान करते हैं। भी और दूधसे विभिन्न विभिन्नक देवता सुदीप्तको ज्ञान करनेपर उनकी दृष्टिमान बढ़ते ही मनुष्य सम्पूर्ण विष हो जाता है।

(अध्याय ११३-११४)

कौस्तुभ्या और गौतमीके संवाद-रूपमें भगवान् सूर्यका बाह्यात्म्य-

निरूपण तथा भगवान् सूर्यके प्रिय पत्र-पुष्पादिका वर्णन

ब्रह्माजी बोले—जगद्गुरु ! देवलोकांमें गौतमी और कौस्तुभका सूर्यके विषयमें एक कृष्ण संवाद प्रसिद्ध है। एक बार गौतमी ब्रह्माजीने स्वर्गमें अपने पतिके साथ अतिरक्त रानीय बसेल्लोकां देवभक्त आदर्शवर्जित होकर पूजा—कौस्तुभ ! स्वर्गमें निवास करनेवाले लोकों देवता, अनेक देवताजनार्थ हैं, इसी प्रकार सिद्धांत और उनकी परीक्षां अदि भी हैं। किन्तु उनमें न देखी गत्य है, न देखी कर्मिता है, न देखी रूप है। कारण निम्ने हुए बात तथा आशुवन भी ऐसे नहीं सुनिश्चित हो रहे हैं, जैसे कि आप दोनों की-पुष्पोंके हो रहे हैं। आप दोनोंमें ब्रह्म-सं देखी तत्त्व, दान अथवा होयकर्म किया है। जिसका पत्र फल है। और इसका वर्णन करें।

कौस्तुभजी बोली—गौतमी ! हम दोनोंमें बड़ेका भगवान् सूर्यकी श्रद्धापूर्वक आराधना की है। सूर्यभक्त तीर्थ-जलोंसे तथा घृतसे उन्हें खान करता है। उन्होंनेकी कृपासे हमने स्वर्ग, निर्मल कर्मि, ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त किया है। हमलोकोके फल जो भी अनुकूल, वर, रात्र अदि प्रिय वस्तु है, उन्हें भगवान् सूर्यको अर्पण करनेके बाद ही हम प्राप्त करते हैं। स्वर्गजालीकी अभिरक्षाको हम दोनोंने भगवान् सूर्यकी आराधना की थी और उस आराधनाके फलस्वरूप ही हमलोग स्वर्गका मुक्ति भोग रहे हैं। जो निष्कारण-कर्मसे धर्मिणीति सूर्यकी उपासना करता है, उसे भगवान् सूर्य मुक्ति प्रदान करते हैं। विद्वान्‌को सुदृढकर्मी सविद्वान्‌की तुलना ही सब कुछ प्राप्त होता है।

ब्रह्माजी बोले—विष्णो ! मार्तण्ड भगवान् सूर्यकी आराधनासे मैंने भी अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त किया है, जो अनन्तकालतक रहनेवाली हैं। चन्दन, जाग, कपूर, मुकुट तथा उशीरसे जो भगवान् सूर्यको अनुष्ठित करता है, प्रसन्न होकर भगवान् सूर्य उसे सभी प्रदान करते हैं। कालेयक (काल चन्दन) तुलसी (एक गन्ध-द्रव्य) रात्रचन्दन, गन्ध, विजयचक्र तथा और भी जो अपनेको इष्ट पदार्थ हो, उन्हें भगवान् सूर्यको निर्बलित करन चाहिये। मालती, बल्लभ, मूली, अतिमुक्तक, फटल, कनकी, चक्र, मुकुट, तार, कर्णिक, चक्र, केतक (केतक), कुट्ट, भद्रक, तिलक, लोच, कपाल, अगति, चक्र अदिके पुत्र भगवान् सूर्य-देवको विरोध प्रिय हैं। विष्णुपत्र, शमीपत्र, भृङ्गपत्र-पत्र, तमालपत्र अदि भगवान् सूर्यको प्रिय हैं। अतः उन्हें अर्पण करना चाहिये। कृष्ण तुलसी, केतकीके पुष्प और पत्र तथा रात्रचन्दनके अर्पण करनेसे भगवान् सूर्य सदा प्रसन्न होते हैं। नीलकण्ठ, शोकाग्रज और अनेक सुगन्धिता पुष्प भगवान् सूर्यको चढ़ाने चाहिये, किन्तु कुट्टन, जलजलि और मन्थरित पुष्प सूर्यको नहीं चढ़ाने चाहिये। इन्हें चढ़ानेसे उशीर, भव और रोगकी प्राप्ति होती है। विनय निवेद न हो वे ही पुष्प भगवान्‌को चढ़ाने चाहिये। उत्तम धूर, मुष्ट, माली, कपूर, जाग, चन्दन तथा दूसरे सुन्दर पदार्थोंसे भगवान् कनकनीकी अर्चना करनी चाहिये। विविध ऐश्वरी तथा कनकसदृश निर्जित उशीर अदि फल तथा जो अपनेको भी प्रिय है ऐसा फल

सूर्यभगवान्को चढ़ाना चाहिये। फल तथा नैवेद्यदि भी जो अपनेको प्रिय हों उन्हें देना चाहिये। सुवर्ण, चाँदी, मणि और भुक्त अन्न आदि जो अपनेको प्रिय हों, उन्हें भी भगवान् सूर्यको

निवेदित करना चाहिये। अपनेको भास्करके रूपमें मानकर सारी यज्ञ-क्रियाएँ अव्यक्त रूप भगवान् सूर्यको निवेदित करनी चाहिये। (अध्याय ११.५)

सूर्य-भक्त सत्ताजित्की कथा तथा त्रिविक्रम-व्रतकी विधि

ब्राह्मणजी बोले— विष्णो। प्राचीन कालमें राजा क्यातिके कृत्यमें सत्ताजित नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे अत्यन्त प्रभावशाली, तेजस्वी, कात्तिमान्, क्षमवान्, गुणवान् तथा बलशाली राजा थे तथा धीरता, गम्भीरता एवं यशसे सम्पन्न थे। उनके विषयमें पुराणवेत्ता लोग एक गाथा गाते हैं— महाम्बाहु सत्ताजित्के इस पृथ्वीपर राज्य करते हुए जहाँसे सूर्य उदित होते और जहाँ अस्त होते हैं वितनेमें भ्रमण करते हैं, वह सम्पूर्ण क्षेत्र सत्ताजित्-क्षेत्र कहलाता है^१। राजा सत्ताजित् सम्पूर्ण रत्नोंसे परिपूर्ण सप्तद्वीपवर्ती पृथ्वीपर धर्मपूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्यदेवके परम भक्त थे। उनके ऐश्वर्यको देखकर सभी लोगोंको बड़ा आश्चर्य होता था। उनके राज्यमें सभी व्यक्ति धर्मनियमों से राजा सत्ताजित्के चार मन्त्री थे, वे सब अप्रतिहत स्वाम्यवाले और राजाके स्वाभ्यधिक भक्त थे। भगवान् सूर्यके प्रति उनकी अत्यन्त श्रद्धा थी और उनकी सामर्थ्यको देखकर न केवल उनकी प्रजाको आश्चर्य होता था, बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्यपर आश्चर्यचकित थे। एक बार उनके मनमें आया कि अगले वर्षोंमें भी मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। यह सोचकर उन्होंने शत्रु और धर्मके तत्त्वको जाननेवाले ब्राह्मणोंको बुलाकर उनकी यथोचित भक्तिपूर्वक पूजा कर उन्हें आसनपर बिठाकर और उनसे कहा— भगवान् यदि आपलोगोंकी मुझपर कृपा है तो मेरी जिज्ञासको शान्त करे।

ब्राह्मणोंने कहा— महाराज। आप अपना संदेह हमलोगोंके सम्मुख प्रस्तुत करें। आपने हमारा पालन-पोषण किया है और सभी प्रकारसे भोजन आदिद्वारा संतुष्ट रखा है। विद्वान् ब्राह्मणकय तो कर्तव्य ही है कि वह धर्मके संदेहको दूर

करे, अधर्मसे निवृत्त करे और कल्याणकारी उपदेशको भलीभाँति समझाये^२। आप अपनी इच्छाके अनुसार जो पूछना चाहें पूछें। तभी उनकी महामाई विमलवतीने भी राजासे निवेदन किया कि 'महाराज ! मेरा भी एक संदेह है, आप महाम्बाओसे पूछकर निवृत्त करा दें। मैं तो अप्तःपुरमें हो रहती हूँ। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेरा ही संदेह निवृत्त करा दें, क्योंकि आपके संदेहकी निवृत्तिके अनेक साधन हैं।

राजा सत्ताजित्ने कहा— 'प्रिये ! क्या पूछना चाहती हो, पहले मैं तुम्हारा ही संदेह पूछूँगा।

विमलवतीने कहा— महाराज ! मैंने अनेक राजाओंके चरित्र और ऐश्वर्यको सुना है, किंतु आपके समान ऐश्वर्य अन्य लोगोंको सुलभ नहीं है। यह किस कर्मका फल है ? मैंने कौन-सा उत्तम कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप मुझे आपकी रानी होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ ? पूर्वजन्ममें हम दोनोंने कौन-सा पुण्यकर्म किया है ? इस विषयमें आप मुनियोंसे पूछें।

सत्ताजित् बोले— 'देवि ! तुमने तो मेरे मनकी बात जान ली है। मुनियोंकी बातें सत्य हैं, परन्तु पुण्यको अर्धाङ्गिनी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है जो इन महामुनियोंसे छिपी हो। इन महाम्बाओसे मैं भी यही पूछना चाहता था। अनन्तर महाराजने महाम्बाओसे पूछा— भगवान् ! मैं पूर्वजन्ममें कौन था, मैंने कौन-से पुण्य कर्म किये थे ? इस सर्वज्ञसुन्दरी मेरी पत्नीने कौन-से उत्तम कर्म सम्पन्न किये थे, जिससे हमें ऐसी दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई है। हमलोगोंमें परस्पर अतिशय प्रीति है। सभी राजा मेरे अधीन हैं, मेरे पास असीम द्रव्य है और

१ आपका भास्कर कथा यज्ञ नाम निवेदयेत् तत्कृत्यत्करुपाय भास्कराय निवेदयेत् ॥

(अज्ञानार्थ ११.५.१.३७)

२

सत्ताजित्ने महाबाहो कृपा राजा समर्पिते ॥

पातसूर्य उदेति यः पावकः धर्मितुति सत्ताजित् गु कनकः क्षेत्रकर्त्तामधीयते ॥

(अज्ञानार्थ ११.६.१.३०)

३ संतुष्टं ब्रह्मकोऽधीणश्चिन्महा धर्मसंशयम् हितं चोपदिशेदुर्ध्वं उक्तिना निवर्तयेत् ॥

(अज्ञानार्थ ११.६.२.५)

मैं अत्यन्त बलशाली हूँ, मेरा शरीर भी नीरोग है। मेरी पत्नीके सम्मान संसारमें कोई स्त्री नहीं है। सभी मेरे असीम तेजस्व से सहन करनेमें असमर्थ हैं। महामुने ! आपलोग त्रिकलत्र हैं। आप मेरी जिज्ञासाको शांत करें। राजाके इस प्रकार पूछनेपर उन ऋषियोंने सूर्यदेवके परम भक्त परावसुसे प्रार्थना की कि आप ही इनके संदेहको निवृत्त करें। धर्मज्ञ ऋषियोंकी सम्प्रतिसे महाप्रति परावसुने योग-समाधिके द्वारा राजा तथा रानीके पूर्वजन्मके सभी कर्मोंकी जानकारी प्राप्त कर राजासे कहना आरम्भ किया—

परावसु बोले—महाराज ! आप पूर्वजन्ममें बड़े निर्दयी, हिंसक तथा कठोर हृदयके राजा थे, कुछ-योगसे पीड़ित थे। सुन्दर नैवेद्याली ये महारानी उस समय भी आपकी ही भार्या थीं। ये ऐसे पतिव्रता थीं कि आपके द्वारा पीड़ित होनेपर भी आपकी सेवामें निरन्तर संलग्न रहती थीं परन्तु आपकी अतिराग क्रूरताके कारण आपके बन्धु-बान्धव आपसे अलग हो गये और आपने भी अपने पूर्वजोंद्वारा संक्षिप्त धनको नष्ट कर डाला। अनन्तर आपने कृषि-कार्य आरम्भ किया, किन्तु दैन्यसे यह भी व्यर्थ हो गया। आप अत्यन्त दीन-हीन होकर दूसरोंकी सेवाद्वारा जीवन-रक्षण करने लगे। आपने अपनी बीबीको छोड़नेका बहुत प्रयत्न किया, किन्तु तबसे आपका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दोनों यक्ष-युक्ता देशमें चले गये और भगवान् सूर्यके मन्दिरमें सेवा करने लगे। वहाँ प्रतिदिन मन्दिरका मार्जन, लेपन, प्रोक्षण (जल छिड़कना) आदि कार्य बड़े भक्तिभावसे करते रहे। मन्दिरमें पुष्पकी कक्षा होती थी। आप दोनों उसका भक्तिपूर्वक भक्षण किया। कदा-कदा करनेके बाद आपकी पत्नीने पित्तसे प्राप्त कीगुटीको कंधामें चढ़ा दिया। आपके मनमें रात-दिन यही चिन्ता रहती थी कि यह मन्दिर कैसे सफ़ा रहे। आप दोनों बहुत दिनोंतक वहाँ रहे। भगवान् के सेवारूपी योगकार्यमें आपका मन महर्निश लगा रहता था।

इस प्रकार आप दोनों निष्काम-भावसे भगवान् सूर्यकी सेवा करते और जो कुछ मिलता, उसीसे निर्वाह करते थे। गोपनी भगवान् सूर्यका आप निवृत्त चिन्तन करते थे, अतः आपके सभी पाप सम्पन्न हो गये।

विनीत सम्मत् अपनी विपत्तिल सेनके साथ कुलम्ब

नामका एक राजा वहाँ आया। उसकी अपार सम्पत्ति और रुपायों श्रेष्ठ रानियोंको देखकर आप दोनोंकी भी राजा-रानी बननेकी इच्छा हुई। कुछ ही समयमें आपका देहांत हो गया। सूर्यदेवकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक की गयी सेवा तथा पुण्य-श्रवणके फलवशसे आप राजा हुए और आपकी स्त्री रानी हुई तथा आप दोनोंको जो असीम तेज प्राप्त हुआ है, उसका भी कारण सुनिये—

जब मन्दिरमें दीपक तेल तथा कत्तीके अपावमें बुझने लगा था तब आप अपने भोजनके लिये रखे तेलसे उसे पूरित करते थे और आपकी रानी अपनी साड़ी परफुल्ल उससे कत्ती कलकल करती थीं। राजन्, यदि अन्य जन्ममें भी आपका ऐश्वर्यवश इच्छा है तो भगवान् सूर्यकी श्रद्धापूर्वक आराधना करें। गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो आपको प्रिय हो, वही भगवान् सूर्यको अर्पण करें। उनके मन्दिरमें मार्जन, उपलेपन आदि कार्य करें, जिससे मन्दिर स्वच्छ और निर्मल रहे। ठसम दिनोंमें ठपवास कर रात्रि-जागरण और नृत्य-गीत-काण्डीद्वारा महास्तव कराये। पुण्य-इतिहास आदिभी कथा श्रद्धापूर्वक सुनें तथा भगवान् सूर्यकी प्रसन्नताके लिये वेद-पाठ कराये। सदा निष्काम-भावसे तपस्य होकर उनकी सेवामें लगे रहें। संतुष्ट होकर भगवान् सूर्य अभीष्ट फल देते हैं। ये पुष्प, नैवेद्य, रत्न, सुवर्ण आदिसे उतना प्रसन्न नहीं होते, जितना ये भक्तिभावसे प्रसन्न होते हैं। यदि भक्तिभावपूर्वक सूर्यकी आराधना और विविध उपचारोंसे पूजन करेंगे तो इन्द्रसे भी अधिक वैभवकी प्राप्ति कर लेंगे।

राजा सन्नाहितने कहा—भगवान् ! इन्द्रकी प्राप्ति या अमरत्वकी प्राप्तिसे जो आनन्द होता है, वह आनन्द आपकी इस खाणीको सुनकर मुझे प्राप्त हुआ। अज्ञानरूपी अन्धकारके लिये आपकी यह खाणी प्रदीप्त दीपकके समान है। सम्पत्तिके विनाशकी सम्भावनासे हम बहुत व्याकुल थे। आपने सम्पत्ति-प्राप्तिके लिये मूल लक्ष्यका आज उपदेश दिया है। इससे यह सिद्ध हो गया कि मुझे यह सारी सम्पत्ति पूर्वजन्मके सुकृतवशकि ही फलस्वरूप प्राप्त हुई है। भक्तिमान् दृष्टि भी भगवान् सूर्यको प्रसन्न कर सकता है, किन्तु एक ऐश्वर्यशाली धनवान् भक्तिहीन होनेपर उनका अनुग्रह नहीं प्राप्त कर

सकता, भगवन् : आप मुझे सूर्यभगवान्की आराधनाके उस मार्गको सूचित करें, जिससे मैं ही उनका अनुग्रह प्राप्त हो सकूँ।

परावसु बोले—राजन् ! कार्तिक मासमें प्रतिदिन भगवान् सूर्यको पूजन कर ब्राह्मणको भोजन करना चाहिये और स्वयं भी एक ही बार भोजन करना चाहिये। इस आराधनासे वास्तव्यस्थानमें किये गये ज्ञात-अज्ञात सभी पापोंमें क्षुद्रकर्म मिल जाता है। मार्गशीर्षमें पूर्वास्त रोतिसे व्रत करनेवाले स्त्री-पुरुषको, ब्राह्मणको परवत मणिकर दान करनेसे प्रौढत्वस्थानमें किये गये पापोंसे मुक्ति हो जाती है। पौष मासमें पूर्वोक्त विधिके अनुसार एकभूत हो श्राद्धपूर्वक सूर्यको आराधना करनेसे बृद्धत्वस्थानमें किये गये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।

इस त्रैमासिक व्रतको श्राद्धपूर्वक विधि-विधानसे करनेवाले स्त्री या पुरुष सूर्यभगवान्के कृपापत्र हो जाते हैं और रज्जु पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वर्ष इसी प्रकार त्रैमासिक व्रत करनेपर सभी उपपातक निवृत्त हो जाते हैं। तीसरे वर्ष भी इस व्रतको करनेपर महापातक नष्ट हो जाते हैं और भ्रमोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है। यह व्रत तीन मासमें सम्पन्न होता है और इसे तीन वर्षतक करना चाहिये। सभी अवस्थाओंमें आधिभौतिक आधिदैविक तथा आध्यात्मिक—त्रिविध

पातक इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस सर्वपापहर्ता व्रतको त्रिविक्रम-व्रत कहा जाता है।

राजा सञ्जयिनने कहा—भगवन् ! व्रतका विधान तो मैंने सुना, परंतु भोजन कैसे ब्राह्मणको करना चाहिये, यह भी आप कृपाकर बतायें।

परावसु बोले—पौराणिक ब्राह्मणको भोजन करना चाहिये। इस प्रसंगमें अरुणको सूर्यदेवने जो निर्देश दिया था, वह मैं आपको बताता हूँ—

किसी समय उदयाचलपर अरुणने भगवान् सूर्यसे पूछा—महाराज ! कौन-कौन पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र आदि आपको प्रिय हैं और कैसे ब्राह्मणको भोजन करनेसे आप संतुष्ट होते हैं ? इसे आप कृपाकर बतायें।

भगवान् सूर्यने कहा—अरुण ! कर्पूरके पुष्प, रक्त-चन्दन, गुग्गुलुका मृप, भीक्षु दीपक और मोदक आदि नैवेद्य मुझे प्रिय हैं। मेरे भक्त और पौराणिक ब्राह्मणको दान देकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करनेसे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता गीत, काव्य और पूजन आदिसे नहीं होती। मैं पुराण आदिके वाचन-श्रवणसे अतिप्रिय प्रसन्न होता हूँ। इतिहास-पुराणोंके वाचक तथा मेरी पूजा करनेवाला भोजक—ये दोनों मुझे विशेष प्रिय हैं। इसलिये पौराणिकका पूजन करें और इतिहास आदिको सुने। (अध्याय ११६)

भोजकोकी उत्पत्ति तथा उनके लक्षणोंका वर्णन

अरुणने पूछा—भगवन् ! यह भोजक कौन है ? जिसका पुत्र है ? इसने ऐसा कौन सा उत्तम कर्म किया है, जिस कारण ब्राह्मण आदि वर्णोंको छोड़कर आपका इसपर इतना अनुग्रह हुआ ? आप कृपाकर सब मुझे बतायें।

आदित्य बोले—महामति वैश्वदेव ! तुमने बहुत सुन्दर बात पूछी है। इसके उत्तरमें मैं जो कहता हूँ, उसे तुम सावधान होकर सुनो। अपनी पूजाके निर्मित हो मैंने अपने तेजसे भोजकोकी उत्पत्ति की है। ये वर्णतः ब्राह्मण हैं और मेरी पूजाके लिये अनुष्ठानमें तत्पर रहते हैं। ये भोजक मुझे अति प्रिय हैं।

प्राचीन कालमें शाकट्योपके स्वामी राजा प्रियाव्रतके पुत्रन विमानके समान एक भव्य सूर्य-मन्दिर बनवाया और उसमें

स्थापित करनेके लिये सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न सोनेकी एक दिव्य सूर्यको प्रतिमा भी बनवायी। उस राजाको यह चिन्ता होने लगी कि मन्दिर तथा प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कौन कराये ? उन्हें कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखायी दिया। अतः वह राजा मेरी शरणमें आया। अपने भक्तको चिन्ताग्रस्त देखकर मैंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा—‘सत्स ! तुम क्या विचार कर रहे हो, तुम क्या चिन्तित हो, शीघ्र ही अपनी चिन्ताका कारण बताओ। तुम दुःखी मत होओ, मैं तुम्हारे अत्यन्त दुष्कर कर्मोंको भी सम्भल कर दूँगा।’ इसपर राजाने प्रसन्न होकर कहा—‘प्रभा ! मैंने सही भक्ति एवं श्रद्धासे इस दीपमें आपको एक विशाल मन्दिर बनवाया है तथा एक दिव्य सूर्य-प्रतिमा भी बनवायी है, मुझे यह चिन्ता सदा रही है कि

प्रतिष्ठा-कर्य कैसे सम्पन्न हो ?' राजाके इन वचनोंके सुनकर मैंने कहा—'राजन् ! ये अपने तेजसे अपनी पूजा करनेके लिये भगवत्पूजा के लक्षणोंकी सृष्टि करता है। मेरे ऐसा करते ही चन्द्रमाके सम्मान के लक्षणोंके आठ बलशाली पुरुष मेरे शरीरसे उत्पन्न हो गये। ये सभी कल्याण वस्तु पहिने हुए वे क्षणोंमें पिटाये और कमलके पुष्प लिये हुए वे तथा साक्षीपद्म धारि वेदों और उपनिषदोंके पठन कर रहे थे। इनमेंसे दो पुरुष सलिलसे दो वक्त्र-स्थलसे दो चरणोंसे तथा दो पादोंसे उत्पन्न हुए। उन महात्माओंने मुझे पितृ मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा—'हे पितृ ! हे लोकनाथ ! हम आपके पुत्र हैं। आपने किसलिये हमें उत्पन्न किया है ? हमें आज्ञा दीजिये। हम सब आपके आदेशानुसार चलन करेंगे।' पुरुषोंका ऐसा वचन सुनकर मैंने कहा—'तुम सब इस राजाकी आज्ञा सुनो और ये जैसा कहें वैसा ही करो।' पुरुषोंमें ऐसा कहनेके बाद मैंने राजासे कहा—'राजन् ! ये मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ हैं तथा सर्वदा पूज्य हैं। मेरी प्रतिष्ठा करनेके लिये ये सर्वथा योग्य हैं। इनसे प्रतिष्ठा करवा लो। मन्दिरकी प्रतिष्ठा करवाकर मन्दिर उन्हें समर्पित कर दो। वे सदा मेरा पूजन किया करेंगे, परन्तु देकर फिर इनसे हरण मत करना। मेरे निमित्त जो कुछ धन-धान्य, गृह, क्षेत्र, वस्त्र, ज्ञान, नगर आदि मन्दिरमें अर्पण करो, उन सबके स्वामी ये भोजक ही होंगे। जैसे पिताके इच्छाका अधिकारी उसका पुत्र होता है, वैसा ही मेरे धनके अधिकारी ये भोजक ही हैं। मेरी आज्ञा पाकर उद्यम राजाने प्रसन्न हो वैसा ही किया और भोजकोंद्वारा प्रतिष्ठा करवाकर वह मन्दिर उन्होंने अर्पित कर दिया।

अरुण ! इस प्रकार अपनी पूजाके लिये मैंने अपने शरीरके तेजसे भोजकोंको उत्पन्न किया। ये मेरे आत्मस्वरूप हैं। मेरी श्रौतिक लिये जो कुछ भी देना हो वह भोजकोंको देना चाहिये। परन्तु भोजकोंको दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिये। भोजक हमसे सम्पूर्ण धनकर स्वामी हैं।

भोजकोंमें वे लक्षण होने चाहिये—वह पहले वेदाध्ययन कर फिर गृहस्थजीवनमें प्रवेश करे। नित्य शिवरत्न स्नान करे। दिन रात्रिमें पञ्चकृत्य* द्वारा मेरा पूजन करे। वेद, ब्राह्मण और

देवताओंकी कथा निन्दा न करे। नित्य हमसे सम्मुख शङ्ख-ध्वनि करे। छः महाने पुराण सुननेसे जैसी प्रसन्नता मुझे होती है, वैसी प्रतिष्ठा केवल एक बार शङ्ख-ध्वनि श्रवण करनेसे हो जाती है। इसलिये भोजकोंको पूजनमें नित्य शङ्ख बजाना चाहिये। वे अयोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करते हैं, इसलिये भोजक कहलाते हैं और नित्य हमको भोजन कराते हैं। इसलिये भी भोजक कहलाते हैं। वे सदा भगवत् ध्यान करते रहते हैं, इसलिये भगवत् कहे जाते हैं। भोजक परम बुद्धिमान अण्डमूत्र कारण किये बिना सदा अपवित्र रहता है जो अण्डमूत्र क्षरण किये बिना मेरी पूजा करता है, उसके संतान नहीं होती और मेरी प्रसन्नता भी उसे प्राप्त नहीं होती। भोजकोंको सिर मुड़ाकर रहना चाहिये, किन्तु शिला अण्डमय रखनी चाहिये। रविवारके दिन तथा बर्षाको वसन्त ऋतु सप्तर्षीको उपवास करना चाहिये तथा संक्रान्तिका ऋतु भी करना चाहिये। मेरे समीप शिवरत्न गायत्रीका जप करे। भक्ति-ब्रह्मापूर्णक भोजन होकर मेरा पूजन करे। अथे न करे। सदा हमारा नैवेद्य भक्षण करे। वह नैवेद्य भोजकोंको शूद्र करनेके लिये पवित्र, तद्विषयोंके सम्मान है। मुझे चाड़ा हुआ भोज्य, पुष्प, वस्त्राभूषण आदि बेचे नहीं। खान कराये गये जल और निर्मलत्व (विसर्जनके बाद देवार्पित वस्तु) तथा अशुद्धि उत्पन्न न करने। सदा पवित्र रहे। एक बार भोजन करे और अथे, अण्डमूत्र-कचन तथा अशुभ कर्मोंको त्याग दे।

अरुण ! इस प्रकारके लक्षणोंवाला भोजक मुझे बहुत प्रिय है। भोजकोंका सदा सत्कार करना चाहिये। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे बहुत प्रिय है।

महात्मा परावसु बोले—राजन् ! इस प्रकार अरुणको उपदेश देकर सूर्यनारायण आकाशमें प्रणम करने लगे और अरुण भी वह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ।

ब्राह्मण बोले—महापुत्र परावसुके मुँहसे यह कथ सुनकर राजा सज्जित और उसकी रानी विपत्तवती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुरुषोंपर जहाँ-जहाँ भगवान् सूर्यके मन्दिर थे, उन सबमें मार्जन और उपलेपन कराया। सब मन्दिरोंमें कथा कहनेके लिये पौराणिकोंको नियुक्त किया और बहुत-सी

* इष्ट, अधिगमन, उपवास, स्नानाभ्युपनिषत् और योग। ये पाँच उपवासके भेद हैं। इनमें श्रौत-पूजन, संक्रान्त-पूजन, स्वयं-पूजन, ध्यान, जप एवं सूर्यके चारों ओर घूमना आदि सम्मिलित हैं।

दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। वे विविध उपचारोंसे भक्तिपूर्वक नित्य सूर्यदेवकी पूजा-उपासना करने लगे और

अन्तमें उन स्त्रानि उनकी प्रीति प्राप्त कर उत्तम पति प्राप्त की

(अध्याय ११७)

यह ब्रह्मचर्य की कथा एवं कार्तिक मासमें सूर्य-मन्दिरमें दीपदानका फल

ब्रह्मचर्य बोले—विष्णो ! जो कार्तिक मासमें सूर्यदेवके मन्दिरमें दीप प्रज्वलित करता है, उसे सम्पूर्ण बंशोंका फल प्राप्त होता है एवं वह तेजमें सूर्यके समान तेजस्वी होता है। अब मैं आपको यह ब्रह्मचर्य की कथा सुनाता हूँ, जो सम्पन्न प्राणिकों को लाभ करनेवाली है, उसे आप सुनें—

प्राचीन कालमें महिषासुर नामकी एक सुन्दर नगरीमें नागनाथ नामका एक ब्रह्मचर्य रहता था। भगवान् सूर्यकी प्रसन्नतासे उसके सौ पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्रका नाम था भद्र ! वह सभी ऋषियोंमें अत्यन्त विचक्षण विद्वान् था। वह भगवान् सूर्यके मन्दिरमें नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयोंने उससे बड़े आदरसे पूछा—‘भद्र ! हमलोग देखते हैं कि तुम भगवान् सूर्यको न तो कभी घृण्य, नैवेद्य आदि अर्पण करते हो और न कभी ब्राह्मण-भोजन करते हो, केवल दिन-रात मन्दिरमें जाकर दीप जलाते रहते हो, इसमें क्या कारण है ? तुम हमें बताओ। अपने ऋषियोंकी शक्त सुनकर भद्र बोला—‘प्रातःकाल इस विषयमें आपलोग एक आख्यान सुनें—’

प्राचीन कालमें राजा इक्ष्वाकुके पुरोहित महर्षि वसिष्ठ थे। उन्होंने राजा इक्ष्वाकुसे सारूप-तटपर सूर्यभगवान्का एक मन्दिर बनवाया। वे वहाँ नित्य गन्ध-पुष्पादि उपचारोंसे भक्तिपूर्वक भगवान् सूर्यकी पूजा करते और दीपक प्रज्वलित करते थे। विशेषकर कार्तिक मासमें भक्तिपूर्वक दीपोत्सव किया करते थे। तब मैं भी अनेक कुष्ठ आदि रोगोंसे पीड़ित हो उसी मन्दिरके समीप पड़ा रहता और जो कुछ मिल जाता, उसीसे अपना पेट भरता। वहकि निवासी मुझे रोगी और दीन-हीन जानकर मुझे भोजन दे देते थे। एक दिन मुझमें यह बुद्धिसत विचार आया कि मैं रक्षिके अध्यक्षमें इस मन्दिरमें स्थित सूर्यभगवान्के बहुमूल्य आभूषणोंको चुरा लूँ। ऐसा निश्चयकर मैं उन भोजनियोंकी निद्राकी प्रतीक्षा करने लगा। जब वे भोजन सो गये, तब मैं धीरे धीरे मन्दिरमें गया और वहाँ देखा कि दीपक जल चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें घृत डालकर प्रतिमासे आभूषण

उतारने लगा, उसी समय वे देवपुत्र भोजक जग गये और मुझे हाथमें दीपक लिया देखकर पकड़ लिया। मैं भयभीत हो विलम्बकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया किंतु वहाँ घुपते हुए राजपुरुषोंने मुझे फिर बाँध लिया और वे मुझसे पूछने लगे—‘ओ दुष्ट ! तুম दीपक हाथमें लेकर मन्दिरमें क्या कर रहे थे ? जल्दी बताओ’ मैं अत्यन्त भयभीत हो गया। उन राजपुरुषोंके भयसे तथा रोगसे आक्रान्त होनेके कारण मन्दिरमें ही मेरे प्राण निकल गये। उसी समय सूर्यभगवान्के गण मुझे विमानमें बैठाकर सूर्यलोक ले गये और मैंने एक कल्पसक वहाँ सुख भोगा और फिर उत्तम कुलमें जन्म लेकर अल्प सवका भाई बन बन्धुओं यह कार्तिक मासमें भगवान् सूर्यके मन्दिरमें दीपक जलानेका फल है। यद्यपि मैंने दुष्टबुद्धिसे आभूषण चुरानेकी दुष्टिसे मन्दिरमें दीपक जलाया था तथापि उसीके फलस्वरूप इस उत्तम ब्राह्मणकुलमें मेरा जन्म हुआ तथा वेद-शस्त्रोंका मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्वजन्मोंकी स्मृति हुई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्टबुद्धिसे भी भीष्टा दीपक जलानेका ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर मैं अब नित्य भगवान् सूर्यके मन्दिरमें दीपक प्रज्वलित करता रहता हूँ। भाइयो ! मैंने कार्तिक मासमें यह दीपदानका संक्षेपमें महात्म्य आपलोगोंको सुनाया।

इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मचर्य बोले—‘विष्णो ! दीपक जलानेका फल भद्रने अपने ऋषियोंको बताया। जो पुरुष सूर्यके नामोंका जप करता हुआ मन्दिरमें कार्तिकके महर्षिमें दीपदान करता है, वह असुरोग्य, धन-सम्पत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जातिस्मरत्वको प्राप्त करता है। बाढ़ी और सप्तमी तिथियोंमें जो प्रयत्नपूर्वक सूर्यमन्दिरमें दीपदान करता है, वह उत्तम विद्वानोंमें बैठकर सूर्यलोकको जाता है। इसलिये भगवान् सूर्यके मन्दिरमें भक्तिपूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिये। प्रज्वलित दीपको न तो बुझाये और न उसका हरण करे। दीपक हरण करनेवाला पुरुष अन्धमूक होता है। इस कारण कल्याणकी इच्छावाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे, हो नहीं (अध्याय ११८)

यमदूत और नारकीय जीवोंके संवादके प्रसंगमें सूर्य मन्दिरमें दीपदान करने एवं दीप चुरानेके पुण्य-पापोंका परिणाम

ब्रह्माजी बोले—विष्णु ! एक समय घोर नरकमें पड़े हुए भूखे, आर्त-दुःखी और विलस्य करते हुए जीवोंसे यमदूतने कहा—मूढजनो ! उम्ह अधिक विलस्य करनेसे क्या लाभ होगा, प्रमादवश तुम सबने अपनी आत्माकी उपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सबने यह विचार नहीं किया कि इन कर्मोंका फल आगे सोचना पड़ेगा। यह शरीर थोड़े ही दिनोंतक रहनेवाला है, विषय भी नाशवान् हैं, यह कौन नहीं जानता। हजारों जन्मोंके बाद एक बार मनुष्य-जन्म मिलता है, उसमें क्यों मूढजन भागावती और दौड़ते हैं। वे पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र आदिके लिये प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अनेक दुष्कर्म करते हैं, वे मूढजन अपना हित नहीं जानते, वे यह भी नहीं जानते कि सूर्य, चन्द्र, कारल तथा आरुध—ये सभी मनुष्योंके शुभ और अशुभ कर्मोंको देखते रहते हैं अर्थात् साक्षीभूत हैं। न केवल एक जन्म उर्ध्वतु सैकड़ों जन्मोंमें पुत्र, स्त्री आदिके लिये जो-जो भी कर्म किया जाता है, उसे अच्छी तरहसे वे जानते रहते हैं। मोहकी यह महिमा तो देखो कि नरकमें भी यमता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाममें भयंकर विषयोंके द्वारा आकृष्ट चित्तवाले मनुष्योंकी बुद्धि परमार्थ-तत्त्वकी ओर नहीं होती। जिह्वाद्वारा भगवान् सूर्यको नाम लेनेमें कौन-सा क्षम है ? मन्दिरमें दीप जलानेमें भी अधिक परिश्रम नहीं पड़ता, परन्तु यदि मनुष्यसे इतना भी नहीं हो सकता तो

अब रोदन और विलस्य करनेसे क्या लाभ है ?' जैसा कर्म किया वैसा फल पाया। इसीलिये पापकर्ममें कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिये। यदि कोई अज्ञानसे पापकर्म हो जाय तो सूर्यभगवान्की आराधना करे, जिससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं।

ब्रह्माजी बोले—यमदूतके ऐसे कत्तनोंको सुनकर तथा भूखसे व्याकुल, प्याससे सूखे कण्ठवाले, दुःखसे पीड़ित वे नारकीय जीव उससे कहने लगे—'साधो हमने ऐसा कौन-सा कर्म किया जिससे हमें इस दारुण नरकमें बाध करना पड़ा।

यमदूतने कहा—पूर्वजन्ममें जीवनके उन्मादसे उन्मादित तुम अविवेकियोंने घृत्तके स्नेहमें भगवान् सूर्यके मन्दिरमें दीप चुराया था। उसी कारण इस घोर नरकमें तुम सब दुःख भोग रहे हो।

ब्रह्माजी बोले—अच्युत ! मैंने सूर्यके मन्दिरमें दीपदान करकेके पुण्य तथा दीप-हरण करनेके दुष्परिणामोंका वर्णन किया। दीपदान करनेका तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परन्तु सूर्यनारायणके मन्दिरमें विरोध फल है। जगत्में जो-जो अंध, मूढ़, बाधिर, विवेकहीन, निष्ठ व्यक्ति दिखसके पड़ते हैं, उन सबने साधुजनोंद्वारा प्रवर्णित किये हुए दीपोंका सूर्यनारायणके मन्दिरमें हरण किया है।

अध्याय ११९)

वैद्यस्वन्तके लक्षण और सूर्यनारायणकी महिमा

विष्णुभगवान्ने ब्रह्माजीसे पूछा—ब्रह्मन् ! संसारमें मनुष्य विष, रोग, म्ल और अनेक प्रकारके उपद्रवोंसे पीड़ित रहते हैं, यह किन कर्मोंका फल है। कृपाकर आप कोई ऐसा उपाय बतायें, जिससे जीवोंको रोग आदिकी बाधा न हो।

ब्रह्माजीने कहा—जिनोंने पूर्वजन्ममें ब्रत-उपवास आदिके द्वारा भगवान् सूर्यको प्रसन्न नहीं किया, वे मनुष्य विष

ज्वर, म्ल, रोग आदिके भागी होते हैं और जो सूर्यनारायणकी आराधना करते हैं, उन्हें आधि-व्याधिर्षा नहीं सताती। पूर्वजन्ममें भगवान् सूर्यकी आराधनासे इस जन्ममें आरोग्य, परम बुद्धि और जो-जो भी मनमें इच्छा करता है, निःसंदेह उसे प्राप्त कम लेता है। आधि-व्याधिर्षासे पीड़ित नहीं होता है और न विष एवं दुष्ट ग्रहोंके बन्धनमें ही फैसला है तथा वृज्या

१ अतो महत्तमं मातुल्यं यमने नरकगर्भे जन्मते वाक्प ताव वेदप्रमाणेऽपि यन्मयम् ॥

व्यसनेकश्रमवानां स्वयमेवां भगवत्कृतं नृणां न प्राप्यते बुद्धिः परमार्थवर्णाकिन्ते ॥

तथा च विषयमज्ञे कर्तुमर्हन्ते मनः को हि भवति ग्वेनात्र जिह्वायाः पण्डितेभिः ॥

वर्षितेऽप्यप्राप्ये च यद्वर्ततेभ्यते मुखाः अतो वै कर्तव्यं लाभः स्मरतिश्चैव यमनं तदा ॥

आदिका भी भय उसे नहीं रहता। सूर्यनारायणके भस्मके हिलने
दुष्ट भी अनुकूल हो जाते हैं और सब ग्रह सौम्य दृष्टि रखते
हैं जिसपर सूर्यदेव संतुष्ट हो जाते हैं, वह देवलओंका भी
पूज्य हो जाता है। परंतु भगवान् सूर्यका अनुग्रह उसी पुरुषपर
होता है, जो सब ओंवाँके अपने सम्मान ही समझता है और
भक्तिपूर्वक उनकी आराधना करता है। प्रजाओंके स्वामी
भगवान् सूर्यके प्रसन्न हो जानेपर मनुष्य पूर्णमन्त्रोदध हो
जाता है।

भगवान् सिन्धुने धूम्र—बहान्। जिन्होंने पहले भगवान् सूर्यकी आराधना नहीं की और रोग-व्याधिसे दुःखी हो गये हैं, वे इन कह एवं पापोंसे कैसे मुक्त हों, कृपाकर बतायें। हम भी भक्तिपूर्वक भगवान् सूर्यकी आराधना करना चाहते हैं।

ब्राह्मजी कोले— भगवन् यदि आप भगवान् सूर्यकी आराधना करना चाहते हैं तो आप पहले कैवल्यत (सूर्यभक्त बनें, क्योंकि बिना विशिष्टपूर्वक सौरे दीक्षाके उनकी उपासना पूरी नहीं हो सकती जब मनुष्यके पाप क्षीण होने लगते हैं तब भगवान् सूर्य और ब्राह्मणोंमें उनकी वैष्टिकी श्रद्धा भक्ति होती है। इस संसार चक्रमें भ्रमण करते हुए प्राणियोंके लिये भगवान् सूर्यको प्रसन्न करना एकमात्र कल्याणकाम निष्कण्टक मार्ग है।

विष्णुभगवान्ने पूछा—सत्यम् ? तैवस्वतंत्रं कदा
लक्षणम् ? और उन्हें क्या करना चाहिये ? यह आप बतायें

ब्राह्मजी बोले—वैष्वक्त्व वही है जो भगवान् सूर्यका परम भक्त हो तथा मम, कानी एवं कर्त्तव्ये कभी जीवहिंसा न करे । ब्राह्मण, देवता और भोज्यवृत्ते निष्ठ प्रणाम करे, दूसरेके श्रवण हरण न करे सभी देवताओं एवं संसारको भगवान्

सूर्यवंक हो स्वरूप समझो और उनसे अपनेको अभिन्न समझो देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी, विष्णीलिका, वृक्ष, पाषाण काष्ठ, धूमि, जाल, आकाश तथा दिशः- सर्वत्र भगवान् सूर्यका अभास समझे, साथ ही स्वयंको भी सूर्यसे भिन्न न समझे जो किन्ती भी प्राणीमें दुष्ट-भाव नहीं रहता, वही वैवस्वत सूर्योपासक है। जो पुरुष आसक्तिरहित होकर निष्काम-भावसे भक्तिपूर्वक भगवान् सूर्यके निमित्त क्रियाएँ करता है, वह वैवस्वत कहलगता है जिसका न तो कोई शत्रु हो और न कोई मित्र हो तथा न उसमें भेद-बुद्धि हो, सम्मको बराबर देखता हो, ऐसा पुरुष वैवस्वत कहलगता है जिस उत्तम गतिको वैवस्वत पुरुष प्राप्त करता है, वह योगी और बड़े-बड़े तपस्वियोंके दिले भी दुर्लभ है जो सभी प्रकारसे भगवान् सूर्यका दुष्ट भक्त है वह धन्य है। भक्तिपूर्वक आराधना करनेसे ही सूर्यपूजान्तर अनुग्रह प्राप्त होता है।

गङ्गाधरी पुनः बोले—यै भी उनके दक्षिण किरणसे उत्पन्न हुआ है और उनके बाप किरणसे भगवान् शिव तथा सक्ष-स्मलसे ब्रह्म-चक्र-गङ्गाधरी आप उत्पन्न हैं। उनसेंकी इच्छासे आप सृष्टिका पालन तथा प्रभु संसार करते हैं। इसी प्रकार रुद्र, इन्द्र, वायु, यम, अग्नि आदि सब देवता सूर्यदेवसे ही उत्पन्न हुए हैं और तन्को आज्ञाके अनुसार अपने-अपने कर्म्मोंमें प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिये भगवान् आप भी सूर्यभगवान्की आराधना करें, इससे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे।

वितामक ब्रह्मजी एवं विष्णुभगवान्के इस संवादको जो धार्मिकपूर्वक श्रवण करता है, वह मनोवैज्ञानिक फलश्रुतिके प्राप्त कर क्षन्तमे सफलके विधानमे बैठक सूर्यलेखकमे जाता है।

(अध्याय १२०)

१-अनेषामपैथैर्धानुर्नान्यजन्मनि	शोणितः ते नरा देवशार्दूल	प्रहोषादिधर्मानः ॥
येन सत्तत्त्वज्ञे चित्ते शक्तिव नैः कृतम्	विषयतुल्यतया ते मनुजः	कुल्य भागिनः ॥
अज्ञोप्य यथा त्वद्धं यमना कष्टदिग्गति	तत्तद्विषयसंदिग्धं	परच्छिन्नेत्येतोक्तम् ॥
नाथेन शान्तेति न व्याथेन न विषयवशवन्तम्	कृत्यास्वर्गप्रभे	वर्षे तोषिते तिमिरपदे ॥
सर्वे दुष्टा सम्पत्तय मौन्यास्तय साजः प्रजाः	देवज्ञानमपि पुन्योऽष्टौ तुष्टौ	वस्य द्विवायनः ॥
यः हसः सर्वपुण्यं यक्षतमि तस्य हिते	उपवासदिना येन	तस्मिन्नेति तिमिरपदे ॥
तेष्वितेऽस्मिन् प्रजानाये नराः धूर्ध्वमनोरथाः	अरोगः शुक्तिने	निष्ठे बहुमर्त्यसुखादिनाः ॥
न तेषां लज्जे नैव शोभेत्तस्मिन्नात्मन्	अरोगार्द्रकः	छानि अपकम्पुन्यकृते ॥
अन्याहारादि देवस्य धन्यजन्मनि ते नरा	रक्षति सक्तपयस्य	येन क्षेपाधिपोर्ध्वः ॥

भगवान् सूर्यनारायणके सौम्य रूपकी कथा, उनकी स्तुति और परिवार तथा देवताओंका वर्णन

राजा शतानीकने कहा—मुने भगवान् सूर्यकी कथा सुनते सुनते मुझे खीन नहीं होती अतः आप पुनः उन्नीके गुणों और वरिशोका वर्णन करें।

सुमन्तु मुनि बोले—एकान् पूर्वकालमें ब्रह्माजीने भगवान् सूर्यकी जो पवित्र कथा श्रवितोकी सुनायी थी, उसे मैं आपकी सुनाती हूँ। वह कथा आपको नष्ट करनेवाली है—

एक समय भगवान् सूर्यके प्रकाश तेजसे संतप्त हो श्रवितोने ब्रह्माजीसे पूछा—'ब्रह्मन्' आकाशमें स्थित यह आगिके तुल्य दाह करनेवाला तेजःपुञ्ज कौन है ?

ब्रह्माजी बोले—मुनेश्वर ! प्रत्येक समय जब सारा स्थल-जलम जगत् नष्ट हो गया उस समय सर्वत्र अन्धकार ही अन्धकार व्याप्त था। उस समय सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई बुद्धिसे अहंकार तथा अहंकारसे आकाशमें पञ्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति हुई और उनसे एक अण्ड उत्पन्न हुआ, जिसमें सात लोक और स्रष्टा समुद्रोपहित पृथ्वी स्थित है उसी अण्डमें स्वयं ब्रह्मा तथा विष्णु और शिव भी स्थित थे। अन्धकारसे सभी व्याकुल थे अनन्तर सब परमेश्वरका ध्यान करने लगे ध्यान करनेसे अन्धकारको हरण करनेवाला एक तेजःपुञ्ज प्रकट हुआ। उसे देखकर हम सभी उसकी इस प्रकार दिव्य स्तुति करने लगे—

आदिदेवोऽसि देवानामीश्वराणां स्वमीश्वरः ।

आदिवर्तासि भूतानां देवदेव सनातन ॥

जीवन् सर्वस्तत्वानां देवगन्धर्वरक्षसाम् ।

मुनिकिन्नरसिद्धानां तथैवोरगपक्षिणाम् ॥

त्वं ब्रह्मा त्वं महादेवस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापति

वायुमिन्द्रश्च सोमश्च शिवस्तान् वरुणस्तथा ॥

त्वं कालः सृष्टिकर्ता च हर्ता भ्रता प्रभुस्तथा ।

सरितः सागराः शैला विष्णुस्त्रिभुवन्धि च ।

अश्वश्च प्रभवश्चैव व्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥

ईश्वरात्परतो विद्या विद्यायाः परतः शिवः ।

शिवात्परतरो देवस्त्वमेव परमेश्वर ॥

सर्वतः पारिषादस्य सर्वतोऽक्षितोमुल

सहस्रासुत्वं तु देव सप्तसहिरणस्तथा ॥

भूरादिभूर्भुवःस्वश्च महर्जनस्तपस्तथा ।

प्रदीप्तं दीप्तिमन्नित्यं सर्वत्रेकप्रकाशकम् ।

दुर्निरीक्ष्यं सुतेजः पूर्णं तस्य ते नमः ॥

सुरसिद्धगणैर्जुष्टं भूभविपुत्रादिभिः ।

गुह्यं परममव्ययं यद्वत् तस्य ते नमः ॥

पञ्चातीतस्थितं तद्वै दैर्घ्यात्काल एव च ।

अर्धमासमतिक्रम्य स्थितं तत्सूर्यमण्डले ।

तस्य रूपाय ते देव प्रणमः सर्वदेवताः ॥

विष्णुकृद्भिःभूते च विद्यानरसुतार्चितम् ।

विद्युस्थितमचिन्त्यं च यद्वत् तस्य ते नमः ॥

यं पञ्चात्परं देवात्परं लोकेश्वरं शिवः ।

दुरतिक्रमेति यः स्थातस्तस्यादपि परंपराम् ।

परमात्मेति स्मृत्यान् यद्वत् तस्य ते नमः ॥

अविज्ञेयमचिन्त्यं च अध्यात्मगतमव्ययम् ।

अनादिनिघ्नं देवं यद्वत् तस्य ते नमः ॥

नमो नमः कारणकारणाय नमो नमः पापविनाशनाथ

नमो नमो बन्धितवन्दनाय नमो नमो रोगविनाशनाथ

नमो नमः सर्वेश्वरप्रदाय नमो नमः सर्वबलप्रदाय ।

नमो नमो ज्ञाननिधेस्तदैव नमो नमो पञ्चत्वात्मकाय ॥

(अष्टमस्क १२३।१२ २४)

इस प्रकार हमारी स्तुतिसे प्रसन्न हो वे तेजस-रूप

१. स्तुतिगत पाठ इस प्रकार है—

हे सनातन देवदेव आप ही समस्त चराचर प्राणिमंडलके आदि स्रष्टा एवं ईश्वरके ईश्वर तथा अदिदेव हैं। देवत्व, गन्धर्व, राक्षस, मुनि, किन्नर, सिद्ध, योग तथा तिर्यक् योनिमेंकि आप ही जीवनाधार हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, प्रजापति, वायु, इन्द्र, सोम, वरुण तथा काल हैं एवं आपकी सारा संहार, पालनकर्ता और समस्त रक्षक भी आप ही हैं। आप ही सागर, नदी, पर्वत, विष्णु, इन्द्रधनु इत्यादि सब कुछ हैं। अश्व, प्रभव व्यक्त एवं अव्यक्त भी आप ही हैं। ईश्वरसे जो विद्या, विद्यासे जो शिव तथा शिवसे परतः अन्य परमदेव हैं। हे परमकम् । आपके पवि, पार, अधि, तिर, मुख सर्वत्र—चतुर्दिक् व्याप्त हैं। आपकी देदीप्यमान स्रष्टाकी किरणें सब ओर व्याप्त हैं। भूः भुवः, स्वः महा, जनः तपः तथा सत्य

कल्याणकारी देव मधुर वाणीमें बोले— 'देवगण आप क्या चाहते हैं ? तब हमने कहा— 'प्रभो ! आपके इस प्रचण्ड तथा रूपकी देखनेमें कोई भी समर्थ नहीं है। अतः संसारके कल्याणके लिये आप सौम्य रूप धारण करें। देवताओंकी ऐसी प्रार्थना सुनकर उन्होंने 'एवमस्तु' कहकर सभीकी सुख देनेवाला उत्तम रूप धारण कर लिया।

सुमन्तु मुनिने कहा—राजन् सार्वभौमयोग्य आश्रय ग्रहण करनेवाले योगी आदि तथा मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुष इनका ही ध्यान करते हैं। इनके ध्यानसे बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्निहोत्र, वेदपाठ और प्रचुर दक्षिणासे युक्त यज्ञ भी भगवान् सूर्यकी भक्तिके सोलहवीं कलाके तुल्य भी फलदायक नहीं हैं। ये तीर्थंकि भी तीर्थ, भक्तलोक भी भक्तल और पवित्रोंकी भी पवित्र करनेवाले हैं जो इनकी आराधना करते हैं, वे सभी पापोंसे मुक्त होकर सूर्य-लोकमें प्राप्त करते हैं। केदादि द्वादशोंमें भगवान् दिवस्पति उपासना आदिके द्वारा जिस प्रकार सुलभ हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्यदेव समस्त लोकोंके उपास्य हैं।

राजा शातानीकने पूछा—पुनः देवता तथा ऋषियोंने किस प्रकार भगवान् सूर्यको सुन्दर रूप बनवाया ? यह आप बताये।

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् एक समय सभी ऋषियोंने ब्रह्मालोकमें ज्येष्ठ ब्रह्मजीसे प्रार्थना की कि 'ब्रह्मन् अदितिके पुत्र सूर्यनारायण अवकाशमें अति प्रचण्ड तेजसे तप रहे हैं। जिस प्रकार नदीका किनारा सुख जाता है, वैसे ही अखिल जगत् किनाराके प्राप्त हो रहा है, हम सब भी उचित पीडित हैं और आपका आसन कमल-पुष्प भी सुख रहा है। तीनों लोकोंमें कोई सुखी नहीं है, अतः आप ऐसा उपाय करें जिससे यह तेज शान्त हो जाय।

ब्रह्मजीने कहा—'मुनीश्वर' सभी देवताओंके साथ

आप और हम सब सूर्यनारायणको शरणमें जायें, तभीमें सबका कल्याण है। ब्रह्मजीकी आज्ञा पाकर ब्रह्मा विष्णु तथा इंकर सभी देवता और ऋषिगण उनकी शरणमें गये और उन्होंने भक्तिभावपूर्वक नम्र होकर अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति की। देवताओंकी स्तुतिसे सूर्यनारायण प्रसन्न हो गये।

सूर्यभगवान् बोले—आपलोग घर माँगिये उस समय देवताओंने यही घर माँगा कि 'प्रभो ! आपके तेजकी विश्वकर्मा कम कर दें, ऐसी आप आज्ञा प्रदान करें।' इन्होंने देवताओंकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब विश्वकर्माने उनके तेजको तराश कर कम किया। इसी तेजसे भगवान् विष्णुका चक्र और अन्य देवताअकि शूल, शक्ति, गदा, वज्र, बाण धनुष, दुर्गा आदि देवियोंके आभूषण तथा शिविका (फलक्यी), परशु आदि अशुभ बनाकर विश्वकर्माने उन्हें देवताओंको दिया।

भगवान् सूर्यका तेज सौम्य हो जानेसे तथा उत्तम उत्तम आशुष प्राप्त कर देवता अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः उनकी भक्तिपूर्वक स्तुति की।

देवताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न हो भगवान् सूर्यने और भी अनेक घर उन्हें प्रदान किये। अन्तर देवताओंने परस्पर विचार किया कि दैत्यगण का पाकर अत्यन्त अभिमान हो गये हैं। वे असह्य भगवान् सूर्यको हरण करनेका प्रयत्न करेंगे। इसलिए उन सबको नष्ट करनेके लिये तथा इनकी रक्षाके लिये हमें चाहिये कि हम इनके चारों ओर खड़े हो जायें जिससे ये दैत्य सूर्यको देख न सकें। ऐसा विचारकर स्कन्द दण्डनायकका रूप धारणकर भगवान् सूर्यके चारों ओर स्थित हो गये। भगवान् सूर्यने दण्डनायकको जीयोंके शुभाशुभ कर्मोंके लिखनेका निर्देश दिया। दण्डका निर्णय करने तथा दण्डनीतिक निर्धारण करनेसे दण्डनायक नाम पड़ा। अग्निदेव विंगलवर्णके होनेके कारण विंगल नामसे प्रसिद्ध हुए और

इत्यदि समस्त लोकोंने आपका ही प्रत्यक्ष एवं प्रदीप्त तेज प्रवर्धित है। इत्यदि देवताओंसे भी दुर्निरीक्ष्य, धृगु, अक्षि, पुलह आदि ऋषियों एवं सिद्धोद्यम सेवित अत्यन्त कल्याणकारी एवं ज्ञान रूपवाले आपको नमस्कार है। हे देव ! आपका यह रूप पवित्र दस अक्षर एकदश इन्द्रियो आर्द्रसे आश्रय है, उस रूपकी देवता सदा कन्दन करते रहने हैं। देव ! विश्वतट, विश्वमें स्थित तथा विश्वपुत्र आपके अविनश्य रूपसे इत्यादि देवता अर्चन करते रहते हैं। आपके उस रूपको नमस्कार है। नाभ ! आपका रूप यज्ञ, देवता लोक, प्रवर्धन—इन सबसे पूरे हैं। आप दुरतिक्रम ज्ञानसे विख्यात हैं। इससे भी पूरे अक्षय्य अमृत रूप है। इत्येतिमे आपका रूप परमात्मा नामसे प्रसिद्ध है। ऐसे रूपवाले अङ्गकी नमस्कार है। हे अमरिन्दिमन ज्ञानिने ! आपका रूप अविशेष, अविनाश, अक्षय्य एवं अध्यात्मगत है। आपको नमस्कार है। हे कर्णजकि करण, आप एवं रोगके विनाशक, चन्द्रितीके भी कर्ण, राजदशाभक्त भयोंके लिये श्रेष्ठ कदाता तथा सभी प्रकारके वल देनेवाले ! आपको सदा बर-बार नमस्कार है।

सूर्यभगवान्की दक्षिणी ओर स्थित हुए। इसी प्रकार दोनों पक्षोंमें दो अश्विनीकुमार स्थित हुए। ये अश्वरूपसे उत्पन्न होनेके कारण अश्विनीकुमार कहलजये। महाबलशाली राज और श्रीव दो द्वारपाल हुए। राज कर्मिण्यके और श्रीव हरके अवतार कहे गये हैं। स्वेकपूज्य ये दोनों द्वारपाल धर्म और अधर्मके रूपमें प्रथम द्वारपर रहते हैं। दूसरे द्वारपर कल्याण और पशु वे दो द्वारपाल रहते हैं। इनमेंसे कल्याण सम्राजके रूप हैं और पशु गुरुकरूप हैं। ये दोनों दक्षिण दिशामें स्थित हैं।

श्रीसूर्यनारायणके आयुध—व्योमका लक्षण और माहात्म्य

समन्त मुनिने कहा—राजन् अब भगवान् सूर्यके मुख्य आयुध व्योमका लक्षण कहता है, उसे आप सुनें।

भगवान् सूर्यका आयुध व्योम सर्वदेवधर्म है। यह चार भुजासे युक्त है तथा सुवर्णका बना हुआ है। जिस प्रकार यस्त्रका धारा, ब्रह्माका हुंकार, विष्णुका चक्र, ज्यम्बकका विशुक्त तथा इन्द्रका आयुध वज्र है, उसी प्रकार भगवान् सूर्यका आयुध व्योम है। उस व्योममें स्यारह रुद्र, बारह आदित्य, दस विश्वदेव* आठ वसुगण तथा दो अश्विनी-कुमार। ये सभी अपनी-अपनी कलाओंके साथ स्थित हैं। हर, शर्व, ज्यम्बक, वृषाकापि, शम्भु, कपटो, रैवत, अपराजित, ईश्वर, अहिर्बुध्न्य और भुवन (भव) ये स्यारह रुद्र हैं। भुव, भस्, सोम, अनिल, अन्न, अप, प्रलूय और प्रभास—ये आठ वसु हैं। नाराय और दक्ष—ये दो अश्विनीकुमार हैं। ऋतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, धृति, कुरु, शंकुमन्त्र तथा घामन—ये दस विश्वदेव हैं। इसी प्रकार साध्य, तुषित, मरुत आदि देवता हैं। इनमें अदित्य और मरुत कश्यपके पुत्र हैं। विश्वदेव वसु और साध्य—ये धर्मके पुत्र हैं। धर्मका तीसरा पुत्र वसु (सोम) है और ऋषाजीका पुत्र धर्म है।

सालभुज स्वार्थोचि, उत्तम, तामस रैवत और चाक्षुष—ये छः मनु तब व्यतीत हो गये हैं, वर्तमानमें सप्तम वैवस्वत मनु हैं। अर्कसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, धर्मसावर्णि, दक्षसावर्णि, वैष्णव और भौत्य—ये सप्त मनु आगे होंगे। इन चौदहों मन्वन्तरोंमें इन्द्रकि नाम इस प्रकार

कुम्भ और विनायक उत्तरमें तथा दिग्घी और रेवन्त पूर्व दिशामें स्थित हैं। दिग्घी रुद्ररूप हैं और रेवन्त भगवान् सूर्यके पुत्र हैं। ये सप्त देवता दैत्योंको मारनेके लिये सूर्यनारायणके चारों ओर स्थित हैं और सुन्दर रूपवाले, विरूप, अन्यरूप और कामरूप हैं तथा अनेक प्रकारके आयुध धारण किये हैं। चारों वेद भी उत्तम रूप धारणकर भगवान् सूर्यके चारों ओर स्थित हैं।

(अध्याय १२१ १२४)

हैं। विष्णुभुज विद्युति, विष्णु, प्रभु, शिखी तथा मनोजव —ये छः इन्द्र व्यतीत हो गये हैं। ओजस्वी नामक इन्द्र वर्तमानमें हैं। बलि, अहृत, त्रिदिव, सुसात्विक, कीर्ति, इन्द्रधाम तथा दिवस्पति—ये सात इन्द्र आगे होंगे। कश्यप अग्नि, ब्रह्मा, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि—ये सप्तर्षि हैं। प्रवह, आवह, उग्रह, संवह, विग्रह, निग्रह और परिग्रह—ये सात मरुत हैं। (प्रत्येकमें सात-सात मरुद्गणोंका समूह है)। ये उनचास मरुत आकाशमें पृथक् पृथक् मार्गमें चलते हैं। सूर्याग्निका नाम शुचि, वैद्युत अग्नि का नाम पायक और अरणि-धन्वन्से उत्पन्न अग्नि का नाम पवमान है। ये तीन अग्नियाँ हैं। अग्निथेके पुत्र-पौत्र उनचास हैं और मरुत भी उनचास हो हैं। संवत्सर, परिवत्सर, इद्रत्सर (इडावत्सर) अन्नवत्सर और वत्सर—ये पाँच संवत्सर हैं। ये ब्रह्माजीके पुत्र हैं। सौम्य, शरित्यद् और अग्निष्वात्—ये तीन पितर हैं। सूर्य, सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक, शनि, राहु और केतु—ये नव ग्रह हैं, ये सदा जगत्का भाव्य अभाव सूचित करते हैं। इनमें सूर्य और चन्द्र मण्डलग्रह, भौमादि पाँच ताण्डव और राहु-केतु क्षयाग्रह कहलाते हैं। नक्षत्रोंके अधिपति चन्द्रमा हैं और ग्रहोंके राजा सूर्य हैं। सूर्य कश्यपके पुत्र हैं, स्वेय धर्मके, सुघ्न चन्द्रके, गुरु और शुक प्रजापति भृगुके, शनि सूर्यके, राहु सिंहात्मके और केतु ब्रह्माजीके पुत्र हैं।

पृथ्वीको भूत्येक कहते हैं। भूत्येकके स्वामी अग्नि

* अन्य सभी पुण्योमें विश्वदेवोंकी संख्या कहीं दस, कहीं बारह, कहीं तेरह बतायी गयी है। विश्वेय अन्नवत्सरके लिये कल्याण विशेषण देवता देवता धारिते।

भुवर्लोकके वायु और स्वर्लोकके स्वामी सूर्य हैं। परुदगण भुवर्लोकमें रहते हैं और रुद्र, अश्विनीकुमार, अर्द्धित्य, वसुगण तथा देवगण स्वर्लोकमें निवास करते हैं। चौथा महर्लोक है, जिसमें प्रजापतियोंसहित कल्पवासी रहते हैं। पाँचवाँ जनलोकमें भूमिदान करनेवाले तथा छठे तपोलोकमें ऋषि, सनत्कुमार तथा वैद्य आदि ऋषि रहते हैं। सातवें सत्यलोकमें वे पुरुष रहते हैं, जो जन्म-मरणसे मुक्ति पा जाते हैं। इतिहास-पुराणके पक्ष तथा श्रुति भी उस लोकको प्राप्त करते हैं। इसे ब्राह्मलोक भी कहा गया है, इसमें न किसी प्रकारका विघ्न है न किसी प्रकारकी बाधा।

देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, भूत और विद्यधर—वे आठ देवयोनियाँ हैं। इस प्रकार इस व्योममें सातों लोक स्थित हैं। परुत, पितर, अग्नि, ब्रह्म और आठों देवयोनियाँ तथा मूर्ति और अमूर्ति सब देवता इसी व्योममें स्थित हैं। इसलिये जो भक्ति और ब्रह्मासे व्योमका पूजन करता है उसे सब देवताओंके पूजनका फल प्राप्त हो जाता है और वह सार्वलोकिक ज्ञाता है। अतः अपने कल्याणके लिये सदा व्योमका पूजन करना चाहिये।

महीपते ! आकाश, स, दिक्, व्योम, अन्तरिक्ष तथा अम्बर, पुष्कर, गगन, मेरु, विपुल, बिल, आपाछिद्र, शुन्य तमस, रोदसी—व्योमके इतने नाम कहे गये हैं। लवण, क्षीर, दधि, घृत, मधु, इक्षु तथा सुक्कदु (जलवाला) ये सात संपद हैं। हिमवान्, हेमकुट, निषध, नील, श्वत, भृङ्गवान् ये छः वर्षाकर्त हैं। इनके मध्य भारावत नामक पर्वत है। माहेन्द्री, आग्नेयी, धाम्या, नैऋती, वारुणी, व्यक्वी, सौम्या तथा ईशानी—ये देवयोनियाँ ऊपर समाश्रित हैं। पृथ्वीके ऊपर लोकालोक स्थित है। अनन्तर आण्डकपाल इससे परे अर्ध, वायु, आकाश आदि भूत कह गये हैं। इससे परे महान् अहंकार अहंकारसे परे प्रकृति, प्रकृतिसे परे पुरुष और इस पुरुषसे परे ईश्वर है, जिससे यह सम्पूर्ण जगत् आवृत्त है। यगध्वान् मास्कर ही ईश्वर हैं, उनसे यह जगत् परिवर्तित है। यह सहास्र किरणवाले, महान् तेजस्वी, चतुर्बाहु एवं महाबली है।

पूरुषक, पुवर्लोक, खल्लोक, महर्लोक, जनलोक,

तपोलोक और सत्यलोक—ये सात लोक कहे गये हैं। भूमिके नीचे जो सात लोक हैं वे इस प्रकार हैं—तल, सुलल, पाताल, तालातल, अतल, विनल और रसातल। काष्ठन मेरु पर्वत भूमिखल्लोक मध्यमें फैला हुआ चार रमणीय भूतोंसे युक्त तथा सिद्ध-गन्धर्वोंसे सुसज्जित है। इसकी ऊँचाई चौदसी हजार योजन है। यह सोलह हजार योजन भूमिमें नीचे प्रविष्ट है। इस प्रकार सब मिलकर एक लाख योजन मेरुपर्वतका मान है। उसका सौमनस नामका प्रथम शृङ्ग सुवर्णका है, त्र्योत्थिक नामका द्वितीय शृङ्ग पद्मराग मणिका है। विप्र नामका तृतीय शृङ्ग सर्वधातुमय है और चन्द्रोदस्क नामका चतुर्थ शृङ्ग चाँदीका है। गाङ्गेय नामक प्रथम सौमनस शृङ्गपर भगवान् सूर्यका उदय होता है। सुषोदयसे ही सब लोग देखते हैं। अतः उसका नाम उदयाचल है। उत्तरायण होनेपर सौमनस शृङ्गसे और दक्षिणायन होनेपर त्र्योत्थिक शृङ्गसे भगवान् सूर्य उदित होते हैं। मेघ और तुल्य-संक्रान्तियोंमें मध्यमें दो शृङ्गोंमें सूर्यका उदय होता है। इस पर्वतके ईशानकण्ठमें ईश और अश्विनीकण्ठमें इन्द्र, नैऋत्यकण्ठमें आग्नि और वायव्यकण्ठमें परुत तथा मध्यमें साक्षात् ब्रह्मा, ब्रह्म एवं नक्षत्र स्थित हैं। इसे व्योम कहते हैं। व्योममें सूर्यभगवान् स्थित निवास करते हैं, अतः यह व्योम सर्वदेवमय और सर्वलोकमय है। राजन् ! पूर्वकोणमें स्थित शृङ्गपर शुक हैं, दूसरे शृङ्गपर हेलिज (गनि) सौमनस कुम्भर चौथे शृङ्गपर खीम हैं। मध्यमें ब्रह्मा विष्णु और शिव स्थित हैं। पूर्वोत्तर शृङ्गपर विश्वगण और लक्ष्मणजीवित गोपति महादेव निवास करते हैं। पूर्वप्रिय शृङ्गपर शार्ङ्गलन्व निवास करते हैं। अनन्तर महातेजस्वी हेलिपुत्र यम निवास करते हैं। नैऋत्यकोणके शृङ्गमें महाबलशाली विरुपाक्ष निवास करते हैं। उसके बाद वरुण स्थित है। अनन्तर महातेजस्वी महाबली वीरविभ निवास करते हैं। सभी देवोंके नमस्कार्य वायव्य शृङ्गका आश्रयणकर मेरुवाहन कुम्भ निवास करते हैं, मध्यमें ब्रह्मा, नीचे अनन्त, उपेन्द्र और ईश्वर अवस्थित हैं। इसीको मेरु व्योम और परम भी कहा जाता है। यह व्योमस्वरूप मेरु केन्द्रमय नामसे प्रसिद्ध है। चारों शृङ्ग चारों वेदस्वरूप हैं। (अष्टाध्याय १.२५-१.२६)

साम्बद्वारा भगवान् सूर्यकी आराधना, कुष्ठरोगसे मुक्ति तथा सूर्यस्तवराजका कथन

राजा सतानीकने पूछा—भुने साम्बने किस प्रकार भगवान् सूर्यकी आराधना की और उस भयंकर रोगसे कैसे मुक्ति पायी ? इसे आप कृपाकर बतायें।

सुपन्नु मुनिने कहा—राजन् आपने बहुत उतम कथा पूछी है। इसका ये विस्तारसे वर्णन करता हूँ, इसके सुननेसे सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारदजीके द्वारा सूर्य-भगवान्का माहात्म्य सुनकर साम्बने अपने पिता श्रीकृष्ण चन्द्रके पास आकर विनयपूर्वक प्रार्थना की— भगवन् ! मैं अत्यन्त दारुण रोगसे ग्रस्त हूँ। वैद्योंद्वारा बहुत औषधियोंका सेवन करनेपर भी मुझे शक्ति नहीं मिल रही है। अब आप आज्ञा दें कि मैं कबमें जाकर तपस्याद्वारा अपने इस भयंकर रोगसे छुटकारा प्राप्त करूँ।' पुत्रका वचन सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने आज्ञा दे दी और आज्ञा अपने पिताकी आज्ञाके अनुसार सिन्धुके उत्तरमें चन्द्रभागा नदीके तटपर लोकप्रसिद्ध मित्रवन नामके सूर्यक्षेत्रमें जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्यकी आराधनामें तत्पर हो गये। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनका अस्थिमात्र ही शेष रह गया। वे प्रतिदिन इस गुहा स्तोत्रसे दिव्य अज्यय एवं प्रकाशमान आदित्यमण्डलमें स्थित भगवान् भास्करकी स्तुति करने लगे—

प्रजापति परमात्मन् आप तीनों लोकोंके नम्र-स्वरूप हैं सम्पूर्ण प्राणियोंके आदि हैं, अतः आदित्य नामसे विख्यात हैं आप इस मण्डलमें महान् पुरुष-रूपमें देदीप्यमान हो रहे हैं आप ही अचिन्त्य-स्वरूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा हैं। रुद्र महेंद्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चन्द्र, मेघ, कुम्भ,

विधावसु, आपके रूपमें इस मण्डलमें देदीप्यमान पुरुषके रूपसे आप ही प्रकाशित हैं। यह आपका साक्षात् महादेवमय वृत्त अण्डके समान है। आप काल एवं उत्पत्तिस्वरूप हैं। आपके मण्डलके तेजसे सम्पूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधावती वृष्टिसे सभी प्राणियोंको परिपुष्ट करते हैं। विधावसो आप ही अन्तःस्थ म्लेच्छजातीय एवं पशु-पक्षीकी योनियें स्थित प्राणियोंको रक्षा करते हैं। गत्त्रा कुष्ठ आदि रोगोंसे ग्रस्त तथा अन्य और जघिरीकों भी आप ही रोगमुक्त करते हैं। देव आप ज्ञानागतके रक्षक हैं। संसार-कार-मण्डलमें निमग्न निर्धन अल्पायु ध्यातियोंकी भी सर्वदा आप रक्षा करते हैं। आप प्रत्यक्ष दिक्कायी देते हैं। आप अपनी स्त्रीलाभाइसे ही सबका उद्धार कर देते हैं। आर्त और रोगसे पीड़ित मैं स्तुतियोंके द्वारा आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हूँ, आप तो ब्रह्म, दिष्णु और महेश अर्थात् सदा स्तुत होते रहते हैं। महेन्द्र, सिद्ध, गन्धर्व, अप्सरा, गुह्यक आदि स्तुतियोंके द्वारा आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। अब ऋक् यजु और सामवेद तीनों आपके मण्डलमें ही स्थित हैं तो दूसरी कौन-सी पवित्र अन्य स्तुति आपके गुणोंका पार पा सकती है ? आप ध्यातियोंके परम ध्यान और मोक्षार्थियोंके मोक्षदाता हैं। अनन्त क्षेत्राधिपति सम्पन्न आप निर्व्य अचिन्त्य, अक्षोभ्य, अज्यक्त और निष्कल हैं। जगत्पते इस स्तोत्रमें जो कुछ भी मैंने कहा है, इसके द्वारा आप मेरी भक्ति तथा दुःखमय परिस्थिति (कुष्ठ रोगकी बात)को जान लें और मेरी विपत्तिको दूर करें*।

सूर्यभगवान्ने कहा—जाम्बवतापुत्र ! मैं तुम्हारी

* आदित्य इति भूतनामादित्य इति संज्ञितः त्रैलोक्यचक्रोत्थः परमात्मा प्रजापतिः ॥
एष नै मण्डलं इति पृथगे टीक्यते यतः एष इत्युक्त्यात्मा सदा सैव प्रकाशः ॥
अथ महेन्द्रो वरुण आकाशो पृथिवी जलान् वायुं राशङ्कुं परमं च भूतान् यो विभजतु ॥
य एष मण्डलं इति पृथगे टीक्यते यतः एष मण्डलं इति पृथगे टीक्यते यतः ॥
अथ महेन्द्रो वरुण आकाशो पृथिवी जलान् वायुं राशङ्कुं परमं च भूतान् यो विभजतु ॥
अथ महेन्द्रो वरुण आकाशो पृथिवी जलान् वायुं राशङ्कुं परमं च भूतान् यो विभजतु ॥
अथ महेन्द्रो वरुण आकाशो पृथिवी जलान् वायुं राशङ्कुं परमं च भूतान् यो विभजतु ॥
अथ महेन्द्रो वरुण आकाशो पृथिवी जलान् वायुं राशङ्कुं परमं च भूतान् यो विभजतु ॥

स्तुतिसे प्रसन्न हूँ, क्या मुझसे जो तुम चाहते हो वह करो।

साम्बने कहा—भगवन् ! आपके शरीरोंमें भरी दुःख भक्ति हो, यही वर चाहता हूँ।

सूर्यभगवान्ने कहा— ऐसा ही होगा ! मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, सुप्रत ! द्वितीय वर माँगो।

साम्बने कहा—भगवन् ! मेरे शरीरमें रहनेवाला यह मल—कुछ आपकी कृपासे दूर हो जाय गोपते मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो जाय।

भगवान् सूर्यने कहा— ऐसा ही होगा।

भगवान् सूर्यने ऐसा कहते ही साम्बके शरीरसे कुछ रोग जैसे ही दूर हो गया जैसे शरीरसे कंचुल वह दिव्य रूपसम्पन्न हो गया। साम्ब भगवान् सूर्यको प्रणामकर उनके सम्मुख खड़े हो गये।

सूर्यदेवने कहा— साम्ब प्रसन्न होकर मैं और भी वर देता हूँ। अगले मेरा वह स्थान तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध होगा। लोकमें तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी जो व्यक्ति तुम्हारे नामसे मेरा स्थान बनावेगा, उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चन्द्रभागा नदीके तटपर मेरी स्थापना करो। मैं तुम्हें स्वप्नमें दर्शन देता रहूँगा। इतना कहकर सूर्यभगवान् प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपरार्थी हो गये।

इस साम्बकृत स्तानको जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक तीनों कालमें पढ़ता है, अथवा सात दिनोंमें एक सौ इक्कीस बार पाठ और हवन करता है तो राज्यकी कमाना करनेवाला राज्य, धनकी कमाना करनेवाला धन प्राप्त कर लेता है और रोगसे पीड़ित व्यक्ति जैसे ही रोगमुक्त हो जाता है, जैसे साम्ब कुछ रोगसे मुक्त हो गये।

सुमन्तुमुनि बोले—उज्ज्व ! तपस्याके समय रोगसे

दुर्बल साम्बने सूर्यकी स्तुति उनके सहस्रनामसे की थी। उसे दुःखी देखकर स्वप्नमें भगवान् सूर्यने साम्बसे कहा— साम्ब ! सहस्रनामसे मेरी स्तुति करनेको आवश्यकता नहीं है मैं अपने अतिशय गोपनीय, पवित्र और इक्कीस श्लोक नामोंको बताता हूँ। प्रत्यक्षपूर्वक उन्हें पढ़कर करो, उनके पाठ करनेसे सहस्रनामके पाठका फल प्राप्त होगा। मेरे इक्कीस नाम इस प्रकार हैं—

(१) विकर्तन (विपत्तिशोकों को कटने तथा नष्ट करनेवाले), (२) विस्वस्वन् (प्रकटश-रूप), (३) मार्तण्ड (जिनोंने अण्डमें बहुत दिन निवास किया), (४) ध्रुवन्, (५) रवि, (६) लोकप्रकाशक, (७) श्रीमान्, (८) लोकशङ्कु, (९) प्रहेशर (१०) लोकसाक्षी, (११) विरलकेश, (१२) कर्तृ, (१३) हर्ता, (१४) तपिसंहार, (अन्धकारको नष्ट करनेवाले), (१५) तपन, (१६) तपन, (१७) शुचि (पवित्रतम), (१८) सप्ताश्ववाहन, (१९) गम्भीरहस्त (किरणें ही जिनके रूपस्वरूप हैं), (२०) ब्रह्मा और (२१) सर्वदेवनमस्कृत *।

साम्ब ! ये इक्कीस नाम मुझे अतिशय प्रिय हैं। यह सप्तराज शरीरको नीरोग बनानेवाला, धनकी वृद्धि करनेवाला और धनस्वरूप है एवं तीनों लोकोंमें विख्यात है। महाबाहो इन नामोंसे उदय और अस्त दोनों संघर्षोंके समय प्रणत होकर जो मेरी स्तुति करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और गौरीरिक जो भी दुष्कृत हैं, वे सभी एक बार मेरे सम्मुख इसका जप करनेसे ध्वस्त हो जाते हैं। यही मेरे लिये जपने

प्रमथदशी त्वं देव समुद्रार्द्रसं लीलया। का मे शक्तिः सार्वं लोकलुख्योऽहं येनोदितः ॥

सृष्टो त्वं सदा दैवीर्ह्यभिष्कारित्वादिभिः। म्बेर्ह्यसिद्धगन्धर्वैरप्सरसोपिः समुद्रकैः ॥

भुक्तिभिः किं पवित्रैर्वा त्वं देव स्मरितैः। पश्य ते शम्भुः सार्धं त्रितयं मन्त्रसन्वितम् ॥

ध्यामिती त्वं पौ भगवन् मोक्षार्द्रं च मोक्षपात्रम्। अनन्ततेजसाशोभ्यो ह्यवित्यज्यस्तनिकुलः ॥

पश्येच्छादितः किञ्चित्वा लोत्रैर्ह्यस्मज्जगतः पतिः। अस्ति शक्तिः च विज्ञाय तत्सर्वं ब्रह्ममर्हसि ॥

* विकर्तनी विपत्तिः॥ मर्तण्डो भास्वरः रविः लोकप्रकाशकः॥ श्रीमौल्येकेशसुप्रहेशरः॥
लोकप्रकाशो विरलकेशः कर्ता हर्ता तपिसंहारः। तपनस्तपनसेव
शुचिः सप्ताश्ववाहनः॥
गम्भीरहस्तो ब्रह्मा च सर्वदेवनमस्कृतः॥

(ब्रह्मसूत्र १२७।१०-१३)

(ब्रह्मसूत्र १२८।५-७)

योग्य तपश्च हवन एवं संध्यापासना है। यत्किमन्य, अर्घ्यमन्य, शूपमन्य इत्यादि भी यही है। अन्नप्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणामें यह महामन्त्र प्रणिष्ठित होकर सभी पापोंका हरण करनेवाला और शुभ करनेवाला है। यह कहकर जगत्पति

भगवान् भास्कर कृष्णपुत्र साम्बको उपदेश देकर वहीं अन्तर्धान हो गये। साम्ब भी इस स्ववराजसे सज्जितवाहन भास्करकी स्तुति कर नीलग, श्रीमान् और उस भयंकर दृष्टिरेखे सेगसे सर्वथा मुक्त हो गये। (अध्याय १२७-१२८)

साम्बको सूर्य-प्रतिमाकी प्राप्ति

सुमन्तु मुनि बोले- राजन् इस प्रकार साम्ब सूर्यनारायणसे कर प्राप्त कर अतिशय प्रसन्न हुए और वर-प्राप्तिको आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियोंके साथ समीपमें स्थित चन्द्रभागा नदीमें स्नान करनेके लिये गये। वहाँ वे स्नानकर श्रद्धाके साथ अपने हृदयमें मण्डलितकर भगवान् सूर्यको भासना कर मनमें यह सोचने लगे कि, सूर्यनारायणकी कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करें। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखे—चन्द्रभागा नदीके ऊपरसे एक अत्यन्त देदीप्यमान प्रतिमा बहती हुई चली आ रही है। प्रतिमा देखकर साम्बको यह निश्चय हो गया कि यह भगवान् सूर्यकी ही मूर्ति है। जैसी उन्होंने आज्ञा दी थी, वही यह सूर्य-प्रतिमा है। इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं। यह सोचकर नदीसे उस तेजसे चमकती हुई मूर्तिको निकालकर उन्होंने मित्रवन (मुल्तान) में एक स्थानपर तपस्वियोंके साथ विधिपूर्वक उसकी स्थापना की। एक दिन साम्बने सूर्य-प्रतिमाको प्रणामकर पूछा—‘नाथ ! आपकी यह प्रतिमा किसने बनायी ? इसकी आकृति बड़ी सुन्दर है।’ आप कृपाकर बतायें।

प्रतिमा बोली- साम्ब ! पूर्वकालमें मेरा रूप प्रचण्ड नेत्रोपय था। उससे व्यक्त होकर सभी दैवताओं की प्रार्थना को कि आप अपना रूप सभी प्राणियोंके सहन करनेके योग्य बनायें नहीं तो सभी लोग जल जायेंगे। मैंने महातपस्वी विश्वकर्माको आदेश दिया कि मैं तेजको कम कर मेरा निर्माण करा। मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने शकटोपमें चक्रको घुमाकर मैं तेजको स्रष्ट दिया। उसी विश्वकर्माने कल्पवृक्षके काष्ठसे यह मेरी सुलक्षणा प्रतिमा बनायी है। तुम्हारा दृष्ट्य करनेके लिये मेरी आज्ञाके अनुसार विश्वकर्माने ही तिरुसंघित हिमालयपर इसे निर्मितकर चन्द्रभागा नदीमें प्रवाहित कर दिया है। साम्ब ! यह स्नान बड़ा शुभ है, सुन्दर है। यहाँ सदा मेरा स्मरण हो रहेगा। प्रातः मनुष्यगण इस चन्द्रभागाके तटपर मेरा स्निध्य प्राप्त करेंगे। मध्याह्नमें कालप्रियमें (कनकपोषमें) और अनन्तर यहाँ प्रतिदिन मंत्र दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वाह्नमें ब्रह्मा मध्याह्नमें विष्णु और अपराह्नमें शक्ति सदा पूजा करेंगे। पाह्वाह्ने इस प्रकार भगवान् सूर्यके ऐसा कहनेपर साम्ब अत्यन्त प्रसन्न हुए और भगवान् सूर्य भी अन्तर्धान हो गये।

(अध्याय १२९)

मन्दिर-निर्माण-योग्य भूमि एवं मन्दिरमें

प्रतिमाओके स्थानका निरूपण

राजा शतानीकने पूछा- मुने, साम्बने भगवान् सूर्यकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा किस प्रकार की ? किसके कथनानुसार उन्होंने भगवान् आदित्यके प्रसादकर निर्माण कराया।

सुमन्तु मुनि बोले—चन्द्रभागा नदीसे प्रतिमा प्राप्त करनेके बाद साम्बने देवर्षि नारदका स्मरण किया। स्मरण करते ही वे वहाँ उपस्थित हो गये। साम्बने विधिवत् उनका पूजन स्तुति आदि करके उनसे पूछा—‘महाराज भगवान् के मन्दिरको भी बनवाना है तथा प्रतिमाकी जो प्रतिष्ठा करता है, उन दोनोंका क्या फल है ?’

नारदजीने कहा- नरशार्दूल ! जो रमणीय स्थानमें

सूर्य-मन्दिरका निर्माण कराता है, वह व्यक्ति सूर्यलोकमें जाता है। इसमें संदेह नहीं।

साम्बने पूछा—सूर्य-मन्दिरका निर्माण किस प्रकार तथा किस स्थानपर कराना चाहिये ? आप इसे बतायें।

नारद बोले—जहाँ जलवर्षा निरन्तर विद्यमान रहे, वहाँ मन्दिर बनवाना चाहिये अर्थात् सर्वप्रथम एक विशाल जलशयिका निर्माण कराना चाहिये। यश और धर्मकी अभिवृद्धिके लिये वहाँ देवमन्दिरका निर्माण करना चाहिये। उसके समीप उद्यान एवं पुष्पवर्षिके भी लगवाने चाहिये। वायुण आदि वर्षाके लिये जैसी भूमि वास्तुशिल्पकी दृष्टिसे

प्रसाद-निर्माणके लिये चर्चित है। वैसी ही भूमि देवप्रसादके लिये भी प्रशस्त मानी गयी है।

सूर्यनारायणका मन्दिर पूर्वाभिमुख बनसना चाहिये, पूर्वकी ओर द्वार रखनेका स्थान न हो तो पश्चिमाभिमुख बनवाये। परंतु मुख्य पूर्वाभिमुख ही है। स्थानकी इस प्रकारसे कल्पना करे कि मुख्य मन्दिरसे दक्षिणकी ओर भगवान् सूर्यका स्नान गृह और उत्तरकी ओर यज्ञशाला रहे। भगवान् शिव और मातृकाका मन्दिर उत्तराभिमुख, ब्रह्मका पश्चिम और विष्णुका उत्तर-मुख बनवाना चाहिये। भगवान् सूर्यके दाहिने पार्श्वमें निक्षुपा तथा बायें पार्श्वमें रक्षीको स्थापित करना चाहिये। सूर्यनारायणके दक्षिणभागमें पिङ्गल, वामभागमें दण्डनायक, सम्मुख श्री और महाक्षैताकी स्थापना करनी चाहिये। देवगृहके बाहर अश्विनीकुमारके स्थान बनाना चाहिये। मन्दिरके दूसरे कक्षमें राज और श्रौष, तीसरे कक्षमें कल्पवृक्ष और पक्षी, दक्षिणमें दण्ड और भाट्ट, उत्तरमें स्वेत्कपूषित कुबेरको स्थापित करना चाहिये। कुबेरसे उत्तर देखत एवं विनायककी स्थापना करनी चाहिये या जिस दिशामें

उत्तम स्थान हो वहीँपर उनकी स्थापना करे। दाहिनी राई बायीं ओर अर्घ्य प्रदान करनेके लिये दो मण्डल बनवाये। उदयके समय दक्षिण मण्डलमें और अस्तके समय वाम मण्डलमें भगवान्को अर्घ्य दे। चक्राकार पीठके ऊपर स्नानगृहमें चार कलशोंसे भगवान् सूर्यकी प्रतिमाको सविधि स्नान कराये। स्नानके समय शङ्ख आदि मङ्गल वाद्य बजाने चाहिये। तीसरे मण्डलमें सूर्यनारायणकी पूजा करे। सूर्यनारायणके सामने दिण्डीकी स्थानक (सड़ी हुई) प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये। सूर्यनारायणके सम्मुख समीपमें ही सर्वदेवसम्य व्योमकी रचना करनी चाहिये। मध्याह्नके समय वहाँ सूर्यको अर्घ्य देना चाहिये अथवा मध्याह्नमें अर्घ्य देनेके लिये चन्द्र नामक तृतीय मण्डल बनवाये। प्रथम स्नान करकेन बादमें अर्घ्य दे। भगवान् सूर्यके समीप ही उचित स्थानपर पुराणका पाठ करनेके लिये स्थान बनाना चाहिये। यह देवताओंके स्थापनका विधान है। गृहाज और सर्वतोपदे—ये दो प्रासाद सूर्यनारायणको अतिप्राय प्रिय हैं।

(अध्याय १५०)

सात प्रकारकी प्रतिमा एवं काष्ठ-प्रतिमाके

निर्माणोपयोगी वृक्षोंके लक्षण

नारदजी बोले—साथ अथ ये विस्तारके साथ प्रतिमा-निर्माणका विधान बतलाता हूँ। भस्त्रके कल्याणकी अभिवृद्धिके लिये भगवान् सूर्यकी प्रतिमा सात प्रकारकी बनानी चाहिए। सोना, चाँदी, ताम्र, पत्थर, मुक्तिका, काष्ठ तथा चित्रलिखित इनमें काष्ठकी प्रतिमाके निर्माणका विधान इस प्रकार है—

अथ सात ग्रहोंकी अनुकूलता एवं शुभ प्रभुन देशकर मङ्गलस्मरणपूर्वक काष्ठ-ग्रहण करनेके लिये धनमें जाकर प्रतिमोपयोगी वृक्षका चयन करना चाहिये। दुर्घवाले वृक्ष कमजोर वृक्ष, घौराके, देवस्थान, बल्मीक, झरझर, चैत्य आश्रम आदिमें लगे हुए वृक्ष तथा पुत्रक वृक्ष—जिसको किसी विना पुत्रवाले व्यक्तिने पुत्रके रूपमें लगवाया हो अथवा खाल वृक्ष, जिसमें बहुत कोटर हों, अनेक पक्षी रहते हों, शम्भ, यामु, अग्नि, बिजली तथा हाथी आदिसे दूषित वृक्ष, एक-दो प्रसक्तवाले वृक्ष, जिनका अग्रभाग सूख गया हो ऐसे वृक्ष प्रतिमाके योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारु, वृक्षराज चन्दन,

खिल्व, खदिर, अंजन, निम्ब, श्रीपर्ण (अश्विन्ध), पनस (कटहल), सरल, अर्जुन और रक्तचन्दन—ये वृक्ष प्रतिमाके लिये उत्तम हैं। चारों वर्षोंके लिये पित्त-भित्त ग्रहण कराओंक विधान है।

अभिमत वृक्षके पास जाकर वृक्षकी पूजा करनी चाहिये। पवित्र स्थान, एकान्त, केस-अङ्गारशून्य, पूर्व और उत्तरकी ओर स्थित, स्तंभोंको कष्ट न देनेवाला, विस्तृत सुन्दर शाखाओं तथा पत्तोंसे समृद्ध, सोबा, वनशून्य तथा त्वचावला वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए या लपेटोंसे गिराये गये, शुष्क होकर या अग्निसे जले हुए और पक्षियोंसे रहित वृक्षोंका प्रतिमा-निर्माणमें उपयोग नहीं करना चाहिये। मधुमक्खीके छतैवाला वृक्ष भी श्रेष्ठ नहीं है। शिंघ पत्र-समन्वित पुष्पित तथा परिलित वृक्षोंका कर्तव्य आदि आठ मासोंमें उत्तम मुहूर्त देखकर उपवास रहकर अधिवासन-कर्म करना चाहिये। वृक्षके नीचे चारों ओर त्र्यम्बक गन्ध, पुष्पमाला, धूप आदिसे यथार्थविधि वृक्षकी पूजा करे। अनन्तर गायत्रेम्बक अभिमन्त्रित

जलसे प्रोक्षण करे। दो ठण्डजल खस धारण कर वृक्षकी गन्ध-भात्यसे पूजा करे तथा उसके सामने कुशासनपर बैठकर देवदासकी समिधासे अग्निमें आहुतिर्था दे, नमस्कार करे।

ॐ प्रजामते सत्यसद्व्य नित्यं

श्रेष्ठान्तरात्मन् सत्तरात्तरात्मन्।

सानिध्यामस्मिन् कुलं देव वृक्षे

सूर्यावर्तं मण्डलमाविशोस्त्वै नमः ॥

(ब्राह्मण १३१।२६)

प्रजापतिसत्यस्वरूप इस वृक्षकी नित्य नमस्कार है श्रेष्ठान्तरात्मन्! सत्तरात्तरात्मन्! देव। इस वृक्षमें आप सानिध्य करें सूर्यावर्त-मण्डल इसमें प्रविष्ट हो। आपकी नमस्कार है।

इस प्रकार वृक्षकी पूजा कर उसके सान्त्वना देते हुए कहे: 'वृक्षराज! संसारके कल्याणके लिये आप देवालयमें बसे। देव। आप वहाँ सेदन और तापसे रहित होकर स्थित रहेंगे समक्ष धूप अर्घ्य प्रदानकर पुष्पोंके द्वारा संसार आपकी पूजा करेंगे।

वृक्षके मूलमें धूप-माल्य आदिसं कुठारका पूजन कर उसका सिर पूर्वकी ओर करके सावधानीसे स्थापित करें। अनन्तर मूँदक, खीर आदि भक्ष्य द्रव्य तथा सुगन्धित पुष्प,

धूप, गन्ध आदिसं वृक्षकी तथा देवता, पितर, राक्षस पिशाच नाग, सुराण्य, विनायक आदिकी पूजा करके अग्निमें वृक्षका स्पर्श कर यह कहे: 'देवदेव। आप पूजामें देखीके द्वारा परिकल्पित हैं वृक्षराज आपको नमस्कार है यह विधिबद्ध थी मयी पूजा अप्र ग्रहण करें। जो-जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं, उनको भी मेरा नमस्कार है'।

प्रभातकालमें पुन उस वृक्षका पूजन करे तथा ब्राह्मण और मन्त्रजको दक्षिणा देकर विद्वेषकोंके द्वारा स्वस्तिवाचन-पूर्वक वृक्षका छेदन करे। पूर्व-ईश्वर और उत्तरकी ओर वृक्ष काट करके गिरे तो अच्छा है। शाखाओंके इन दिशओंमें गिरनेपर ही वृक्षका छेदन करे अन्यथा नहीं। वृक्षका नैर्ऋत्य, अग्रय और दक्षिण दिशओंमें गिरना शुभ नहीं है एवं सायव्य और पश्चिममें गिरना मध्यम है। पहले वृक्षके चारों ओरकी शृङ्खलाओंको काटनेके बाद वृक्षको काटवाये। वृक्षसे बससारे सम्बंध अलग हो जायें तथा गिरकर टूटें नहीं एवं शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है। जिसके कटनेसे दो भाग हो जाय, जिस वृक्षसे मधुर द्रव्य घी, तेल अदि निकले उसका परित्याग कर दे। इन दोषोंसे रहित अच्छा काल देखकर काटकर संग्रह करना चाहिये।

अध्याय १३१)

सूर्य-प्रतिमाकी निर्माण-विधि

नारदजीने कहा—कदाशूर्दूल मैं सभी देवोंकी प्रतिमाका लक्षण विशेषरूपसे आदिदेवकी प्रतिमाका लक्षण कहता हूँ। एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ अथवा साढ़े तीन हाथ लम्बी या देवालयके द्वारके प्रमाणके अनुसार भगवान् सूर्यकी प्रतिमाकी निर्माण करना चाहिये। एक हाथकी प्रतिमा सीम्य होती है, दो हाथकी धन-धान्य देती है, तीन हाथकी प्रतिमासे सभी कार्य सिद्ध होते हैं साढ़े तीन हाथकी लम्बी प्रतिमाको स्थापनासे राष्ट्रमें सुभिक्ष, कल्याण और अशोककी प्राप्ति होती है। प्रतिमाके अग्रभाग, मध्यभाग और मूलभागमें सीम्य होनेपर उसको गान्धर्वी प्रतिमा कहते हैं यह धन-धान्य प्रदान करती है। देवालयके द्वारका जितना विस्तार हो, उसके आठवें अंशके समान प्रतिमा बनवानी चाहिये।

भगवान् सूर्यकी प्रतिमा विशाल नेत्र, कमलके समान मुख, रक्तवर्णके शिम्बके समान सुन्दर ओठ, रत्नजटित मुकुटसे अलंकृत मस्तक मणि-कुण्डल, कटक, अंगद, हार आदि अलंकारोंसे सुशोभित अव्यक्त धारण किये हुए हाथोंमें प्रफुल्लित कमल और सुवर्णकी माल्य लिये हुए अतिशय सुन्दर सभी शुभ लक्षणोंसे समन्वित बनवानी चाहिये।

इस प्रकारकी प्रतिमा प्रजाका कल्याण करनेवाली, आराध्य-प्रदायक तथा अभय प्रदान करनेवाली होती है। हीन या कम्य अशुभ्यान्त्री प्रतिमा अनिष्टकारक होती है। उतः प्रतिमा सीधी और सूर्दील बनवानी चाहिये।

प्राजाजीकी मूर्ति स्थापनमें कमण्डलु धारण किये कमलपत्रपर विराजमान तथा चार मुखोंसे संयुक्त बनवानी

चाहिये। कार्तिकिककी प्रतिमा कुमार-स्वरूप, हाथमें शक्ति त्रिपु, अतिस्वय सुन्दर बनवाना चाहिये इनकी ध्वजा मयूर-चण्डिका होनी चाहिये।

इन्द्रकी प्रतिमा चार दंतोंसे युक्त सफेद दंतोंवाले ऐश्वर्य गजपर आरुढ़ तथा हाथमें वज्र धारण किये हुए बनवाना चाहिये इस प्रकार देवोंकी प्रतिमा शुभ लक्षणोंसे युक्त और सुन्दर बनवाना चाहिये।

नारदजी बोले—साम्ब ! भगवान् सूर्यकी इस प्रकारकी प्रतिमा बनवाकर ईशानकोणमें चार तोरण, परलम्ब, पुष्पमाला पत्राकर आदिसे विभूषित कर फिर अधिवासनके लिये मण्डपका निर्माण करवाना चाहिये। कबडकी मूर्ति श्री, विजय, मल, वश, आयु और धन प्रदान करती है, मिट्टीकी प्रतिमा प्रजापति कल्याण करती है। मर्गमयी प्रतिमा करमण और सुविश्व प्रदान करती है, सुवर्णकी प्रतिमा पुष्टि, चाँदीकी मूर्ति कीर्ति, लोहकी मूर्ति प्रज्ज्वलति तथा पद्माङ्गी प्रतिमा किपुल भूमि लाभ करती है। लोहे, शीशे एवं रणिकी मूर्तियाँ अनिष्ट करनेवाली होती हैं। इसलिये इन धातुओंको प्रतिमा नहीं बनवाना चाहिये।

साम्बने पूछा—नारदजी। भगवान् सूर्य सर्वदेवमय कहे गये हैं, यह उनका सर्वदेवमयत्व कैसा है ? उसे क्याकर बतलाइये।

नारदजीने कहा—साम्ब ! तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी

अध्याय १३२-१३३,

सूर्य प्रतिष्ठाका मूर्ति और मण्डप बनानेका विधान

नारदजी बोले—साम्ब भगवान् सूर्यकी स्थापनाके लिये प्रतिपदा, द्वितीया, चतुर्थी, पञ्चमी, दशमी, त्रयोदशी तथा पूर्णिमा—ये तिथियाँ प्रशस्त मानी गयी हैं। चन्द्रमा, बुध, गुरु और शुक्र—इन ग्रहोंके उदित एवं अनुकूल होनेपर भगवान् सूर्यकी प्रतिष्ठाकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। सूर्यकी स्थापनामें तीनो उत्तरा रेवती, अश्विनी, रोहिणी, हस्त, पुनर्वसु, पुष्य, भ्रवण और भरणी—ये नक्षत्र प्रशस्त हैं। प्रतिष्ठाके लिये यज्ञभूमि धुसी, राख, केश आदिसे रूढित एवं शुद्ध होनी चाहिये उसमें बालू, कंकड़ एवं कोयले न हों। दस द्वाथ लम्बा चौड़ा मण्डप बनवाना चाहिये उसके चारों ओर खुश, दधान, उपवन आदि होने चाहिये। उस मण्डपमें चार द्वाथ लम्बी-चौड़ी वेदीका निर्माण करे। नदीके संगम स्थानसे मिट्टी

है। अब मैं यह सब बतल रहा हूँ। इसे ध्यानसे सुनो।

भगवान् सूर्य सर्वदेवमय हैं, उनके नेत्रोंमें बुध और सोम, ललटपर भगवान् शंकर, सिरमें जज्ञा, कमालमें बृहस्पति, कण्ठमें एकदन्त रुद्र, दाँतोंमें नक्षत्र और गहोंका निवास है ओष्ठोंमें धर्म और अधर्म, जिह्वामें सर्वशास्त्रपयी महादेवी सरस्वती स्थित हैं। कर्णोंमें दिशाएँ और विदिशाएँ, तालुदेशामें जज्ञा और इन्द्र स्थित हैं। इसी प्रकार भ्रूमध्यमें वरहो आदित्य, रोमकूपोंमें सभी ऋषिगण, पेटमें समुद्र, हृदयमें यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, पिशाच, दानव और राक्षसगण निराजमान हैं। भुजाओंमें नदियाँ, कक्षोंमें वृक्ष, पीठके मध्यमें मेघ, दोनों स्तनोंके बीचमें मङ्गल और नागिमण्डलमें धर्मराजका निवास है। कटिप्रदेशमें पृथ्वी आदि, लिङ्गमें सृष्टि, जानुओंमें अश्विनीकुमार, उरुओंमें पर्वत, गल्लेके मध्य सातों पाताल, चरणोंके बीच यन और समुद्रसहित भ्रूमण्डल तथा दन्तारामें कालरात्रि रुद्र स्थित हैं। इस प्रकार भगवान् सूर्य सर्वदेवमय तथा सभी देवताओंके अत्मा हैं। जैसे वायुसे विश्व व्याप्त है, वैसे ही वरावर जगत् इनसे परिग्याप्त है क्योंकि वायु भी भगवान् सूर्यके प्रत्येक अङ्गमें ही स्थित रहता है। ऐसे ये भगवान् सूर्य सम्पूर्ण प्राणिबोपर अनुग्रह करनेके लिये निरन्तर तत्पर रहते हैं।

अथवा बालू लेकर वहाँ बिछाये। मल्लोभाँति मण्डपको गोबर आदिसे उपलिप्त करे। पूर्व दिशामें चतुर्भुज, दक्षिण दिशामें अर्धचन्द्र, पश्चिम दिशामें वर्तुलकार और उत्तर दिशामें पद्मके आकारवाले चार कुण्डोंका निर्माण करे। खट, पोपल, गूलर, बेल, पल्लव, शर्षा अथवा चन्दनके द्वारा पाँच-पाँच हाथके खंभे लगाये। गुह्य वक्र, पुष्पमाला, कुशा आदिके द्वारा प्रत्येक खंभेको अलंकृत करे।

मण्डपके मध्यमें अलंकृत वेदीके ऊपर कुश बिछाकर पुष्पांसे आच्छादित करे या बककर प्रतिमाको रखे। मण्डपके आठो दिशाओंमें क्रमशः पीत, रक्त, कृष्ण, अङ्गनके समान नील, श्वेत, कृष्ण, हरित और चित्रवर्णकी आठ पल्लवार्ण आठ दिक्पालोंकी प्रसन्नताके लिये लगाये। सफेद और लाल चूनेसे

वेदीके ऊपर कमलकी आकृति बनाये 'बेदा बेदिः' (यजु० १९ १७) इस मन्त्रसे वेदीका स्पर्श करें। 'योगे योगेति' (यजु० ११ १४) इस मन्त्रसे उसपर पूर्वाय और उत्तराय कुर्यान्को विप्रजये। वहाँ उत्तम बिह्वान और दो तर्कियोंसे युक्त

एक सय्या एवं विविध भक्ष्य पदार्थोंको प्रण्डफने रखे एक उत्तम श्वेत छत्र वहाँ स्थापित कर विविध दीपमालासे मण्डपको अलंकृत करें।

(अध्याय १३४)

साय्बोषाख्यानके प्रसंगमें सूर्यकी अभिवेक विधि

नारदजी बोले—साय्ब ! अब मैं भगवान् सूर्यके खपनकी विधि बताता हूँ वेदपाठों, पवित्र अक्षरोंविह शक्यमर्थे सूर्यभक्त भोजक अथवा अन्य प्राणियोंके साथ मण्डलके ईशानवर्षणमें एक ह्यथ रत्न-बौद्ध और ऊँचा भद्रपीठ स्थापित कर देव-प्रतिमाको प्रासादमें लाये और प्रतिमाको उस पीठपर स्थापित करें। मार्गमें 'भई करोंधिः' आदि भाग्यस्तिक मन्त्रोंकी ध्वनि होती रहे तथा भक्ति-भक्तिके वाद्य बजते रहें। अनन्तर समुद्र, गङ्गा, यमुना, सरस्वती चन्द्रभागा, सिन्धु, पुष्कर आदि तीर्थों, नदी, सागर, पर्वतीय झरनोंके जलसे भगवान् सूर्यको स्नान कराये। आठ ब्राह्मण और आठ भोजक सोनेके कलशोंके जलसे स्नान करायें स्नानके जलमें रत्न, सुवर्ण, गन्ध, सर्वबीज सर्वार्थि, पुष्प, बाह्मी, सुवर्णत्र (सूर्यमुखी) मुक्ता, विष्णुकलन्ता, शनावरी, धूर्वा, भदार, हल्दी, त्रिपुण्ड्र, वच आदि सभी ओषधियाँ डालें। कलशोंके मुखपर कट, पीपल और शिरीषके कोमल पल्लवोंको कुशके साथ रखें। भगवान् सूर्यको अर्घ्य देकर गायत्री-मन्त्रसे अभिषिञ्चित होकर कलशोंसे स्नान कराये सुवर्ण कलशके अभावमें चाँदी, ताँबा, मृत्तिकाके कलशोंसे ही स्नान कराना चाहिये इसके अनन्तर पाँच ईंटोंसे बनी हुई वेदीके ऊपर कुछ बिलकर मूर्तिको दो वस्त्र पहनाकर स्थापित करना चाहिये। उस दिन व्रत रखें। मूर्ति स्थापित करनेके

पश्चात् निम्न मन्त्रोंसे प्रतिमाका अभिवेक करें—

'देवश्रेष्ठ ! ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगण आकाश-गङ्गासे परिपूर्ण जलद्वारा आपका अभिवेक करें। दिवस्मिन् शक्तिमान् मरुद्गण मेघजलसे परिपूर्ण द्वितीय कलशसे आपका अभिवेक करें। सुरोत्तम ! विद्यधर सरस्वतीके जलसे परिपूर्ण तृतीय कलशके द्वारा आपका अभिवेक करें। देवश्रेष्ठ ! इन्द्र आदि श्रेष्ठकालगण समुद्रके जलसे परिपूर्ण चतुर्थ कलशसे अक्षय्य अभिवेक करें। नागगण कमलके परागसे सुगन्धित जलसे परिपूर्ण पञ्चम कलशसे आपका अभिवेक करें हिमवान् एवं सुवर्णशिखारवाले सुमेरु आदि पर्वतगण दक्षिण-पश्चिममें स्थित छठे कलशके जलसे आपका अभिवेक करें। आकाशचारी सप्तर्षिगण पदापरगसे सुगन्धित सम्पूर्ण तीर्थ-जलोंसे परिपूर्ण सप्तम घटके द्वारा आपका अभिवेक करें आठ प्रकारके मङ्गलसे समन्वित अष्टम कलशसे वसुगण आपका अभिवेक करें। हे देवदेव ! आपको नमस्कार है।'

इससे प्रकर एक ताम्रके पात्रमें पञ्चगव्य बनाकर स्नान कराये। वैदिक मन्त्रोंसे गोमूत्र, गोमय, दूध, दही, कुशोदक लेकर ताम्रके क्वीन पत्रमें पञ्चगव्य बनाकर सूर्यनारायणको स्नान कराये मन्त्रसे गन्धयुक्त जलसे स्नान बनाये। अनन्तर शुद्धोदक-स्नान कराये तथा रक्त वस्त्र एवं अलंकारसे अलंकृत कर इस प्रकार आवाहन करें—

१-देवस्तम्भार्थिभ्यस्तु	ब्रह्मविष्णुशिवस्तु	ऋषीनामास्तु	कलशेन	सुरोत्तम ॥
मरुत्क्षेत्रिभ्यस्तु	भक्तिमन्तो	दिवस्पते	द्वितीयकलशेन	तु ॥
अक्षय्यसेन	पूर्ण	कलशेन	सुरोत्तम	विद्यधराभिभ्यस्तु
शतवरा	अर्धभिभ्यस्तु	सोमनाथ	सुरोत्तम	सागरेदकपूर्ण
वर्षेण	परिपूर्ण	परागसुगन्धक	पञ्चमर्धभिभ्यस्तु	जगत्कल
हिमवत्क्षेत्रिभ्यस्तु	अभिभ्यस्तु	वाक्पते	नैर्द्वितीयकपूर्ण	वसेन
सर्वतीर्थीभ्यस्तु	परागसुगन्धक	सप्तमेर्धभिभ्यस्तु	शुद्ध	अथ खेचरः ॥
वसुधैवकुर्वितु	कलशेनाह्वयेन	ये	अष्टमङ्गलसुतेन	देवदेव नमस्तु ॥

(ब्राह्मण १३५, २१ २८)

एष्टोऽपि भगवान् भानो लोकानुग्रहकारकः ।

यज्ञभागं गुहाय स्वर्णप्रदेव नमोऽस्तु मे ॥

भगवान् । लोकानुग्रहकारकं भानो ! ज्ञाप्य अग्रे, इस यज्ञभागको ग्रहण करें भगवान् सूर्यदेव आपको नमस्कार है ।

तदनन्तर सुवर्णपात्रके द्वारा सूर्यदेवको अर्घ्य प्रदान करें । पहले मिट्टीके कलशसे, अनन्तर ताम्र-कलशसे फिर शकट-कलशसे और अन्तमें सुवर्णके कलशसे मन्त्रोद्धार अभिषेक करें । सम्पूर्ण तीर्थोदक और सर्वोपाधिसे युक्त शङ्खको सूर्यदेवके भक्तकपर भ्रमण कराये और उसके जलसे स्नान कराये । अनन्तर पुष्प और धूप देकर जल, दूध, कृत्त, शहद और इक्षुरससे स्नान कराये ।

इस प्रकारसे सूर्यदेवको स्नान करानेवाला पुरुष अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम, वाजपेय, तजसूय और अश्वमेध-यज्ञके फलको

प्राप्त करता है । जो स्नानके समय सूर्यदेवका भक्तिपूर्वक दर्शन करता है, वह भी पूर्णतः फल प्राप्त करता है । ऐसे स्थानमें स्नान कराना चाहिये जहाँ स्नानके जलका कोई लङ्घन न कर सके और स्नानके जल, दही, दुधको कुत्त, कौआ आदि निर्दल जैव भक्षण न कर सके ।

इस प्रकारसे स्नानविधिक सम्पादनके लिये जिस प्रकारके स्नान और भोजनकी आवश्यकता होती है उनका लक्षण सुने—

यह धर्मिक विकलशङ्क अर्थात् न्यूनविधिक अङ्गुल्यान्त्र न हो । वेदादि-शस्त्रोक्त ज्ञात, सुन्दर, कुत्सेन और आयावर्त देशमें उत्पन्न हो । गुरुभक्त, जितेन्द्रिय, तत्त्ववेत्ता और सूर्यसम्बन्धी शास्त्रोक्त ज्ञाता हो । ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणसे स्नान और प्रतिष्ठा करानी चाहिये । (अध्याय १३५)

भगवान् सूर्यकी प्रतिमाके अधिवासन और

प्रणिष्ठाका विधान तथा फल

नारदजी बोले—साम्ब ! अब मैं अधिवासनविधिक कहता हूँ । पवित्र भूमिको लीपकर पाँच रंगोंमें चतुरस्र सुन्दर मण्डलकी रचना करें । पताक, ध्वज, तोरण, छत्र, पुष्पमाला आदिसे उसे अलंकृत कर मण्डलमें कुशा बिछाये और सूर्यदेवको मूर्ति स्थापित करें । भगवान् सूर्यका आवाहन कर उन्हें अर्घ्य दे, मधुपर्क तथा वस्त्र, यज्ञोपवीत आदिसे पूजन करें और अण्डक अर्पण करें । जिस प्रकार देवताओंको पस्त्रिक अर्पण किया जाता है, वैसे ही प्रतिवर्ष श्रावण मासमें नवीन अण्डकको रचनाकर सूर्यनारायणको समर्पित करना चाहिये । इनका यह पवित्रक है । नवीन अण्डकके समर्पणके समय ब्राह्मणोंको भोजन कराये । भगवान् की प्रतिमाको सुगन्धित इक्ष्मसे उपरिष्ठ बत्त पुष्पमाला चढ़ाये तथा धूप आदि दिखाये । 'नमः शम्भवाय' (श्रु- १६।४१) इस मन्त्रसे भगवान् की प्रतिमाको शय्याके ऊपर शयन कराये सम्पूर्ण ब्रह्मनाओंकी पूर्तिके लिये इस प्रकार पाँच दिन, तीन दिन अथवा एक ही रात्रि प्रतिमाको अधिवासन करें ।

देवालयेके ईशानकोणमें उत्तम स्थानके मध्यमें कुशा बिछाकर वहाँ शङ्ख वस्त्रोंसे सुसज्जित शय्या रखे । शय्याको

सिरहाना पूर्वमुख रखा जाय । उसी शय्यापर भगवान् सूर्यकी प्रतिमाको शयन कराये । उनके दाहिने भागमें निक्षुभा, वाम भागमें रक्षी और चरणोंके समीप दण्डनायक तथा पिङ्गलको स्थापित करें । उस रात्रिमें सूर्यनारायणके समीप जागरण करें । यन्त्री-धारणसे स्तुति, नृत्य, गीत आदि उत्सव कराये । प्रभूत होते ही ऋष्यदेवके विधानसे प्रतिमाका उद्गाहन करें और स्वातिवाचनपूर्वक भगवान् की पूजा कर ब्राह्मण तथा भोजकोंको हविष्यान्न भोजन कराये तथा उन्हें दक्षिणा देकर प्रसन्न करें । अनन्तर मन्दिरके गर्भगृहमें पिङ्गलकाके ऊपर सात अश्वोंसे युक्त सुवर्णको रथ स्थापित कर सूर्यनारायणको अर्घ्य देकर मङ्गल वाद्योंके साथ जलधारा गिराये । फिर उत्तम मुहूर्त और स्थिर लग्नमें प्रतिमाकी स्थापना करें । प्रतिमाका मुख नीचे-ऊपर या अगल-बागल, तिरछा न हो, बरन् सीधा और सम रहे । भगवान् सूर्यकी प्रतिमाके दक्षिण भागमें और वामभागमें क्रमशः निक्षुभा और रक्षीकी प्रतिमा स्थापित करें । अनन्तर मोदक, शक्करात्रे, पायस, कुशर आदिसे इन्द्रादि दत्त दिक्पालोंका आवाहन तथा पूजन कर उन्हें बलि समर्पित करें ।

इसके अनन्तर स्तुतियाँ तथा विविध उपचारों

सूर्यदेवका पूजनकर ब्राह्मणों और भोजनकेके भोजन करये और उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार भक्तद्वारा भक्तिपूर्वक प्रतिमाकी स्थापना किये जानपर वह उनको सभी प्रसन्न करत्याण मङ्गल और सुख-समृद्धिकी कृति करती है और उसमें भगवान् सूर्यका नित्य संनिध्य रहता है। सूर्यकी स्थापना करनेवाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और उसे सात जन्मोंतक आधि-व्याधियाँ भी नहीं लगतीं तीन दिनोंतक प्रतिष्ठानके उत्सवोंमें सम्मिलित रहनेवाला व्यक्ति सूर्यलोकके जाता है। सूर्यनारायणकी प्रतिमाकी स्थापना करनेसे दस अश्वमेध तथा सौ बाजपेय-यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। मन्दिरकी ईंट ज्वलतक पूर्ण नहीं हो जाती, तबतक मन्दिर बनवानेवाला पुरुष स्वर्ग-

सुख भोगता है। सूर्य-मन्दिरके जीर्णोद्धार करनेका पुण्य इससे भी अधिक है जो पुरुष मन्दिरका निर्माण कराकर प्राणियोंकी सृष्टि स्थिति एवं प्रलयके हेतुभूत सुरश्रेष्ठ भगवान् सूर्यकी प्रतिमा स्थापित करता है, वह संसारके सब सुखोंके भोगकर सौ करोड़ोंतक सूर्यलोकमें निवास करता है। मन्दिरमें इतिहास-पुराणका पाठ भी करना चाहिये।

इसी प्रकार अन्य देवताओंकी प्रतिमाओंका भी शयनस्थान तथा स्थापन करे तथा शुचि मुहूर्तमें इन प्रतिमाओंको यथास्थान विधिअनुसार स्थापित कर पूजन करे

(अध्याय १३६-१३७)

ध्वजारोपणका विधान और फल

नारदजी बोले—सम्यक् अन्य मैं ब्रह्माजीद्वारा वर्णित ध्वजारोपणकी विधि बतलवता हूँ। पूर्वकालमें देवता और अतुरोमें जो भीषण युद्ध हुआ, उसमें देवताओंने अपने अपने स्थान पर जिन-जिन शिष्टोंकी स्थापना की, वे ही उनके ध्वज कहलाये। उनका लक्षण इस प्रकार है—ध्वजका दण्ड सोचा, जग्राहित और प्रासादके व्यासके बराबर लंबा होना चाहिये अथवा चार आठ, दस, सोलह या बीस हाथ लंबा होना चाहिये। ध्वजका दण्ड बीस हाथसे अधिक लंबा न हो और सम पर्वोत्तर हो। उसकी गोलाई चार अङ्गुल होनी चाहिये।

ध्वजके ऊपर देवताको सुचित करनेवाला चिह्न बनवाना चाहिये। भगवान् विष्णुके ध्वजपर गरुड, शिवजीकी ध्वजापर शृंग, ब्रह्माजीकी ध्वजापर पद्म, सूर्यदेवकी ध्वजापर च्वांम, सोमकी पताकापर नर, इन्द्रदेवकी पताकापर फलसहित इन्द्र, कामदेवकी पताकापर प्रकरध्वज, इन्द्रकी ध्वजापर हस्तौ, दुर्गाकी ध्वजापर सिंह, उमादेवीकी ध्वजापर गीसा, रेवतकी ध्वजापर अश्व, सरणकी ध्वजापर कच्छप, वायुकी ध्वजापर हरिण, अग्निकी ध्वजापर मेघ, गणपतिकी ध्वजापर भूषकका तथा ब्रह्मर्षियोंकी पताकापर कुशका चिह्न बनाना चाहिये जिस देवताका जो वाहन हो, वही ध्वजापर भी अङ्कित रहता है।

विष्णुको ध्वजाका दण्ड सोनेका और पताका पीतवर्णकी होनी चाहिये, वह गरुडके समीप रखनी चाहिये। शिवजीका

ध्वजदण्ड चाँदीका और श्वेत वर्णकी पताका चूपके समीप स्थापित करे। ब्रह्माका ध्वजदण्ड तन्विक और पद्मवर्णकी पताका कमलके समीप रखे। सूर्यनारायणका ध्वजदण्ड सुवर्णका और च्वांमके नीचे पैदरगी पताका होनी चाहिये, जिसमें त्रिकुण्डी लगी रहे एवं पुष्पमालाओंसे संयुक्त हो। इन्द्रका ध्वजदण्ड सोनेका और हस्तौके समीप अनेक वर्णकी पताका होनी चाहिये। यमका ध्वजदण्ड लोहेका और महिषके समीप कृष्णवर्णकी पताका रखनी चाहिये। कुबेरका ध्वजदण्ड यणिमय और मनुष्य-पादके समीप रक्त वर्णकी पताका रखे। शंखदेवका ध्वजदण्ड चाँदीका और ताण्डुलके नीचे श्वेतवर्णकी पताका रखनी चाहिये। कामदेवका ध्वजदण्ड त्रिचैत (सोना, चाँदी और तैल-मिश्रित) का और प्रकरके समीप रक्तवर्णकी पताका स्थापित करनी चाहिये। कार्तिकेयका ध्वजदण्ड जिल्लैरका और मयूरके समीप श्वेतवर्णकी पताका एवं गणपतिका ध्वजदण्ड ताम्रका अथवा इक्षिदकका एवं मूषकके समीप शुक्रवर्णकी पताका और मातृकाओंके ध्वजदण्ड अनेक रूपोंके तथा अनेक वर्णोंकी अनेक पताकाएँ होनी चाहिये। रेवतकी पताका अश्वके समीप लालवर्णकी, चामुण्डाका ध्वजदण्ड लौहका और मुण्डमालाके समीप नीले वर्णकी ध्वजा होनी चाहिये। गौरीका ध्वजदण्ड ताम्रका और इन्द्रगोप (खोखलूटी कपेट) के समान अतिशय रक्तवर्णकी ध्वजा होनी चाहिये। अग्निका ध्वजदण्ड सुवर्णका और मेघके

समीप अनेक वर्णकी पताका होनी चाहिये। चायुक्त ध्वजदण्ड स्तंभका और हरिणके सम्मेल कृष्णवर्णकी पताका होनी चाहिये। भगवतीका ध्वजदण्ड सर्वधातुमय, उसके ऊपर सिंहके समीप तीन रंगकी पताका होनी चाहिये।

इस प्रकार ध्वजका पहिले निर्माणकर उसका अधिवासन करे। सञ्चयके अनुसार वेदीका निर्माण करे, फलशकी स्थापना कर सर्वोत्तम-जलसे ध्वजको स्नान करायें। वेदीके मध्यमें उसे खड़ाकर सभी उपचारोंसे उसकी पूजा करे और उसे पुष्पमाला पहिनाये, दिक्पालोंको बलि देकर एक रत्नतक अर्पितकरे। दूसरे दिन भोजन कराकर शुभ मुहूर्तमें स्वस्तिवाचन आदि मङ्गल-कृत्य सम्पन्न कर ध्वजको मन्दिरके ऊपर आरुढ़ करे। ध्वजारोहणके समय अनेक प्रकारके कर्णोंको बजाये, ब्राह्मणगण वेद ध्वनि ध्वनं इस प्रकार देवालयपर ध्वजारोहण कराना चाहिये। ध्वजारोहण करने-वालेकी सम्पत्तिकी सदा वृद्धि होती रहती है और वह परम गतिको प्राप्त करता है। ध्वजरहित मन्दिरमें असुख निवास करते

हैं। अतः ध्वजरहित मन्दिर नहीं रहना चाहिये। ध्वजारोहणके समय इन मन्त्रोंको पढ़ना चाहिये—

एहोहि भगवन् देव देवताइन् ये स्वयं ॥

श्रीकरः श्रीनिवासश्च जय जैत्रोपशोभितः ॥

द्योमध्य महारूप धर्मात्मस्त्वे च नै गतेः ॥

सन्निध्यं कुरु दण्डेऽस्मिन् साक्षी च भुवती त्रय

कुरु वृद्धिं स्वयं कर्तुः प्रासादस्वर्गकल्लभ ॥

उक्तं पृच्छोति भगवन् श्रीसरस्वतिर्मितं उपस्थित्वापु-
मर्गानुसारिज्जुनिवास रिपुध्वंस चक्षुर्नित्य सर्वद्विप्रियं कुरु
सन्निध्यं शान्तिं स्वस्त्ययने च मे । भयं सर्वकिंवा अपसरन्तु ॥

(ब्राह्मण १३८ अ० ४७)

स्वच्छ दण्डमें पताकाको प्रतिष्ठित करे तथा पताकाका दर्शन करे। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो रथिक ध्वजारोहण करता है, वह श्रेष्ठ भोगोंकी भोगकर सूर्यलोकमें प्राप्त करता है।

अध्याय १३८)

साम्बोपाख्यानमें भगोक्त वर्णन

साम्बने कहा— नारदजी ! आपकी कृपासे मुझे सूर्यभगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, उतम रूप भी प्राप्त हुआ। किन्तु मेरा मन विचारमें आकुल है, इस मूर्तिका पूजन और रक्षण कौन करेगा ? इसे आप बतानेकी कृपा करें।

नारदजी बोले—साम्ब ! इस कर्ष्यको कोई भी तत्त्वण स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि देवपूजा अर्थात् देवधनसे अपना निर्वाह करनेवाले ब्राह्मण देवताका चरने जाते हैं जो लोग लोभवश देवधन और ब्राह्मण-धनको ग्रहण करते हैं वे नरकमें जाते हैं। अतः कोई भी ब्राह्मण देवताका पूजक नहीं बनना चाहता। तुम भगवान् सूर्यकी शरणमें जाओ और उनकीसे पूछो कि कौन उनका विधि-विधानसे पूजन करेगा ? अथवा क्या उपसेनके पुरोहितसे कहो, सम्भव है कि वे इस कार्यको स्वीकार कर लें।

नारदजीकी इस बातकी सुनकर जाम्बवतीपुत्र साम्ब उपसेनके पुरोहित गौरमुखके पास गये और उन्होंने उन्हें संदर प्रणामकर कहा—महाशय ! मैंने सूर्यभगवान्का एक विशाल मन्दिर बनवाया है, उसमें समस्त परिवार तथा परिच्छदों एवं पशुप्रांरहित उनकी प्रतिमा स्थापित की है और

अपने नामसे वहाँ एक नगर भी बसाया है। आपसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें प्रहण करें।

गौरमुखने कहा—साम्ब ! मैं ब्राह्मण हूँ और आप राजा हैं। आपके द्वारा दिये गये इस प्रतिग्रहको लेनेपर मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जायगा। दान लेना ब्राह्मणका धर्म है, किन्तु देवप्रतिग्रह ब्राह्मणको नहीं लेना चाहिये। आप यह दान किसी मगको दे दें, वही सूर्यदेवकी पूजाका अधिकारी है।

साम्बने पूछा—महाशय ! मग कौन हैं ? कहाँ रहते हैं ? किसके पुत्र हैं ? इनका क्या आधार है ? आप कृपाकर बतायें।

गौरमुख बोले—मग भगवान् सूर्य (अग्नि) तथा निक्षुभाके पुत्र हैं। पूर्वजन्ममें निक्षुभ महर्षि ऋजिबद्धकी अत्यन्त सुन्दर पुत्री थी। एक बार उससे अग्निका उत्पन्नहोने को गया। फलस्वरूप भगवान् सूर्य (अग्निस्वरूप) कष्ट हो गये। स्वर्गमें अग्निरूप भगवान् सूर्यके द्वारा निक्षुभाका जो पुत्र हुआ, वही मग कहलया। भगवान् सूर्यके वरदानसे ये ही अग्निवंशमें उत्पन्न अव्यक्तको भक्षण करनेवाले मग सूर्यके परम भक्त हुए और सूर्यकी पूजाके लिये निश्चुक्त हुए। भगवान्

सूर्यकी पूजा करनेवाले मग शाकद्वीपमें निवास करते हैं, आप भगवान् सूर्यके पूजकके रूपमें उन्हें प्राप्त करनेके लिये शाकद्वीप जायें

अनन्तर सम्मने द्वारका जावन अपने पिता भगवान् श्रीकृष्णको सब सपाचार सुनाया। फिर वे उनकी आज्ञा प्राप्तकर गरुड़पर सवार हो दक्षिण ही शाकद्वीप पहुँच गये वहाँ जावन उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा मर्गोंको सूर्य-भगवान्की आराधनामें संलग्न देखा। सम्मने उन्हें सदा प्रणामकर उनकी प्रदक्षिणा की

सम्मने कहा आपलोग धन्य हैं आप सबका दर्शन सबके लिये करत्याग्यकारी है, आप लोग सदा भगवान् सूर्यकी आराधनामें लगे हुए हैं मैं भगवान् श्रीकृष्णका पुत्र हूँ, मेरा नाम साम्ब है। मैंने चन्द्रभन्गा नदीके तटपर सूर्यदेवकी मूर्तिकी स्थापना की है उनकी आज्ञाके अनुसार उनकी विधिवत् आराधनाकी निमित्त शाकद्वीपसे जम्बूद्वीपमें ले जानेक

लिये मैं आपकी सेवामें उपस्थित हुआ हूँ मेरी सविनय प्रार्थना है कि आपलोग कृपाकर जम्बूद्वीपमें पधारे और भगवान् सूर्यकी पूजा करें

मर्गोंने कहा— सम्म ! इस बातकी जानकारी भगवान् सूर्यने हमें पहले ही दे दी है।

यह सुनकर साम्ब बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़पर उन्हें बैठाकर चारोंसे मित्रवन (मूलस्थान—मुरवान) ले आये सूर्यभगवान् मर्गोंको वहाँ उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और साम्बसे खेले—'साम्ब ! अब तुम धिक्ता छोड़ दो, ये मग मेरी विधिवत् पूजा सम्पन्न करेंगे

इस प्रकार साम्बने शाकद्वीपसे अव्यङ्ग धारण करनेवाले मर्गोंको लज्जकर धन-धान्यसे परिपूर्ण इस साम्बपुरवसे उन्हें समर्पित कर दिया वे सब भगवान् सूर्यकी सेवामें लगे गये और साम्ब भी सूर्यदेव एवं मर्गोंको प्रणामकर आनन्द-चित्तसे द्वारका लौट आये। (अध्याय १४९—१४९)

अव्यङ्गक लक्षण और उसका माहात्म्य

एक बार सम्मने महर्षि व्याससे मर्गोंद्वारा धारण किये जानेवाले अव्यङ्गके विषयमें जिज्ञासा की

व्यासजीने कहा—साम्ब मैं तुम्हें अव्यङ्गके विषयमें बताता हूँ, उसे सुनें देवता, ऋषि, नाग, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस ऋतु-क्रमसे भगवान् सूर्यके रथके साथ रहते हैं यह रथ वासुकि नामक नागसे बँधा रहता है। किसी समय वासुकि नागका कंचुक (कंचुल) उठकर गिर पड़ा नागवाज वासुकिके शरीरसे उत्पन्न उस निर्मोक (कंचुल) को भगवान् सूर्यने सुवर्ण और रत्नोंसे अलंकृतकर अपने मध्य भागमें धारण कर लिया इसीलिये भगवान् सूर्यके भक्त अपने देवकी प्रसन्नताके लिये अव्यङ्ग धारण करते हैं उसके धारण करनेसे भोजक पवित्र हो जाते हैं और उसपर सूर्यभगवान्का अनुग्रह भी होता है

इस अव्यङ्गका सर्पके कंचुलकी तरह मध्यमें पाल्म अर्थात् खाली रखना चाहिये। यह एक वर्णक होना चाहिये

कषासके सूतसे बना अव्यङ्ग दो सौ अक्षुत्का उत्तम, एक सौ बीसका मध्यम और एक सौ आठ अक्षुत्का वर्तनष्ठ होता है, अतः इससे छंटा नहीं होना चाहिये यज्ञोपवीतकी तरह आठवें कर्णमें अव्यङ्ग धारण करना चाहिये। भोजकके लिये यह मुख्य संस्कार है इसके धारण करनेसे वह सधै क्रियाओंका अधिकारी होता है यह अव्यङ्ग सर्वदेवमय, सर्वयेंद्रिय, सर्वलोकमय और सर्वभूतमय है इसके मूलमें विष्णु, मध्यमें ब्रह्म और अन्तमें शङ्खमुष्णील भगवान् शिव निवास करते हैं। इसी तरह अम्बेद, यजुर्वेद और सामवेद क्रमशः मूल, मध्य और अग्रभागमें रहते हैं, अथर्ववेद ग्रन्थमें स्थित रहता है गृध्मी जल, तेज, वायु, आकाश और भूतर्क, भुवर्क तथा स्वर्क आदि सातों लोक अव्यङ्गमें निवास करते हैं सूर्यभक्त भोजकको सभी समय अव्यङ्ग धारण कर भगवान् सूर्यकी उपासना करनी चाहिये

(अध्याय १४२)

साम्बोपाख्यानमें भगवान् सूर्यको अर्घ्य प्रदान करने और धूप दिखानेकी महिमा

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् इस प्रकारे व्यसज्जीके द्वारा अश्वत्थके विषयमें ज्ञानकारी प्राप्त कर सांख्य नारदजीके पास वापस लौट आये और उन्होंने उनसे सब ज्ञानान्न बताकर पूछा—‘देवसे भोजनकेको भगवान् सूर्यको कान् अर्घ्य, आचमन, धूप आदि किस प्रकार समर्पित करना चाहिये ? इसका आप कृपाकर वर्णन करें ।’

नारदजी बोले—सांख्य ! संक्षेपमें मैं वह विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो । सर्वप्रथम शौचादिसे निवृत्त होकर आचमनपूर्वक रतीमें या जलशय आदिमें स्नान करना चाहिये । अनन्तर स्वर्णदान कर तीन बार आचमन करे शुद्ध सत्त्व पहनकर पवित्री धारणकर पूर्वोभिमुख या उत्तराभिमुख हो आचमन करना चाहिये । तदनन्तर दो बार मोजन और तीन स्नान अभ्युक्षण करे । आचमनके बिना की गयी क्रिया निष्फल होती है एवं इसके बिना पुरुष शुद्ध भी नहीं होता । वेदमें कहा गया है कि देवता पवित्रत्वको ही चाहते हैं । आचमन करनेके बाद मौन होकर देवालयमें जाना चाहिये । आसनपर बैठकर प्रणवमन्त्र का मिरको कपड़ेसे आच्छादित करे तथा विविध पुष्पोंसे सूर्यभगवान्‌की पूजा करे । व्याहृतिपूर्वक गायत्री-मन्त्रसं गुरुलका धूप दे । फिर भगवान् सूर्यके मस्तकपर पुष्पाञ्जलि अर्पित करे

रक्तचन्दन, पाद, काथीर, कुंकुम आदिको जलमें घिसाकर ताम्रक पात्रसे भगवान् सूर्यको अर्घ्य देना चाहिये ।

अर्घ्यपात्रको हाथमें उठाकर भगवान् सूर्यको अवाहन करे तथा दोनों जानुओपर बैठकर भगवान् सूर्यका अपने हृदयमें ध्यान करते हुए नीचे लिखे मन्त्रसे अर्घ्य प्रदान करे—

एहि सूर्य स्वस्वांशो मेजोरान्ने जगत्स्ये ।

अनुकम्पा हि मे कृत्वा गृह्णणार्थं दिवाकर ॥

तदनन्तर इस प्रकार प्रार्थना करे—

अर्वितस्त्वं यन्नाशकत्वा मया धकत्वा विभावसो ।

ऐहिकमनुविष्यती नाम कार्यमिन्द्रिं हृत्स्य मे ॥

(ब्राह्मण १४३ । ३७)

तीनों काल समककर इस प्रकार जो भगवान् सूर्यकी अराधना करता है और धूप देता है, वह अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त करता है और उसे धन, पुत्र तथा आरोग्यकी भी प्राप्ति हो जाती है एवं अन्तमें वह भगवान् सूर्यमें लीन हो जाता है । उत्तम पुष्पोंके न मिलनेपर पत्रोंसे ही पूजन करे । धूप ही दे या भक्तिपुष्पक जल ही सूर्यको समर्पित करे । यदि यह भी न हो सके तो प्रणम ही करे । प्रणाम करनेमें असमर्थ हो तो मानसी पूजा करे । यह विधि द्रष्टृके अपात्रमें करनी चाहिये, शय्य रहनपर विधिपूर्वक सभी सामग्रियोंसे पूजन करे । भक्तिपूर्वक सूर्यभगवान्‌की पूजा देखनेवालेको भी अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है और सूर्यलोककी प्राप्ति होती है । धूप-दानके समय सूर्यका दर्शन करनेपर उत्तम गति प्राप्त होती है । (अध्याय १४३)

सूर्यमण्डलस्य पुरुषका वर्णन

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् एक बार व्यासजी शङ्ख चक्र मत्पाथी नारायण भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनके लिये द्वाक्य आगे मत्पतेजस्वी श्रीकृष्णने पाहा । अर्घ्य, आचमन आदिसे उनका पूजन कर आसनपर उन्हें बैठाया और प्रणाम कर सम्बद्धान्न लभ्ये गये भोजनकी महिमा तथा उनकी सूर्यभक्तिके विषयमें जिज्ञासा प्रकट की

भगवान् वेदव्यास बोले—भोजक भगवान् सूर्यके अमन्य उपासक है और अन्तमें य भगवान् सूर्यको दिव्य तेजस्वी कल्पमें प्रसिद्ध होते हैं । भगवान् भास्करकी तीन कलाएँ

हैं । सूर्यनारायणकी प्रथम कला अग्रिमें स्थित है, उससे सभी कर्मोंकी सिद्धि होती है । दूसरी प्रकाशिका कला अक्षरारामें स्थित है । तीसरी कला सूर्यमण्डलमें है । सवितादेवका यह मण्डल अक्षर एवं अव्यय है । इस मण्डलके मध्यमें सदसदात्मक वह परमात्मा पुरुष-रूपमें स्थित है । वह पुरुष क्षर अक्षररूपमें है, इसको महासूर्य कहते हैं । इसके निष्कल और सकल दो भेद हैं । तत्त्वोंके साथ सभी भूतोंमें अवस्थित वह परमात्मा सकल कहा जाता है और तत्त्वहीन श्रेष्ठ निष्कल । तथा, पुरुष, लता, वृक्ष, सिंह, बक, हाथी, पक्षी

देवता सिद्ध, घनुष्य, जल-जन्तु आदि सभीको अन्तरात्मा में वह ध्याता है जब वह परमात्मा दूसरी कल्प में स्थित होता है तब सृष्टि आदि करता है तौसरी तैजस कल्प में स्थित होकर अपने भक्तोंको मोक्ष देता है जिस मोक्षदको प्राप्तकर वह परम शान्ति प्राप्त करता है

वह परमात्म ओम्काररूप है ओम्कारकी साठ तीन

मात्राएँ हैं, इनमें अर्धमात्रा मकररूप जो ध्यान करता है उसको सदसदात्मक ज्ञान होता है। सूर्यनारायणरूप रूप मकर है, मकररूप ध्यान करनेसे ही ये मग कहे जाते हैं धूप, माल्य आदिसे सूर्यनारायणरूप पूजन कर वे विविध पदार्थोंपर भोजन करते हैं, अतः उनको भोजक संज्ञा है

(अध्याय १४४)

भगवान् व्यासहारा योग-ज्ञानका वर्णन

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महापुने कृपाकर आप भ्रातृजोंके सभी ज्ञानोंकी उपलब्धिकर वर्णन करें।

व्यासजीने कहा—यह शरीर असंस्थिर ही रहता है, आधुओंमें वैषा समझसे ठका एवं रक्त-मांससे उपस्थित है। मल-मूत्र आदि दुर्गन्ध-युक्त पदार्थोंसे भर है। यह समस्त रोगोंका घर है और इसमें (भीतर) कृष्णवस्था और शोक स्थित है जो अपने-अपने समयपर प्रकट होते रहते हैं। यह शरीर त्जोगुण आदि गुणोंसे भय है, अस्थिर है और इसमें भृतसंघोंका आवास बना है। अतः इसमें आसक्तिजन्य सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये^१।

सूक्ष्मके मोचे निवास करना भोजनके लिये मिष्टीका भिक्षापात्र रखना, स्वाध्याय वस्त्र पहनना और किसीसे सहायता न लेना तथा सभी प्राणियोंमें समभाव रखना—यहो जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण हैं

जैसे तिलमें तैल, गायमें दूध, कछुमें अर्ध स्थित है, वैसे ही पद्मात्मा समस्त प्राणियोंमें स्थित है ऐसा समझकर उसकी प्रतिकर उपस्य करना चाहिये। प्रथम प्रेमयन स्वभाववाले तथा

घञ्जल मनको प्रयत्नपूर्वक रजामे कर बुद्धि और इन्द्रियोंको वैसे ही रोकना चाहिये जैसे पिंजरेमें पक्षियोंको रोकता जाता है इन संयत इन्द्रियोंके द्वारा इस शरीरको अमृतको धारक समान तृप्ति होती है^२। प्राणायामसे शारीरिक दोष, धारणसे पूर्वजन्मजित तथा वर्तमानकालके सभी पाप, प्रत्यक्षरसे संसर्गजनित दोष एवं ध्यानसे जैविक दोषोंका त्यागकर ईश्वरीय गुणोंको प्राप्त करना चाहिये। जैसे आगके तापमें रखनेसे धातुओंके दोष दग्ध हो जाते हैं, वैसे ही जगत्पापोंके द्वारा स्वयंके इन्द्रियजनित दोष दग्ध हो जाते हैं। जैसे एक हाथसे दूसरे हाथको दबका जाता है, वैसे ही अपनी शुद्ध बुद्धिके द्वारा मनको एवं चित्तको शुद्ध कर पवित्र भवनाओंके द्वारा दुर्गमनोको ज्ञानकर मन-बुद्धिको अत्यन्त पवित्र कर लेना चाहिये। अतः चित्तकी शुद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये चित्तकी शुद्धि होनेसे शुभ और अशुभ कर्मोंका ज्ञान होता है शुभ और अशुभ कर्मोंसे सुटकारा प्राप्त कर साधक निर्द्वन्द्व, निर्भय, निष्परिग्रह और निरहंकर होकर मोक्षको प्राप्त कर लेता है^३।

१ अस्थिरस्थूल आधुयुक्त संसर्गजितलेखन् कर्माजन्तं दुर्गन्धपूर्णं भूतपुण्ययोः ॥

अरुशोकसम्पत्तिं रोगायतनमनुग्रहं राजसत्त्वमनिर्यं च भूतकामसिद्धौ त्यजेत् ॥

(ब्रह्मसूत्र १४५। २-३)

२ तिले तैले गवि कीरे कच्छे फलकमसंज्ञितः उपायं चित्तप्रेरकं विषा वीरः सम्पत्तिः ॥

श्रमावि च प्रभवेन भयः संशयः घञ्जलम् बुद्धीन्द्रियाणि संशयः शत्रुनाशिव पञ्चे ॥

(ब्रह्मसूत्र १४५। ४-९)

३ इन्द्रियैर्निपतैर्द्विं चरन्निष्ठं कृप्यो सत्त्वमयुक्तस्यैव जगद्वेन महम्मते ॥

प्रत्यक्षमैर्द्विद्वेषन् चरन्निष्ठं किरीकम् प्रत्याहारेण संसर्गं ध्यानेज्जीवन्तं गुणम् ॥

ध्वजसमनस्य दृष्टान्तो वाप्ये दोषः पर्याप्तं वषेन्द्रियकृता दोषः दृष्टान्तो जलनिग्रहात् ॥

चित्तं चित्तेन जैरोप्य भवे भवेन रतेपयेत् मनसु मरसा जेव्य बुद्धिं बुद्ध्या तु शोधयेत् ॥

चित्तस्थितिपसदेन चाति कर्म शुभाशुभम् शुभशुभनिर्मुक्तो निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः ॥

निर्ममो निरहंकरसत्तो चाति पतं गीतम् ॥

(ब्रह्मसूत्र १४५। ७-११)

सूर्यका पूर्वाह्नमें रक्तवर्ण, अर्धवेद-स्वरूप तथा रजसरूप होता है। यम्यह्नमें शुक्लवर्ण, अर्धवेद-स्वरूप एवं सार्वभौमिक रूप होता है। सायंकालमें कुम्भवर्ण, सप्तमवेदस्वरूप तथा ताम्रसरूप होता है। इन तीनोंसे भिन्न ज्योतिःस्वरूप, सूक्ष्म और निरञ्जनस्वरूप चतुर्थ स्वरूप है। पञ्चमनमें बैठकर सुसुम्णा गङ्गी-पार्श्वमें धितव्य स्थिर कर प्रणवसे पूरक, कुम्भक और रेचक-रूप प्रणायाम कर पैरके अंगूठेके अग्रभागसे लेखन मस्तकपर्यन्त खस करे। नाभिमें अग्निका, हृदयमें चन्द्रमाका

और मस्तकमें अग्निशिखाका न्यास करना चाहिये। इन सबसे ऊपर सूर्यमण्डलका न्यास करे—यह चतुर्थ स्थान है। इस स्थानको भोक्तृकी इच्छा करनेवाले पुरुषको अवश्य जानना चाहिये। ऋषिगण सूर्यभगवान्‌के इसी तृतीय स्थानमें मनका स्मरण मुक्त हो जाते हैं। मग भी इसी स्थानका ध्यान कर भोक्तृके भागी होते हैं। इस ज्ञानको सुनकर भगवान्‌ वेदव्यास बदरिकाश्रमकी ओर चले गये।

(अध्याय १४५)

उत्तम एवं अधम भोजकोंके लक्षण

राजा शतानीकने पूछा—मुने भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करनेवाले भोजक दिव्य, उनसे उत्तम एवं उन्हें अत्यन्त प्रिय हैं। इसलिये वे पूज्य हुए किंतु वे अधोज्य कैसे कहलाते हैं, इस विषयमें आप बतलायें ?

सुमन्तु मुनिने कहा—राजन् ! मैं इस विषयमें भगवान्‌ वासुदेव तथा कृतवर्माके द्वारा हुए संवादको अत्यन्त संक्षेपमें सतत्प्र रहा हूँ। किसी समय नारद और परवत—वे दोनों मुनि सम्भवपुर गये। वहाँ उन्होंने भोजकोंके यहाँ भोजन किया, अनन्तर वे दोनों विमानपर आरुढ़ हो द्वारकापुरीमें आ गये। उनके विषयमें कृतवर्माकी रांका हुई कि सूर्यके पूजक होनेसे भोजकोंका अन्न अग्राह्य है, फिर नारद तथा परवत—इन दोनों उनका अन्न कैसे ग्रहण किया ? इसपर वासुदेवने कृतवर्मामें कहा—जो भोजक अव्यक्त धारण नहीं करते और बिना अव्यक्तके तथा बिना स्नान किये भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करते हैं और शूद्रका अन्न ग्रहण करते हैं तथा देवार्चाका परित्याग कर कृषि-कार्य करते हैं। बिनके ज्ञातकर्मादि संस्कार नहीं हुए हैं। शूद्र धारण नहीं करते, मुण्डित नहीं रहते—ये भोजकोंमें अधम हैं। ऐसे भोजकज्ञात किये गये देवार्चन, हवन, स्नान, तर्पण दान तथा ब्रह्मण-भोजन आदि सत्कर्म भी निष्फल होते हैं। इसीसे अशुचि होनेके कारण वे अधोज्य कहे गये हैं। भगवान्‌ सूर्यके नैवेद्य, निर्माल्य कुंकुम आदि शुद्धि हाथ लेनेवाले भगवान्‌ सूर्यके धनको अपहृत करनेवाले भोजक उन्हें प्रिय नहीं हैं तथा वे भोजकोंमें अधम हैं। जो भोजक भगवान्‌को भोग लगाये बिना भोजन कर लेते हैं, उनका वह भोजन उन्हें नरक प्राप्त करानेवाला बन जाता है। अतः भगवान्‌ सूर्यको अर्पण करके ही नैवेद्य भक्षण करना

चाहिये, इससे शरीरकी शुद्धि होती है।

वासुदेवने पुनः बतलाया—कृतवर्मान् ! भोजकोंके प्रियताके विषयमें भगवान्‌ सूर्यने अरुणको जो बतलाया, उसे आप सुनें।

जो भोजक पर-स्त्री तथा पर-धनका हरण करते हैं, देवताओं तथा संतोंके निन्दक हैं, वे मुझे अप्रिय हैं। उनके द्वारा की गयी पूजा तथा प्रदान किये गये अर्घ्योंमें मैं ग्रहण नहीं करता। जो भगवती महाशक्तिका यजन नहीं करते एवं सूर्य मुद्राओंको नहीं जानते तथा मेरे पार्ष्दाका नाम नहीं जानते, वे मेरी पूजा करनेके अधिकारी नहीं हैं और न मेरे प्रिय हैं।

इसके विपरीत देव, दिव्य, मनुष्य, पितृवंशी पूजा करनेवाले, मुण्डित सिरवाले, अव्यक्त धारण करनेवाले, शूद्र ध्वनि करनेवाले, ब्रह्मधरहित, सोम कलशमें स्नान एवं पूजन करनेवाले भोजक मुझे अत्यन्त प्रिय हैं एवं मेरे पूजनके अधिकारी हैं। जो रविवारके दिन षष्ठी तिथि पड़नेपर उत्तवन तथा सप्तमी एवं संक्रान्तिमें उपवास करते हैं एवं मुझमें विशेष भक्ति रखते हुए मेरे भक्त ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं तथा देव ऋषि, पितर, अतिथि और भूत-यज्ञ—इन पंचांग अनुष्ठान करते हैं, एकभुक्त होकर सूर्यपूजा करते हैं तथा सोमत्सरिक, पार्वण, एकादशि आदि श्राद्ध सम्पन्न करते हैं और उन तिथियोंमें दान देते हैं। वे भोजक मुझे अत्यन्त प्रिय हैं तथा जो भोजक भ्रातृ मासकी सप्तम्यको करवीर-पुष्प, रक्तचन्दन, मोदकका नैवेद्य, गुग्गुलु धूप, दूध, शङ्खदि काश-ध्वनि पताका तथा छत्रादिसे मेरी पूजा करते हैं, घृतकी आहुति देकर हवन करते हैं तथा पुराणवाचक ऋषियोंकी पूजा करते हैं। वे मुझे प्रिय हैं। इतना कहकर भगवान्‌ सूर्यदेव सुमेध गिरिकी

और बढ़ गये।

सुमन्तु मुनि बोले— राजन् अधिक कहनेसे क्या लाभ, क्योंकि जैसे वेदसे श्रेष्ठ अन्य कोई शास्त्र नहीं, यज्ञके समान कोई नहीं, अग्निमेघके समान कोई यज्ञ नहीं, पुत्र-

प्राप्तिके समान कोई सुख नहीं, माताके समान कोई अभय नहीं और भगवान् सूर्यके समान कोई देवता नहीं वैसे ही भोजनके समान भगवान् सूर्यके अन्य कोई प्रिय नहीं है।

(अध्याय १४६-१४७)

भगवान् सूर्यके कलात्मक चक्रका वर्णन

सुमन्तु मुनि बोले— राजन् एक बार महातेजस्वी सामन्तने अपने पिता भगवान् श्रीकृष्णके हाथमें ज्वाला-मालाओंसे प्रदीप्त सुदर्शनचक्रको देखकर पूछा— 'देव ! आपके हाथमें जो यह सूर्यके समान चक्र दिखलगाया दे रहा है वह आपको कैसे प्राप्त हुआ तथा भगवान् सूर्यके चक्रको कमलकी उपमा कैसे दी गयी है ? इसे आप बतायें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाबाहो ! तुमने अच्छी बात पूछी है, इसे मैं संक्षेपमें बतला रहा हूँ मैंने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक दिव्य हज़ार वर्षोंतक भगवान् सूर्यकी आराधना कर इस चक्रको प्राप्त किया है। भगवान् भालकर आकाशमें विघरण करते रहते हैं, जिनके रथ चक्रके नाभिमण्डलमें चन्द्र आदि ग्रह अवस्थित हैं। अरुमें ह्यदस आदित्य बतलाये गये हैं पृथ्वी आदि तत्व मार्गमें पड़नेवाले तत्व हैं। इन तत्वोंसे यह कलात्मक चक्र व्याप्त है। भगवान् सूर्यने अपने इस चक्रके समान ही दूसरा चक्र मुझे प्रदान किया है।

इस कमलरूप चक्रके घट्टल ही छः धतुरे हैं। कमलके पत्रोंमें जो पुष्प अधिष्ठित हैं, वे ही भगवान् सूर्य हैं जो भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीन काल कहे गये हैं वे चक्रको तीन

अधियाँ हैं। बाएँ महीने अरु तथा पक्ष परिधियाँ हैं, नैऋत्य दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो अयन हैं, नक्षत्र, ग्रह तथा खेग आदि भी इसी चक्रमें अवस्थित हैं। स्थूल और सूक्ष्मके भेदसे यह चक्र सर्वत्र व्याप्त है।

दुर्लभ द्रव्य बनानेके लिये मैंने इस चक्रको आराधनाके द्वारा भगवान् सूर्यसे प्राप्त किया है। इसलिये ग्रहों और तत्वोंसे समन्वित इस चक्रकी मैं निरन्तर पूजा करता रहता हूँ, जो चक्रमें स्थित भगवान् सूर्यकी भक्तिपूर्वक पूजा करता है, वह तेजमें भगवान् सूर्यके समान हो जाता है। सप्तमीको जो भगवान् सूर्यका चक्र अङ्कित कर उनकी रक्तचन्दन करवीर-पुष्प, कुंकुम, रक्त कमल, घृण दोष, नैवेद्य, चम्पक, छत्र एवं फल आदिसे पूजा करता है तथा विविध नैवेद्योत्पन्न भोग लगाता है, पुण्य कथाओंका श्रवण करता है वह अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जो संक्रान्ति तथा ग्रहण आदिमें चक्रकी पूजा करता है, उसके ऊपर सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं, वह सम्पूर्ण योगों और दुःखोंसे रहित हो जाता है तथा समस्त ऐश्वर्योंसे युक्त होकर विजयी होता है। (अध्याय १४८)

सूर्यचक्रका निर्माण और सूर्य-दीक्षाकी विधि

सामन्तने पूछा—भगवन् ! भगवान् सूर्यके चक्रका और उसमें स्थित पद्मका कितने विस्तारमें किस प्रकार निर्माण करना चाहिये तथा नेमि अरु और नाभिकका विमर्ग किस प्रकार करना चाहिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—सामन्त ! चक्र चौसठ अङ्गुलका और नेमि उन्नत अङ्गुलकी कतनी चाहिये। नाभिक विस्तार भी उन्नत अङ्गुलका होना चाहिये और पद्म नाभिक तीन गुना व्यासार्ध चौबीस अङ्गुलका होना चाहिये। कमलमें नाभिक, करीक और केसर भी बन्धने चाहिये। नाभिकसे कमलकी ऊँचाई अधिक होनी चाहिये। वहीपर द्वारके कोणमें

कमल-पुष्पके मुखको कल्पना करनी चाहिये। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इन्द्रके लिये चार द्वारोंकी कल्पना करनी चाहिये। द्वारोंका बनानेके पश्चात् ब्रह्मा आदि देवताओंका उनके नाम-मन्त्रोंसे भक्तिपूर्वक आवाहन कर पूजन करना चाहिये।

अर्क-मण्डलकी पूजाके लिये इस यज्ञ-क्रियाके अनुरूप दीक्षित होना चाहिये, भगवान् सूर्यने इसे मुझसे पूर्वकालमें कहा था।

सामन्तने पूछा—भगवन् ! सूर्यचक्र-यज्ञके लिये देवताओंने किन मन्त्रोंको कहा है ? तथा यज्ञके स्वरूप और क्रमको भी आप बतानेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—सौम्य ! सूर्यनारायणके चरणों कमल बनाकर पूर्वकी भाँति हृदयमें स्थित भगवान् सूर्यका 'सखोलका' नामसे कर्मस्वरूपी कर्णिक-दलकर्म नामधनी-पूर्वक चतुर्थ्यन्त विभक्ति और क्रिया लगाते हुए 'जयः' लगाकर अङ्गन्यास एवं हृदयार्द्र न्यास तथा पूजन करना चाहिये हवन करते समय नमस्के अन्तमें 'स्वाहा' शब्दका प्रयोग करना चाहिये यथा—'ॐ सखोलकाय स्वाहा ॐ सखोलकाय विद्महे विद्याकराय धीमहि भद्रः सुभः प्रणवेत्सुभः।' इन चौबीस अक्षरोंवाले सूर्यगायत्रीका जब सभी कर्मोंमें करना चाहिये। अन्यथा कर्मोंका फल प्राप्त नहीं होता यह सूर्यगायत्री ब्रह्मगायत्रीकी सर्वव्याप्यगी तथा परम पवित्र है एवं भगवान् सूर्यको अत्यन्त प्रिय है इसलिये प्रत्येकपूर्वक मन्त्रके ज्ञान और कर्मकी विधिको जानना चाहिये इससे अभीष्ट फलोरप सिद्ध होता है।

सामने पूजन—भगवन् ! आदित्य मण्डलमें किसको किस कार्यके लिये और कैसे दीक्षा होनी चाहिये / इसे यथावे।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कुलीन शुद्र, पुरुष अथवा स्त्री भी सूर्य-मण्डलमें दीक्षाके अधिकारी हैं। सूर्यशास्त्रके जाननेवाले सत्यवादी, शुचि, वेदवेत्ता ब्राह्मणको गुरु बनाना चाहिये और भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम करना चाहिये। यही तिथियें पूर्वाह्न विधिके अनुसार अग्नि-स्थापन कर विधिपूर्वक सूर्य तथा अग्निकी पूजा काक हवन करना चाहिये तदनन्तर गुरु पवित्र शिष्यको कुशों और अक्षतोंके द्वारा उसके प्रत्येक अङ्गमें सूर्यको भावना कर उसका स्पर्श करे शिष्य सखाटिसे अलंकृत होकर पुष्प, अक्षत, गन्ध आदिले भगवान् सूर्यको पूजा करे तथा बलि भी दे। आदित्य, वरुण, अग्नि आदिको अपने हृदयमें ध्यान करे। यज्ञ, गृह, दधि, दूध, चावल आदि रखकर तीन बार जलसे अग्निको भित्तितकर अग्निके पुन हवन करे। उसके बाद गुरु शिष्टाचार-स्वरूप शिष्यको दातून दे। वह दातून दूधवाले वृक्षका हो और उसकी लम्बाई बारह अङ्गुल होनी चाहिये दातून करनेके पश्चात् उसे पूर्व-दिशामें फेंक देना चाहिये, उस दिशामें नम्र नहीं पूर्व, पश्चिम और ईशान कोणको और दक्ष करके दातून करना शुभ होता है और अन्य दिशाओंमें दातून करना अशुभ माना गया है।

निन्दित दिशामें दत्तग्राहकसे जो दौव लगाता है, उसकी शान्तिके लिये पूजन-अर्चन करना चाहिये। पुनः गुरु शिष्यके अङ्गस्पर्श करे। सूर्यगायत्रीका जबपूर्वक उसके अङ्गस्पर्श करे। इन्द्रियसंयमके लिये शिष्यसे संकल्प करावे तदनन्तर आश्वेय्यादि देवता उस ज्ञान करनेकी आज्ञा दे दूसरे दिन आचमनकर सूर्यको प्रस्तःकर नमस्कार कर अग्नि-स्थापन करे और हवन करे स्वप्नमें कोई शुभ संवाद सुने अथवा दिनमें यदि कोई अशुभ लक्षण दिखायी पड़े तो सूर्यनारायणको एक सौ आहुति दे। स्वप्नमें यदि देवमन्दिर, अग्नि, नदी, सुन्दर उद्यान, उपवन, पत्र, पुष्प, फल, कमल, चाँदी आदि और केलेला ब्राह्मण, शौर्यसम्पन्न राजा, शनैश्च अत्रिय, सेनामें संलग्न कर्त्तृन् बहू, सन्तको जाननेवाला, सुन्दर भावण देनेवाला अथवा उत्तम वाहनपर सवार, यन्त्र (जि आदिकी प्राप्ति, वाहन, गाय, धान्य आदि उपकरण अथवा समृद्धिकी प्राप्ति आदि स्वप्नमें दिखायी दे तो उस स्वप्नको शुभ मानना चाहिये। शुभ कर्म दिखायी पड़े तो सब कार्य शुभ ही होते हैं। अग्निहोत्रकर स्वप्न दिखायी पड़नेपर सप्तर्षिकी सूर्यचक्र लिखकर सूर्यदेवकी पूजा करनी चाहिये। ब्राह्मणों तथा गुरुको संहार करना चाहिये आदित्यमण्डल पवित्र और सभीको भुक्ति प्रदान करनेवाला है इसलिये अपने मनमें ही आदित्य-मण्डलका ध्यान कर एक सौ आहुति देनी चाहिये इस क्रमसे दीक्षा-विधि और मन्त्रका अनुसरण करते हुए आदित्यमण्डलपर पुष्पजालि प्रदान करे इससे व्यक्तिके कुलका उद्धार हो जाता है। सूर्यप्रेत पुण्यपादिका श्रवण करना चाहिये पूजनके बाद विमर्जन करे सूर्यका दर्शन करनेके पक्षान्त्री ध्यान करना चाहिये शक्तिमाकी स्मरण और न ही एक नक्षत्र योग और तिथिको लङ्घन करना चाहिये सूर्य अपना, कर्तु, पक्ष, दिन, काल, संवत्सर आदि सभीके अभिषिक्त हैं और वे सभीके पूज्य तथा नमस्कार करने योग्य हैं। सूर्यकी स्तुति, कन्दना और पूजा सदा करनी चाहिये मन, वाणी और कर्मसे देवताओंकी निन्दाका परित्याग करना चाहिये। हाथ-पैर धोकर सभी प्रकारके शोकको त्यागकर शुद्ध अन्तःकरणसे सूर्यको नमस्कार करना चाहिये। इस प्रकार संक्षेपसे मैंने सूर्य-दीक्षाकी विधिको कहा है जो सुसम्पन्न और भुक्तिके प्रदान करनेवाली है। (अध्याय १४९)

पुण्यवर्ति ग्रन्थोंकी व्याख्या सुनानी चाहिये। मेरा नित्य-प्रति स्मरण करना चाहिये। इस प्रकारके उपचारोंसे जो अर्चन-पूजन-विधि बतायी गयी है, वह सभी प्रकारके लोगोंके लिये उत्तम है। जो कोई इस प्रकारसे भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करता है, वही पुनि, श्रीमान्, पण्डित और अच्छे कुलमें उत्पन्न है। जो कोई पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो भी उपलब्ध हो उससे मेरी पूजा करता है उसके लिये मैं अद्भुत हूँ और मैं वह मेरे लिये अद्भुत हूँ। मुझे जो व्यक्ति जिस भावनासे देखता है, मैं भी उसे उसी रूपमें दिखायी पड़ता हूँ। जहाँ मैं

स्थित हूँ, वहीं मेरा भक्त भी स्थित होता है। जो मुझ सर्वस्वाण्डेको सर्वत्र और सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित देखता है, उसके लिये मैं उसके हृदयमें स्थित हूँ और वह मेरे हृदयमें स्थित है। सूर्यकी पूजा करनेवाला व्यक्ति बड़े-बड़े राजाओंपर विजय प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मनसे मेरा निरन्तर ध्यान करता रहता है, उसके चिन्ता मुझे बख्तर बनी रहती है कि कहीं उसे कोई दुःख न होने पावे। मेरा भक्त मुझको अत्यन्त प्रिय है। मुझमें अनन्य निष्ठा ही सब धर्मोंका साग है।

(अध्याय १-२)

ब्रह्मादि देवताओंद्वारा भगवान् सूर्यकी स्तुति एवं घर-प्राप्ति

सुमन्तु पुनि बोले—राजन् ! भगवान् सूर्यकी भक्ति पूजा और उनके लिये दान करना तथा हवन करना सबके वशकी बात नहीं है तथा उनकी भक्ति और ज्ञान एवं उसका अभ्यास करना भी अत्यन्त दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन-स्मरणसे इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य-मन्दिरमें सूर्यकी प्रदक्षिणा करनेसे वे सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्यवक्त्र बनाकर पूजन एवं सूर्यनारायणका स्तोत्र-पाठ करनेवाला व्यक्ति इच्छित फल एवं पुण्य तथा विषयोंका परित्यागकर भगवान् सूर्यमें अपने मनसे लगा देनेवाला मनुष्य निर्भीक होकर इनको निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है।

राजा शतानीकने पूछा—द्विजश्रेष्ठ ! मुझे भगवान् सूर्यकी पूजन-विधि सुननेकी बड़ी ही अभिलाषा है। मैं आपको ही मुखसे सुनना चाहता हूँ। कृपामें कहिये कि सूर्यकी प्रतिमा स्थापित करनेसे कौन-सा पुण्य और फल प्राप्त होता है तथा सम्प्राप्ति करने और गन्ध आदिके लेपनसे किस पुण्यकी प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मङ्गल-गीत आदि कृत्योंके करनेसे कौन-सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घ्यदान, जल एवं पञ्चामृत आदिसे ज्ञान, कुश, रक्त पुष्प, सुवर्ण, रत्न, गन्ध, नन्दन, कपूर आदिके द्वारा पूजन, गन्धार्घ्य-विलेपन, पुराण-श्रवण एवं वाचन, अष्टाङ्ग दान और व्योमरूपमें भगवान् सूर्य तथा अरुणकी पूजा करनेमें जो फल प्राप्त होता है, वह जलजालोंकी कृपा को

सुमन्तु पुनि बोले—राजन् ! प्रथम आप भगवान् सूर्यकी महनीय तेजस्वी विषयमें सुनें। कल्पके प्रारम्भमें ब्रह्मादि देवगण अहंकारके वशीभूत हो गये। तमकृपी मोहने उन्हें अपने वशमें कर लिया। उसी समय उनके अहंकारको दूर करनेके लिये एक महनीय तेज प्रकट हुआ जिससे यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अम्भकार नाशक तथा सौ योजन विस्तारयुक्त यह तेज-पुञ्ज आकाशमें प्रमण्डल बन गया। उसका प्रकाश पृथ्वीपर कमलकी कर्णिककी भाँति दिखलगी दे रहा था। यह देख ब्रह्मादि देवगण परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे—हमलोगोंको तथा संसारका कल्याण करनेके लिये ही यह तेज प्रादुर्भूत हुआ है। यह तेज कहाँसे प्रदुर्भूत हुआ, इस विषयमें वे कुछ न जान सके और इस तेजमें सभी देवगणोंके आश्चर्यचकित मन दिग्रा। तेजाधिपति उन्हें दिखायी भी नहीं पड़े। ब्रह्मादि देवताअनि उनसे पूछा—देव ! आप कौन हैं, कहाँ हैं, यह तेजकी कैसी शक्ति है ? हम सभी लोग आपको दर्शन करना चाहते हैं। आपको प्रार्थनासे प्रसन्न हो भगवान् सूर्यनारायण अपने विराट् रूपमें प्रकट हो गये। उस महनीय तेजस्वरूप भगवान् भस्मरूपके देवगण पृथक्-पृथक् सन्तान करने लगे।

सत्त्वार्जकी स्तुतिपर भाव इस प्रकार है—हे देवदेवेश आप सहस्रों किरणोंसे प्रकाशमान हैं। कोणवत्कथं । आप संसारके लिये दीपक हैं, आपकी नमस्कार हैं। अनन्तरिक्षमें

१. ताम्रम् नवलेख्यं गङ्गासिन्धुनामृतं नैऋतीयं नमाम्यहम् नमो नमो नमो ॥

अम्भःतमं सौ पितृ भव्योन्मत्तं तेषां नमः पित्र्यं कल्पयाम्यहं यत्पृथ्वीवर्ततेजसः ॥

स्थित होकर सम्पूर्ण विश्वको प्रकाशित करनेवाले भगवान् भास्कर, विष्णु, कालचक्र, अमृत तेजस्वी स्नेह, काल, इन्द्र, वसु, अग्नि, सग, लोकनाथ तथा एकचक्रवाले रथसे युक्त—ऐसे नामोंवाले आपको नमस्कार है। आप अमृत तेजस्वी एवं संसारके कल्याण तथा मङ्गलकारक हैं, आपका सुन्दर रूप अन्धकारको नष्ट करनेवाला है, आप तेजस्वी निर्धन हैं, आपको नमस्कार है। आप धर्मीदि चतुर्वर्गस्वरूप हैं तथा अमृत तेजस्वी हैं, क्रोध-लोभसे रहित हैं, संसारकी स्थितिमें कारण हैं, आप शुभ एवं मङ्गलस्वरूप हैं तथा शुभ एवं मङ्गलके प्रदाता हैं, आप परम शान्तस्वरूप हैं तथा ब्राह्मण एवं ब्रह्मरूप हैं, ऐसे हे परब्रह्म परमात्म जगत्पते ! उन्नत में ऊपर प्रसन्न होइये, आपको नमस्कार है।

ब्रह्माजीके शब्द विश्वजीने महतेजस्वी सूर्यनाथपणको प्रणामकर उनकी स्तुति की—

विश्वकी स्थितिके कारण-स्वरूप भगवान् सुखेति ! आपको जय हो अर्जुन, हंस, दिवाकर, महाबाहु भूधर गोचर, भाव, सग, लोकप्रदीप, जगत्पति, भानु, काल, अमृत, संवत्सर तथा शुभानन आपको जय हो। कश्यपके अन्नन्दवर्धन, अदितिपुत्र, सम्राट्स्वाहन, समेश, अन्धकारको दूर करनेवाले ब्रह्मके स्वामी, कश्यपेश, कालेश, शंकर, धर्मादि चतुर्वर्गके स्वामी। आपको जय हो। वेदाङ्गरूप ब्रह्मरूप, सत्यरूप सुरुप, क्रोधादिके विनाशक

कलम्ब-पक्षिरूप तथा यतिरूप आपको जय हो। प्रभो आप विश्वरूप, विश्वकर्मा, अङ्कार, यष्टकृत्, स्वाहाकार तथा स्वधारूप हैं और आप ही अन्धमेधरूप, अग्नि एवं अर्थभारूप हैं। संसाररूपी सागरसे मोक्ष दिलानेवाले हे जगत्पते मैं संसार-सागरमें डूब रहा हूँ, मुझे अपने हाथका अवलम्बन दीजिये, आपको जय हो।

भगवान् विष्णुने सूर्यनारायणको श्रद्धा और भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति की, भाव इस प्रकार है—

भूतभावन देवदेवेश ! आप दिवाकर, रवि, भानु, मार्तण्ड, भास्कर, सग, इन्द्र, विष्णु हरि हंस अर्क इन रूपोंमें प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। लोकगुरो ! आप विष्णु त्रिनेत्रधरो व्यक्षरत्मक प्रज्ञात्मक, त्रिमूर्ति, त्रिगति हैं, आप छः मुख, चौबीस पाद तथा बारह हाथवाले हैं, आप समस्त हाथों तथा प्राणियोंकी अधिपति हैं, देवनाओं तथा धर्मोंकी भी आप ही अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। जगत्स्वामिन् ! आप ही ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति, सोम, आदित्य, अङ्कार, बृहस्पति, बुध, शुक्र, अग्नि सग सृष्टि कल्पपात्रज हैं आपसे ही यह सम्पूर्ण बराबर जगत् व्याप्त है, देवता, असुर तथा मानव आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हैं, अनघ ! कश्यपके आरम्भमें संसारकी उत्पत्ति, पालन एवं संसारके लिये श्रद्धा, विष्णु एवं त्रिवि कृत्पत्र हुए हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो ! आप ही वेद रूप, दिवसरूप

कश्यपे पञ्चकल्पस्य इन्द्राय वर्मरतस्य सगाय लोकनाथाय एकचक्ररथाय च ॥

वर्गादिताय देवाय दिव्यवर्मितेजसे तमोदाय सूर्याय तेजसां निगमे नमः ॥

अख्येय कल्पकालाय धर्मवर्मितेजसे संश्रय मोक्षरूपस्य सूर्याय च ममे नमः ॥

त्रैधाणेनविहीनस्य लोकनां विहीनतेजसे शुभाय शुभरूपस्य शुभदाय सुप्रानये ॥

शबन्धाय धन्तकालाय शान्तयेऽस्म्यम् ये सः समस्त ब्रह्मरूपस्य कल्पकालय नमो नमः ॥

सप्तदेवाय ब्रह्मरूपाय शैलस्य परमात्मने ब्रह्मणे य प्रसन्ने ते पुन देव जगत्पते ॥

ब्राह्मण्य १५३ ५०—५७।

१-जय भाव जगत्पते जय हंस दिवाकर जय शुक्रमे महानाथो सग गोचर भूधर ॥

जय लोकप्रदीपक जय भानो जगत्पते जय कश्यपवर्धन संवत्सर शुभानन ॥

जय वेदादिने पुत्र कश्यपानन्दवर्धन तमोदा जय सगेश जय सम्राट्स्वाहन ॥

शमेश जय कश्यपेश जय कालेश शंकर अर्थवर्धन परमेश जय ब्रह्मेश धर्मेद ॥

अरे वेदाङ्गरूपस्य ब्रह्मरूपाय नै नमः शक्राय सत्वरूपाय सुरुपाय शुभाय च ॥

त्रैधाणेनविहीनस्य लोकनाथाय ये जग कल्याणपरमेश्वराय धर्मरूपाय शुभाय

विश्वाय विश्वरूपाय विश्वकर्माय नै जय त्रयोन्धार कष्टकृत् स्वाहाकार स्वाभापय

जगत्प्रधानाय चाग्निरूपार्यमाय च समस्तलोकप्रसादाय मोक्षदाय च ॥

संसारवर्णव्यापस्य ममे देव जगत्पते ब्रह्मावस्थायै देव भव तं गोपनेऽद्भुत ॥

ब्राह्मण्य १५३ ६० ६५

यज्ञ एवं ज्ञानरूप है। विरणोपज्ज्वल । भूतेश भोपते ! संसारमें निमग्न हुए हमपर आप प्रसन्न होइये, आप वेदान्त एवं यज्ञ-काल्पात्मक रूप हैं, आपकी वय हो, आपके नित्य नमस्कार है।

ब्रह्मादि देवताओंकी स्तुतिसे भगवान् सूर्य बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवको अपने अक्षण्ड भक्ति तथा अपना अनुग्रह प्राप्त करनेका वर प्रदान करते हुए कहा— हे विष्णो ! आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व आदि सभीपर विजय प्राप्त कर अजेय रहेंगे। सम्पूर्ण संसारका पालन करते हुए आपकी मेरी ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत्को सृष्टि करनेमें समर्थ होंगे और मेरे प्रसादसे चंकर भी इस संसारका सेवार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी पूजाके फलस्वरूप आपलोग ज्ञानियोंमें उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे।

भगवान् सूर्यके इन वचनोंको सुनकर महादेवजी बोले— भगवन् ! हमलोग आपको आराधना किस प्रकार करें, उसे आप बतायें। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखायी नहीं दे रही है। केवल प्रबलशक्ती आकृति और मात्र तेज ही दिखायी पड़ रहा है, यह तेज आकार-विहीन होनेके कारण हृदयमें स्थान नहीं पा रहा है। जबतक मन किसी विषय-वस्तुमें नहीं लगता, तबतक किसी भी व्यक्तिकी भक्ति या इच्छा उस विषय-वस्तुको प्राप्त करनेकी नहीं होती। जबतक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तबतक पूजन आदि करनेमें कोई भी समर्थ नहीं

होगा। इसलिये आप स्वकार-रूपमें प्रकट हों, जिससे कि हमलोग उस साकार-रूपका पूजन-आर्चन कर सिद्धिके प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकें।

भगवान् सूर्यने कहा—महादेवजी ! आपने बड़ी अच्छी बात पृथक् है—आप दत्तचित्त होकर सुनें। इस जगत्में मेरी चार प्रकारकी मूर्तियाँ हैं जो सम्पूर्ण संसारको व्यवस्थित करती हुई सृजन, पालन, पोषण तथा संसार आदिमें प्रत्येक समय संलग्न रहती हैं। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है, जो ब्राह्मी शक्तिके नामसे प्रसिद्ध है, यह कल्पके आदिमें संसारकी सृष्टि करती है। द्वितीय सर्वात्मिकी मूर्ति विष्णुस्वरूपी है, जो संसारका पालन और दुष्टोक्त विनाश करती है। तृतीय मूर्ति तामसी है, जो भगवान् शंकरके नामसे विख्यात है, वह क्षयमें प्रिशूल धारण किये कल्पके अन्तमें विश्व-भूद्विक्रम संहार करती है। मेरी चतुर्थ मूर्ति सत्वादि गुणोंसे अतीत तथा उत्तम है, वह स्थित रहते हुए भी दिखायी नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्तिके द्वारा यह समस्त संसार विस्तारको प्राप्त हुआ है। अतएव ही मैं स्वस्वरूप हूँ। यह स्वस्वरूप तथा निष्कल और साकार एवं निराकार दोनों रूपोंमें है। यह सम्पूर्ण संसारमें व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म-फलसे लिप्त नहीं रहती, अतएव पदपादकी भाँति अलिप्त रहती है। यह प्रकाश आपलोगोंके अज्ञानको दूर करने तथा संसारमें प्रवृत्त करनेके लिये उत्पन्न हुआ है। आपलोग मेरे इस असृष्ट (निर्लिप्त) रूपकी आराधना करें।

कल्पके अन्तमें मेरे आकाशरूपमें सभी देवताओंका लय हो जाता है। उस समय केवल आकाशरूप ही रहता

१. नमसि देवदेवेना भूतभावमप्यवश्य दिव्यकर रवि भानु मातृपदं चरन्ती भगवन् ॥
इन्द्रं विष्णुं हविं हंसमकं लोकगुहं विभुम् । त्रिनेत्रं शशश्रवणं क्ष्मूनि विगतिं तुमम् ॥
कन्दुमूक्यं नमो निर्वर्त विनेशाय नमो नमः । चतुर्विंशतिपादाय नमो हृदयस्वर्णये ॥
नमस्तं भूतपात्रये श्रेयसनीं फलये नमः । देवानां पत्नये निरले वर्गानां फलये नमः ॥
तत्र ब्रह्म त्वं आगच्छत्येकस्वयं श्री प्रवचसि त्वं सोमस्वयं त्वत्पितृव्यस्वयंकारक एव हि ॥
बृहस्पतिर्भुवस्वयं हि त्वं बृहस्पत्ये विधातव्यः । समस्वयं यस्वस्वयं हि तस्वयं कथयस्वस्वयम् ॥
नमो तत्तमिन्द्रं चरन्तीं ब्रह्मस्वयंवरज्ज्वायाम नत एव स्मृत्पतिं संस्थाप्यस्मृत्पुत्रम् ॥
ब्रह्म चाहं यं शशश्रवणं यस्वस्वयं । कल्पवृक्षं पुं पुण देव स्थितये जगत्पते ॥
नमस्तं केतव्यस्वयं अक्षोरस्वयं श्री नमः । नमस्तं ज्ञानरूपाय यज्ञाय च नमो नमः ॥
प्रसीदान्धनु देवेश भूतेश कित्वात्स्नयान् सत्ताम्रंरूपप्रदानं प्रसन्नं कुत गच्छते
वेदान्तप्रवचनं नित्यं नमो यज्ञकराय च ॥

हैं' पुनः मुझसे ही ब्रह्मादि देवगण तथा चराचर उत्पन्न होते हैं। हे ब्रिल्लेधन! ये सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त हैं। इसलिये मेरे व्योमरूपकी आराधना आपसहित ब्रह्म, विष्णु भी करें ब्रिल्लेधन। आप गन्धमादनप दिव्य सहस्र कर्णोंक तपस्या करके परम ज्ञान षडङ्ग-सिद्धिमें प्राप्त करें। जनार्दन! आप मेरे व्योमरूपकी ब्रह्मा और भक्तिपूर्वक आराधना करप्रपञ्चमें निवास कर करें। जगत्पति ब्रह्मा भी अन्तरिक्षमें आकर लोकपावन पुष्करतीर्थमें मेरी आराधना करें। इस प्रकार आराधना करनेके पश्चात् कदम्बके समान गोलकार रश्मिप्रमाणसे युक्त मेरी मूर्तिक आपलोग दर्शन करेंगे।

इस प्रकार सूर्यनारायणके वचनको सुनकर भगवान् विष्णुने उन्हें प्रणाम कर कहा—देव! हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करनेके लिये आपके परम तेजस्वी व्योमरूपका पूजन-अर्चनकर किस विधिसे अभ्यसना करें परमपूजित। कृपया! आप उस विधिको बतलाकर भुक्तसहित ब्रह्मा और शिवपर दय्य करिजिये जिससे हमलोगोंको परम सिद्धि प्राप्त होनेमें कोई विघ्न-बाधा न पहुँच सके।

भगवान् सूर्य बोले—देवताओंमें ब्रह्म वासुदेव! आप शक्तिवन्त होकर सुनिये। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे अनुग्रह व्योमरूपकी आपलोग आराधना करें। मेरी पूजा गन्धमादनपर्वतपर चले गये। यहाँ खान, दर्प तथा अहंकारको परित्याग कर ब्रह्माजी चार कोणसे युक्त व्योमकी, भगवान् विष्णु चक्रमें अङ्कित व्योमकी और शिव अत्रिस्त्री तेजसे अभिभूत व्योमवृत्तकी सदा भक्तिपूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मादि देवता गन्ध, माला, नृत्य, गीत आदिसे दिव्य सहस्र कर्णोंक सूर्यनारायणकी पूजाकर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता-प्राप्तिके लिये उत्तम तपस्यामें तत्पर हो गये।

भगवान् आदित्यने कहा—आपलोग सत्य ही कह

रहे हैं जो मैं हूँ वही आपलोग भी हैं, अर्थात् आपलोगोंके स्वरूपमें मैं ही स्थित हूँ। अहंकारी, विमूढ़, असत्य ब्रह्मसे युक्त लोगोंके कल्याणके लिये तथा आपलोगोंके अन्यकार अर्थात् तप-भोक्तृदिकी निवृत्तिके लिये मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया, इसलिये आकर खान, दर्प आदिको परित्याग कर ब्रह्मा-भक्तिपूर्वक निरंतर आपलोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे सकल-निष्कल उत्तम स्वरूपका दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शनसे सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँगी। इतना कहकर सहस्रकिरण भगवान् सूर्य देवताओंके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये। भगवान् चाकरके तेजस्वी रूपका दर्शनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे—ये तो अद्वितीय पुत्र सूर्यनारायण हैं। ये महानेजस्वी लोकोंको प्रकाशित करनेवाले सूर्यनारायण हैं, इन्होंने हम सभी लोगोंको महान् अवधारकरी तपसे निवृत्त किया है। हम अपने-अपने स्थानपर चलकर इनकी पूजा करें जिससे इनके प्रसादसे हमें सिद्धि प्राप्त हो सके।

उस व्योमरूपकी ब्रह्मा-भक्तिपूर्वक पूजन करनेके लिये ब्रह्माजी पुष्करक्षेत्रमें, भगवान् विष्णु चक्रप्राममें और कृष्णध्वज शक्ति गन्धमादन पर्वतपर चले गये। यहाँ खान, दर्प तथा अहंकारको परित्याग कर ब्रह्माजी चार कोणसे युक्त व्योमकी, भगवान् विष्णु चक्रमें अङ्कित व्योमकी और शिव अत्रिस्त्री तेजसे अभिभूत व्योमवृत्तकी सदा भक्तिपूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मादि देवता गन्ध, माला, नृत्य, गीत आदिसे दिव्य सहस्र कर्णोंक सूर्यनारायणकी पूजाकर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता-प्राप्तिके लिये उत्तम तपस्यामें तत्पर हो गये।

सुमन्तु मुनि बोले—महाराज! देवताओंके पूजनसे प्रसन्न हो वे एक रूपसे ब्रह्माके पास, एक रूपसे शिवके पास तथा एक रूपसे विष्णुके पास गये एवं अपने-अपने स्वरूपसे रघुकुल हो आकाशमें स्थित रहे। भगवान् सूर्यने अपने भोगबलसे पुष्क-पुष्क उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथपर

१ अन्य पुरुषों तथा लोकों केपुनः अष्टि दर्शनके अनुसार अकारणक मनस्कामों, मनका अङ्गल्लो और अहंकार प्रहान्-तत्त्वों, महत्त्वका अत्यन्त तत्त्वों और अत्यल्पका सत्-तत्त्वों का प्रकाश है, जो संसार-विचारको नृप प्रकाश है और पुनः कृष्टिको सत्त्व-सत्त्वों का प्रकाश है।

२-योगक्षेमिण्डोमें सबको व्योमको ही अन्तर्गत स्थित मानकर इन्द्र-व्योम-उपलक्षण (दर्श-उपलक्षण)का निर्देश है और ब्रह्मासुको व्योमवर्णमाली-तत्त्वात् इस सूत्रमें व्योमवर्ण प्रकाशक अर्थात् परमात्मका ज्ञान प्राप्त है।

वीर्य, यज्ञ और सुखसे सम्पन्न हो सकूँ।

भगवान् सूर्य बोले—‘तथास्तु महम्बाहो ! तुम ब्रह्माके छोटे और शिवके बड़े भ्राता हो, तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मैं परम भक्त और परम प्रिय हो। इसलिये तुम्हारी पुण्यमें अवलम्बित रहोगी जिस व्योमरूपका तुमने अर्चन किया है, वह व्योम ही तुम्हारे लिये स्वरूपमें अन्न-शक्तिकर धर्म करेगा। यह सभी आसुषोंमें उत्तम एवं दुष्टोक्त विनाशक है। समस्त लोक इसे नमस्कार करते हैं।

सुमन्तु मुनि बोले—‘एवम् । इस प्रकार भगवान् भास्कर भगवान् विष्णुको कर प्रदानकर अपने लोकमें चले गये और ब्रह्मा, विष्णु तथा प्रकृति भगवान् सूर्यनारायणकी पूजाकर सृष्टि, धारण और संहार करनेकी शक्ति प्राप्त की। वह

आख्यान अग्नि पवित्र, पुण्य और सभी प्रकारके पापोंका नाशक है। यह तीन देवोंका उपस्थान है और तीन देवता इस लोकमें पूजित हैं। यह तीन सौभाग्य युक्त तथा धर्म, अर्थ और स्वमहा साधन है। यह धर्म, स्वर्ग, आराध्य, जन मान्यको प्रदान करनेवाला है जो व्यक्ति इस आख्यानको प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इन तीन सौभाग्य पाठ करता है, वह आग्नेय विमानपर आरुढ़ होकर भगवान् सूर्यकी परमपदको प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विधवायें विधवा प्राप्त कर तेजमें सूर्यकी सम्पन्न, प्रभुमें उनके किरणोंके सम्पन्न हो जाता है और अनन्तकालतक सुख भोग कर ज्ञानियोंमें उत्तम स्थानको प्राप्त करता है।

(अध्याय १५२—१५६)

सौर-धर्म-निरूपणमें सूर्यावतारका कथन

भ्रतानीकने पूछा—‘नमः । जिन तेजस्वी भगवान् सूर्यनारायणने ब्रह्माजीको कर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वीको उत्पन्न किया, जो ब्रह्मादि देवताओंको प्रकाशित करनेवाले तथा समस्त जगत्के पालक, महापूतोंसहित चौदह लोकोंके सृष्टा, पुराणोंमें तेजस्वसे स्थित एवं पुराणोंकी आत्मा हैं तथा अग्निमें स्वयं स्थित हैं, जिनके सहस्रों सिर, सहस्रों नेत्र तथा सहस्रों चरण हैं, जिनके मुखसे लोकवितामह ब्रह्मा, वसुःस्वस्वसे भगवान् विष्णु और रुद्ररुद्रसे साक्षत् भगवान् शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नोंके विनाशक एवं अन्धकार-नाशक, लोकेश्वरी शक्तिके लिये जो अग्नि, वेदि, कुशा, सुगन्ध, श्रेष्ठधी, व्रत आदिको उत्पन्न कर इनके द्वारा हव्य-भाग ग्रहण करते हैं, जो युगके अनुरूप कर्मोंके विधातृ तथा क्षण करण, वरदा, मुहूर्त, तिथि, मास, षष्ठ, संवत्सर, ऋतु, करणयोग, विविध प्रमाण और आयुके उत्पादक तथा विनाशक हैं एवं परममोक्ष और परम तपस्वी हैं, जो अच्युत तथा परमात्मके नामसे जाने जाते हैं, वे ही महर्षि कश्यपके यहाँ पुत्रके रूपमें कैसे अवतरित हुए ?

ब्रह्मादि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद-वेत्ताओंमें जो उत्तम और देवताओंमें प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्योंमें सौम्य और अग्निमें तेजःस्वरूप हैं, मनुष्योंमें मन-रूपसे तथा तपस्वियोंमें तप-रूपसे विद्यमान हैं, जो विग्रहोंमें विग्रह हैं, जो देवताओं और मनुष्यों-सहित समस्त लोकोंको उत्पन्न करनेवाले हैं वे

देवोंके देव भगवान् सूर्य किसलिये अदितिके गर्भसे स्वयं उत्पन्न हुए ? नमः । इस विषयमें मुझे महर्षि आह्वय हो रहा है, भगवान् सूर्यकी उत्पत्तिसे आश्चर्यचकित होकर ही मैं आपसे उनके आख्यानको पूछ रहा हूँ। महामुने ! भगवान् सूर्यके वरु-वीर्य पराक्रम, यज्ञ और उत्पत्तिज्ञ तेजस्व अक्षर वर्णन करें।

सुमन्तु मुनि बोले—‘एवम् । आपने भगवान् भास्करकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है मैं अपनी सामर्थ्यके अनुसार कह रहा हूँ। आप उसे तद्वत्-मत्तिपूर्वक सुनें।

जो भगवान् सूर्य सहस्रों नेत्रोंवाले, सहस्रों किरणोंसे युक्त और सहस्रों सिर तथा सहस्रों हाथवाले हैं, सहस्रों मुकुटोंसे सुशोभित तथा सहस्रों भुजाओंसे युक्त एवं अव्यय हैं जो सभी लोकोंके करन्याण एवं सभी लोकोंको प्रकाशित करनेके लिये अनेक रूपोंमें अवतरित होते हैं, वही भगवान् सूर्य कश्यपद्वारा अदितिके गर्भसे पुत्र-रूपमें उत्पन्न हुए महाराज कश्यप और अदितिसे जो-जो पुत्र उत्पन्न होते वे वे उसी क्षण मर जाते थे। इस पुत्र-विनाशको देखकर पुत्र शोकसे दुःखी भ्रता अदिति घृणकुल हो अपने पति महर्षि कश्यपके पास गयीं। अदितिने देखा कि महर्षि कश्यप अग्निके समान तेजस्वी दण्ड धारण किये कुण्ड मृगचर्मपर आसीन तथा वस्त्राल धारण किये हुए भगवान् भास्करके सदृश देदीप्यमान

हो रहे हैं इस प्रकारसे उन्हें विश्व देखकर अदितिने प्रार्थना करते हुए कहा: 'देव आप इस तरह निश्चित होकर क्यों बैठे हैं? मेरे पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्युको प्राप्त होते जा रहे हैं। अदितिके इस वचनको सुनकर ऋषियोंमें उत्तम कश्यपजी ब्रह्मलोक गये और उन्होंने अदितिकी बातें ब्रह्मजीको बतलायीं :

ब्रह्मजीने कहा—पुत्र ! हमें भगवान् भास्करके परम दुर्लभ स्थानपर बचना चाहिये। यह कहकर ब्रह्मा कश्यप और अदितिके साथ विमानपर आरुढ़ होकर सूर्यदेवके भवनको गये। उस समय सूर्यदेवकी सभामें वहाँ वेद-ध्वनि हो रही थी, कर्षे यज्ञ हो रहा था ब्रह्मण वेदकी शिक्षा दे रहे थे अटारह पुराणोंके ज्ञाता, विद्याविशारद, भीमांसक, नैवायिक, वेदान्तिक, लोकचरितिक आदि सभी सूर्यकी उपासनामें लगे हुए थे। विद्वान् ब्रह्मण जप, तप, हवन आदिमें संलग्न थे उस सभामें रश्मिमाली भगवान् दिवाकरको महर्षि कश्यप आदिने देखा। देवताओंके गुरु कृत्स्नर्षि, असुरोंके गुरु शुक्राचार्य आदि भी यहीपर भगवान् सूर्यकी उपासना कर रहे थे दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, भृगु, अत्रि, वसिष्ठ, गौतम, नारद, अन्तरिक्षा, तेज, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, प्रवृत्ति, विवृति, अङ्ग-उपश्लोसहित धारा वेद और लव, व्रतु, संकल्प, प्रणव आदि बहुतसे भूर्तिमान् होकर भगवान् भास्करकी स्तुति-उपासना कर रहे थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इष्ट, हर्ष, मोह, मत्सर, घ्न, वैष्णव, माहेस्वर, सौर, भारत विश्वकर्मा तथा अधिनीकुमार आदि सुन्दर-सुन्दर वचनोंसे भगवान् सूर्यका गुणगान कर रहे थे

ब्रह्मजीने भगवान् भास्करसे निवेदन किया— भगवान् आप देवमाता अदितिके गर्भसे उत्पन्न होकर लोकका कल्याण कीजिये इस त्रैलोक्यको अपने तेजसे प्रकाशित कीजिये। देवताओंको शरण दीजिये। असुरोंका विनाश एवं अदिति-पुत्रोंकी रक्षा कीजिये।

भगवान् सूर्यने कहा—आप जैसा कह रहे हैं, वैसा ही होगा। प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप देवी अदितिके साथ

अपने आश्रममें चले आये और ब्रह्मजी भी अपने स्थानको चले गये।

सुमन्तु मुनि बोले—महाराज ! कल्पान्तमें भगवान् सूर्य अदितिके गर्भसे उत्पन्न हुए, जिससे सौनों लोकोंमें सुख हो गया और दैत्योंका विनाश हो गया देवताओंकी वृद्धि हुई और उनके प्रभावसे सभी लोकोंमें परम आनन्द व्याप्त हो गया।

इस प्रकार देवमाता अदितिके गर्भसे भगवान् सूर्यके जन्म ग्रहण करनेपर आकाशमें दुन्दुभियाँ बजने लगी, गन्धर्वगण गान करने लगे। हृदयराज भगवान् सूर्यकी सभी देवगण, ऋषि-महर्षि तथा दक्ष प्रजापति आदि स्तुति करने लगे। उस समय एकदश रुद्र, उर्मिधनीकुमार, आठों वसु, महावली गरुड, विश्वेदेव साध्य, नागराज वासुकि तथा अन्य बहुतसे नाग और राक्षस भी हाथ जोड़े खड़े थे। पितृमह ब्रह्मा भी स्वयं पृथ्वीपर आये और सभी देवता एवं ऋषि-महर्षियोंसे बोले— देवर्षिगण जिस प्रकार खालक-रूपमें उत्पन्न होकर थे सभीको देख रहे हैं, उसी प्रकार ये लोकेश्वर श्रीमान् और विश्वान्-रूपमें विख्यात होंगे। देव, दानव, चण्ड, गन्धर्व आदिके जो कारण हैं वे ही अदितिदेव भगवान् अदित्य हैं। इस प्रकार कहकर पितामह ब्रह्मने देवताओं और ऋषियोंप्रति उनमें तमस्कर कर विधिपूर्वक उनकी अर्चना की तत्पश्चात् वे अपने अपने लोकोंमें चले गये।

वेदोद्धार गेय तथा इन्द्रादि बारह नामोंसे युक्त भगवान् सूर्यको पुत्र-रूपमें प्राप्तकर महर्षि कश्यप अदितिके साथ परम संतुष्ट हो गये एवं सारा विश्व हर्षसे व्याप्त हो गया तथा सभी राक्षस भयभीत हो गये

भगवान् सूर्य बोले—महर्षि ! आपके पुत्र नष्ट हो जाते थे, इसलिये गर्भकी सिद्धिके लिये मैं आपके यहाँ पुत्र-रूपमें उत्पन्न हुआ हूँ।

सुमन्तु मुनि बोले—उत्तम ! इस प्रकार भगवान् भास्करकी आराधना करके ब्रह्मजीने सृष्टि करनेका यह प्रसन्न किया और कश्यपमुनिने भी भगवान् भास्करको प्रसन्न कर उन्हें पुत्ररूपमें प्राप्त कर लिया। (अध्याय १५३—१५९,

ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सूर्यके विराट् रूपका दर्शन

भगवान् इतानीकने कहा मुने आपने भगवान् सूर्यके अद्भुत चरित्रका वर्णन किया है जिसका पुरुष ब्रह्म आदि देवता प्रतिदिन विधिपूर्वक करते रहते हैं तथा जिस ब्रह्मकी ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता आराधना करते हैं उसे आप बताते।

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् ! एक बार भगवान् विष्णु और ब्रह्मजी हिमालय पर गये वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान् शिव सिरपर अर्धचन्द्र धारण किये भगवान् विष्णुजीकी पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णुजी वहाँ आये देखकर विष्णुजीने उन्हें प्रणम किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा की तथा उनसे कहा—'भगवान् आपलोगोंने भगवान् सूर्यकी आराधना कर उनके किस स्वरूपका दर्शन किया है। मुझे उनके परम रूपकी जानकारी बड़ी ही अभिलष्य है, उसे आप बताते।

इसपर वे दोनों बोले—हमलोगोंने भी उस परम अद्भुत रूपकी नहीं देखा है। हमें उस परम अद्भुत रूपकी आराधनाके लिये सुमर्यके सम्मान उज्ज्वल पवित्र उदयगिरिपर एक साधु ब्रह्मन्त्र पाँहिये। अन्तर गीनों देव सीधे गतिले पर्यंतले उदयाचलपर गये और वहाँ भगवान् सूर्यनारायणकी विधिपूर्वक आराधना करने लगे। सहस्रों दिवस कर्त्तव्य पञ्चासन लगाकर ब्रह्मजी विशाल रूपसे स्थिर हो ऊपर हाथ करके बिलम्बन भगवान् दण्ड और सिर नीचे करके पञ्चांगिका सेवन करते हुए भगवान् विष्णु सूर्यदेवका दर्शन प्राप्त करनेके लिये कठोर तप करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजीके उतम तपसे संतुष्ट हो भगवान् सूर्यनारायणने प्रकट होकर उनसे कहा—आपलोग क्या चाहते हैं ? मैं आपलोगोंसे संतुष्ट हूँ और घर देनेके लिये उपस्थित हुआ हूँ।

उन्होंने कहा—गोपते ! हमलोग आपके दर्शनसे कृत-कृत्य हो गये हैं। पहले ही आपकी आराधना करके हमलोगोंने शुभ करोंकी प्राप्ति का लिखा है। आपकी दयासे हमलोग उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करनेमें समर्थ हैं, इसमें किसी प्रकारका संशय नहीं है, किन्तु देखतेवेष ! हमलोग आपके परम दुर्लभ रूपका दर्शन करना चाहते हैं।

उनके वचनोंको सुनकर लोकपूर्वज भगवान् सूर्यने उन्हें अपनी परम दुर्लभ तेजस्वी अद्भुत विराट् रूप दिखलाया। इनके अनेक सिर तथा अनेक मुख हैं, सभी देव तथा सभी लोक उसमें स्थित हैं। पृथ्वी पैर, स्वर्ग सिर, अग्नि नेत्र, पैरकी अंगुलियों पिशाच, हाथकी अंगुलियों गुह्यक, विश्वेदेव जंघा, यज्ञ कुक्षि, अप्सरागण केश तथा तारागण ही इनके रोम रूपमें हैं। दाँते दिशायें इनके कान और दिक्पालगण इनकी भुजाएँ हैं। वायु नासिका, प्रसाद ही क्षमा तथा धर्म ही मन है। सत्य इनकी छापीं देवी सरस्वती विद्या, सीमा महादेवी अदिति और तात्तु जीर्णान् रुद्र हैं। स्वर्गका द्वार नाभि, वैशानर अग्नि मुख, भगवान् ब्रह्मा हृदय और उदर महर्षि कश्यप हैं, पीठ अश्वि वायु तथा सभी संघियां मरुदेव हैं। समस्त छन्द दाँत एवं ज्योतिषा निर्मल प्रभा हैं। महादेव रुद्र प्राण, कुक्षिर्वा तमुर हैं इनके ऊपरमें गम्य और नाग हैं। लक्ष्मी मेधा, धृति, कर्त्तव्य तथा सभी विद्याएँ इनके कर्तदेवमें स्थित हैं। इनका लम्बट ही परमात्माका परमपद है। दो स्तन, दो कुक्षि और चार कंद ये आठ ही इनके यज्ञ हैं।

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् ! सर्वदेवमय भगवान् सूर्यके इस विराट् रूपको देखकर ब्रह्मा शिव और भगवान् विष्णु परम विस्मित हो गये। उन्होंने बड़ी ब्रह्मासे भगवान् सूर्यकी प्रणाम किया।

भगवान् सूर्यने कहा—देवी ! अब सबकी कठिन तपस्यासे प्रसन्न होकर अब सबके कल्याणके लिये मैंने योगियोंके द्वारा समाधि-गन्ध अपने इस विराट् रूपको दिखलाया है। इसपर वे बोले—भगवान् ! आपने जो कहा है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस विराट् रूपका दर्शन जान योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। आपकी आराधना करने तथा आपका दर्शन करनेपर कुछ अज्ञात नहीं है। आपके सम्मान इस लोकमें दूसरा कोई देव नहीं है।

राजन् ब्रह्मादि देवता परम उत्कृष्ट इस रूपका दर्शन का हर्षित हो गये और उन्होंने भगवान् सूर्यका पूजन-आराधना का परम सिद्धि प्राप्त की। (अध्याय १६०)

सूर्यपूजासनाका फल

सत्तानीकने पूजा—मुने आपने भगवान् सूर्यके विषयमें जो कहा वह सत्य ही है, संसारके मूल कारण तथा फल देवता भगवान् सूर्य हो हैं, सम्बन्धों यही तेज प्रदान करते हैं भगवान् सूर्यनाशयणके पूजनसे जो फल प्राप्त होता है उसपर उसे बालकप्रनेको कृपा करे

सुमन्तु सुनि बोले—रजन् ! जो व्यक्ति सर्वदेवमय भगवान् सूर्यकी प्रतिष्ठा कर पूजन करता है, वह अमरत्व तथा भगवान् सूर्यका सम्नीप्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवान् सूर्यका तिरस्कार कर सभी देवताओंसे पूजन करता है, उस व्यक्तिसे साथ भाषण करनेवाला व्यक्ति भी नरकगम्य होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी प्रतिष्ठा कर पूजन-अर्चन करता है, उसे यज्ञ, तप, तीर्थ-यात्रा आदिकी अपेक्षा कहीं गुना अधिक फल प्राप्त होता है तथा उसके मनुकुल, भित्तुकुल एवं स्त्रीकुल—इन तीनोंका उद्धार हो जाता है और वह इन्द्रलोकमें पूजित होता है तथा वहाँ ज्ञानयोगके आनन्दमें वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है अथवा जो राज्य चाहता है वह दूसरे जन्ममें सम्राट्पत्नी वसुधैवीका राजा होता है। जो व्यक्ति मित्रोक्त सर्वदेवमय ज्योति बनाकर भगवान् सूर्यका पूजन-अर्चन करता है, वह तीनों लोकोंमें पूजित एवं इस लोकमें धन-धान्यसे परिपूर्ण होकर अन्तमें सूर्यलोकमें

प्राप्त कर लेता है

जो व्यक्ति भगवान् सूर्यके विषयमें व्योमकी रचनाकर गन्ध, धूप, पुष्प, माला, चन्दन, फल आदि उपचारोंसे पूजा करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और कोई कष्ट नहीं पड़ता। वह भगवान् सूर्यके समान प्रत्यक्षपूर्ण हो अवश्य फल प्राप्त करता है। अपने बर्तनके अनुसार भक्तिपूर्वक भगवान् सूर्यका मन्दिर निर्माण करनेवाला स्वर्गमय किमानप आरम्भ होकर भगवान् सूर्यके साथ विश्रुत करता है। यदि साधन-सम्पन्न होनेपर भी श्रद्धा-भक्तिसे गुप्त होकर मन्दिर आदिकी निर्माण करता है तो उसे कोई फल नहीं होता। इसलिये अपने धर्मका जोन भाग करना चाहिये उसमेंसे दो भाग धर्म तथा अर्थोपार्जनमें व्यय करे और एक भागसे जीवनयापन करे। धन-सम्पत्तिसे सम्पन्न रहनेपर भी यदि कोई बिना भक्तिके अपना सर्वस्व भगवान् सूर्यके लिये अर्पण कर दे, तब भी वह धर्मका भाग नहीं होता, क्योंकि इसमें भक्तिहीन ही प्रधानता है। मानव संसारमें दुःख और संकटोंसे व्याकुल होकर शतशत भटकता है, अतएव भगवान् सूर्यकी पूजा नहीं करता। संसारमें आसक्त प्राणियोंको भगवान् सूर्यके अतिरिक्त और कौन ऐसा देवता है जो बन्धनसे छुटकारा दिला सके

(अध्याय १६१-१६२)

विभिन्न पुण्योद्धार सूर्य-पूजनका फल

सुमन्तु सुनि बोले—रजन् ! अमृत तेजस्वी भगवान् सूर्यको स्नान कराते समय 'जय आदि मन्त्रात्मिक शब्दोंका उच्चारण करना चाहिये तथा शङ्ख, घण्टी आदिकें द्वारा मङ्गल ध्वनि करने चाहिये। तीनों संध्योंमें वैदिक धर्मियोंसे श्रेष्ठ फल होता है। शङ्ख आदि माङ्गलिक वाद्योंके सहारे नीराजन करना चाहिये जितने क्षणीयक भक्त नीराजन करता है, उतने युग सहस्र वर्ष वह दिव्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है भगवान् सूर्यको कपिल गौके पङ्कजोंसे और मन्त्रपूत कुशयुक्त जलसे स्नान करनेको ब्राह्मण कहते हैं। वर्षमें एक बार भी ब्रह्मस्नान करनेवाला व्यक्ति सभी पापोंसे मुक्त होकर सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है

जो पितरोंके उद्देश्यसे शीतल जलसे भगवान् सूर्यको स्नान करता है, उसके पितर नरकोंसे मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं मित्रोंके कलशको अपेक्षा तान कलशसे स्नान करना सौ गुना श्रेष्ठ होता है इसी प्रकार चाँदी आदिके कलशद्वारा स्नान करनेसे और अधिक फल प्राप्त होता है भगवान् सूर्यके दर्शनसे स्पर्श करना श्रेष्ठ है और स्पर्शसे पूजा श्रेष्ठ है और धूत-स्नान करना उससे भी श्रेष्ठ है। इस लोक और परलोकमें प्राप्त होनेवाले सभी फल भगवान् सूर्यको धूतस्नान करनेसे प्राप्त हो जाते हैं एवं पुण्य-श्रवणसे सात जन्मोंके पाप दूर हो जाते हैं

एक सौ फल (लगभग छः किलो बीस ग्राम) प्रमाणसे

(जल, पञ्चामृत आदिसे) स्नान करना 'स्नान' कहलाता है पचीस पल (लगभग डेढ़ किलो) से स्नान करना अभ्यङ्ग-स्नान कहलाता है और दो हजार पल (लगभग एक सौ चौमाँस किलो) से स्नान करनेको 'महास्नान' कहते हैं।

जो मन्त्र भगवान् सूर्यको पुण्य-फलसे युक्त अर्घ्य प्रदान करता है, वह सभी लोकोंमें पूजित होता है और स्वर्गलोकमें अनन्दित होता है। जो अष्टाङ्ग अर्घ्य—जल, दूध, कुशका आम्रभाग, शी, दही, मधु, ताल कान्तक फूल तथा ताल चन्दन—भगवान् सूर्यको निवेदित करता है, वह दस हजार वर्षतक सूर्यलोकमें विहार करता है। यह अष्टाङ्ग अर्घ्य भगवान् सूर्यको अत्यन्त प्रिय है।

बौंसके पात्रसे अर्घ्य-दान करनेसे सौ गुना फल मिट्टीके पात्रसे होता है, मिट्टीके पात्रसे सौ गुना फल ताँबेके पात्रसे होता है और ताँबा एवं कमलके पत्रोंसे अर्घ्य देनेपर ताम्र-पात्रके फल प्राप्त होता है। रजतपात्रके द्वारा अर्घ्य प्रदान करना त्रिस्र गुना फल देता है। सुवर्णपात्रके द्वारा दिया गया अर्घ्य कर्कट गुना फल देनेवाला होता है। इसी प्रकार स्नान, अर्घ्य, नैवेद्य, धूप आदिका क्रमशः विभिन्न पात्रोंकी विशेषतासे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है।

धनिक या दरिद्र दोनोंको सम्मान ही फल मिलता है, किन्तु जो भगवान् सूर्यके प्रति भक्ति-भाव-यसे सम्पन्न रहता है, उसे अधिक फल मिलता है। वैभक्त रहनेपर भी मोहवशात् जो पूर्ण विधि-विधानके साथ पूजन आदि नहीं करता, वह लोभसे अज्ञान-चित्त होनेके कारण उसका फल नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिये घन्ट, फल, जल तथा चन्दन आदिसे विशिष्टपूर्वक सूर्यकी पूजा करनी चाहिये। इससे वह अनन्त फलको प्राप्त करता है। इस अनन्त फल-प्राप्तिमें भक्ति ही मुख्य हेतु है। भक्तिपूर्वक पूजा करनेसे वह सौ दिव्य क्वेटि वर्ष सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

यजन् । सूर्यको भक्तिपूर्वक तालपत्रका पंखा समर्पित करनेवाला दस हजार वर्षतक सूर्यलोकमें निवास करता है।

मयूरः पंखका सुन्दर पंखा सूर्यको समर्पित करनेवाला सौ क्वेटि वर्षतक सूर्यलोकमें निवास करता है।

नरश्रेष्ठ ! हजारों पुष्पोंसे कनेरका पुष्प श्रेष्ठ है, हजारों मिलनपत्रोंमें एक कमल-पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों कमल-पुष्पोंसे एक अमरस्य-पुष्प श्रेष्ठ है, हजारों अमरस्य-पुष्पोंसे एक मोगरा-पुष्प श्रेष्ठ है, सहस्र कुशजोंसे शम्भोष्प श्रेष्ठ है तथा हजार शम्भो-पत्रोंसे नीलकमल श्रेष्ठ है। सभी पुष्पोंमें नीलकमल ही श्रेष्ठ है। ताल कनेरके द्वारा जो भगवान् सूर्यकी पूजा करता है वह अनन्त कल्पोंतक सूर्यलोकमें सूर्यके समान श्रीमान् तथा पराक्रमी होकर निवास करता है। खमेली, गुल्मक, विजय, श्वेत मदार तथा अन्य श्वेत पुष्प भी श्रेष्ठ माने गये हैं। मग-चम्पक, सदाबहार-पुष्प, मुद्गर (मोगरा) ये सब समान ही माने गये हैं। गन्धयुक्त किन्तु अपवित्र पुष्पोंको देवताओंपर नहीं चढ़ाना चाहिये। गन्धहीन होते हुए भी पवित्र कुशादिकोंको प्रारण करना चाहिये। पवित्र पुष्प सात्विक पुष्प हैं और अपवित्र पुष्प तामसी हैं। शत्रुमें मोगरा और कन्दमूलका पुष्प चढ़ाना चाहिये। अन्य सभी पुष्पोंको दिनेमें ही समर्पित करना चाहिये। अर्घ्यलिले पुष्प तथा अपक पदार्थ भगवान् सूर्यको नहीं चढ़ाने चाहिये। फलके न मिलनेपर पुष्प, पुष्प न मिलनेपर पत्र और इनके अभावमें तृण, भुस्स और औषध भी समर्पित किये जा सकते हैं। इन सबके अभावमें मात्र भक्ति-पूर्वक पूजन-आराधनसे भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं। जो माघ मासके कृष्ण पक्षमें सुगन्धित मुक्त-पुष्पोंद्वारा सूर्यको पूजा करता है, उसे अनन्त फल प्राप्त होता है। शैत्यविधि होकर करवीर-पुष्पसे पूजा करनेवाला सभी पापोंसे रहित हो सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

अमरस्यके पुष्पोंसे जो एक बार भी भक्तिपूर्वक सूर्यकी पूजा करता है, वह दस लाख गोदानका फल प्राप्त करता है और उसे स्वर्ग प्राप्त होता है।

मालती, रक्तकमल, खमेली, पुनाग, चम्पक, अशोक, श्वेत मदार, कचनार, ओधुक, करवीर, कन्हार, रामी, तगर,

१-अमरः श्रेष्ठ कुशाम्रका फूल तथा ताल पत्रका करवीर तथा ताल व चन्दनम् ।

अष्टाङ्ग एव अर्घ्यं वै ताम्रपात्र परिकल्पितः । सप्तते प्रतिघन्टान्ता मासकल्पं नर्थाप ॥

कनेर केशर अगम्य सक तथा कमल-पुष्पोद्गरा यक्षराजिक
मगवान् सूर्यकी पूजा करनेवाला कौटि सूर्यके समान
देवीधाम्जन विमानसे सूर्य-सम्बन्धी प्राप्त करता है अथवा पृथ्वी

या जलमें उग्रज पुष्पोद्गरा अद्भुतपूर्वक पूजन करनेवाला
सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है

(अध्याय १६३)

सूर्यवह्नी-व्रतकी महिमा

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् ! अब आप भगवान् सूर्यको अत्यन्त प्रिय सूर्यवह्नी-व्रतके विषयमें सुनें सूर्यवह्नी-व्रत करनेवालेको त्रितेन्द्रिय एवं क्रोधमहित होकर अलविचल-व्रतका पालन करते हुए भगवान् सूर्यकी पूजामें सत्पर रहना चाहिये बलीको अल्प और सर्वात्मिक भांजी तथा रात्रिभोजी होना चाहिये। ज्ञान एवं अभिमुख्य करते रहने चाहिये और अथ-पशुमी सेना चाहिये। मध्याह्नमें देवताओद्गरा, पूर्वाह्नमें अधिरात्रोद्गरा, अपराह्नमें पितरोद्गरा और संध्यामें गुरुलोद्गरा भोजन किया जाता है। अतः इन सभी कालोंका अतिश्रमणकर सूर्यव्रतके भोजनका समय रात्रि ही माना गया है। मार्गशीर्ष मासके कृष्ण पक्षकी बह्नीसे यह व्रत आरम्भ करना चाहिये इस दिन भगवान् सूर्यकी 'अंगुमान्' नामसे पूजा करनी चाहिये तथा रात्रिमें गोमूत्रका प्राशनकर निराहार हो विश्राम करना चाहिये। ऐसा करनेवाला स्वर्गिक अतिरात्र-पक्षका फल प्राप्त करता है इसी प्रकार चौपमें भगवान् सूर्यकी 'सहस्रांशु' नामसे पूजा करे तथा वृत्तका प्राशन करे, इससे वाजपेययज्ञका फल प्राप्त होता है। पक्ष मसमें कृष्ण पक्षकी बह्नीको रात्रिमें गोदुग्ध-पान करे। सूर्यकी पूजा 'दिवकर' नामसे करे, इससे मद्दान फल प्राप्त होता है। फाल्गुन मासमें 'मातण्ड' नामसे पूजाकर गोदुग्धका पान करनेसे अमृत करुणक सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है। चैत्र मासमें भास्करकी 'शिवस्वान्' नामसे भक्तिपूर्वक पूजाकर हविष्य-भोजन करनेवाला सूर्यलोकमें अप्सराओंके साथ आनन्द प्राप्त करता है। वैशाख मासमें 'वण्डकिरण' नामसे सूर्यकी पूजा करनेसे दस हजार वर्षोंतक सूर्यलोकमें आनन्द प्राप्त करता है। इसमें पयोधरी होकर रहना चाहिये।

येछ मासमें भगवान् भास्करकी 'दिवस्थिति' नामसे पूजा कर गो-शुद्धका जल-पान करना चाहिये। ऐसा करनेसे कौटि गोदानका फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मासके कृष्ण पक्षकी बह्नीको अर्क नामसे सूर्यकी पूजाकर गोमयका प्राशन करनेसे सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होती है। श्रावण मासमें 'अर्चना' नामसे सूर्यका पूजनकर दुग्ध-पान करे, ऐसा करनेवाला सूर्यलोकमें दस हजार वर्षोंतक आनन्दपूर्वक रहता है। भाद्रपद मासमें 'भास्कर' नामसे सूर्यकी पूजाकर पञ्चगव्य-प्राशन करे, इससे सभी यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। आश्विन मासके कृष्ण पक्षकी बह्नीमें 'धग' नामसे सूर्यकी पूजा करे, इससे एक पल गोमूत्रका प्राशन करनेसे अमृतपत्र वृक्षका फल प्राप्त होता है। कार्तिक मासके कृष्ण पक्षकी बह्नीको 'इलक' नामसे सूर्यकी पूजाकर दुर्वाङ्गुरका एक बार भोजन करनेसे राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है।

तर्किक अन्वये सूर्य-धत्तिपरायण ब्राह्मणोंको मधुमयुक्त पायसका भोजन करायें तथा यथाशक्ति स्वर्ण और चाँदी समर्पित करे भगवान् सूर्यके लिये काले रंगकी दूध देनेवाली गाय देनी चाहिये जो इस व्रतका एक वर्षतक निरन्तर विनिर्मुक्त समझदन करता है। यह सभी पापोंसे विनिर्मुक्त हो जाता है एवं सभी कामनाओंसे पूर्ण होकर शश्वत फलदायक सूर्यलोकमें आनन्दित रहता है।

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् ! इस कृष्ण-बह्नी-व्रतको भगवान् सूर्यने अरुणसे कहा था। यह व्रत सभी पार्श्वक-व्रत करनेवाला है भक्तिपूर्वक भगवान् भास्करको पूजा करनेवाला मनुष्य अमृत तेजस्वी भगवान् भास्करके अमृत स्नानको प्राप्त करता है। (अध्याय १६४)

उभयसप्तमी व्रतका वर्णन

सुमन्तु मुनि बोले—राजन् ! अब मैं आपको धर्म अर्थ कर्म, मोक्ष इस सप्तवर्गकी प्राप्ति करनेवाले भगवान् सूर्यके उत्तम व्रतका वर्णन करता हूँ। पीप मासमें उभयसप्तमी

महर्षियोगोंके जो शरीर (धन) गौर्क आदिसे बने पशुका तथा दूधका रात्रिमें भोजन करता है और त्रितेन्द्रिय रहता है, सत्य आनन्द है तथा दिनभर उपवास करता है, तन्त्रे सप्तशतोंमें

भगवान् सूर्य तथा अग्निवै उपासना करता है, सभी भोग-पदार्थोंको परित्याग कर भूमिपर शयन करता है, भास भीतनेपत्र सप्तमीको घृतादिके द्वारा भगवान् सूर्यको आनन्द करता है तथा उनकी पूजा करता है, नैवेद्यमें मोदक पत्र दूध तथा पक्कन निवेदित करता है, आठ ब्राह्मणोंको भोजन कराता है और भगवान्को कर्पिल गाय निवेदित करता है, वह कोई सूर्यकि समान देदीप्यमान उत्तम विमानमें आरुढ़ होकर भगवान् अंशुमालीके परम स्थानको प्राप्त करता है कर्पिल गौके तथा उसको संवत्तियेकि शरीरमें जितने रोम हैं, उतने हजार युग वर्षोंतक वह सूर्यलेखमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अपने इक्ष्वास कुलके साथ वह यथेच्छ भोगोंका उपभोगकर अन्तमें ज्ञान-योगका समाश्रयण कर मुक्त हो जाता है

राजन् इस प्रकार मैं आपको इस संसार-समुद्रसे पाव उतारनेवाले सौरधर्ममें मोक्ष क्रमके उपाय बतलावें। यह

विद्वान्को लिये समाश्रयणीय है

इसी प्रकार अन्य महीनोंमें (माघसे मार्गशीर्षतक) निर्दिष्ट नियमोंका पालन करते हुए व्रत और भगवान् सूर्यकी पूजा करनेसे विभिन्न कामनाओंकी पूर्ति होती है तथा सूर्य लोकको प्राप्ति होती है।

कुलन्दन अहिंसा, सत्य-वचन, अस्तेय, दान, क्षमा, श्रद्धा, तीनों कालोंमें स्नान तथा हवन, पृथ्वी-शयन, शक्तिभोजन- इनका पालन सभी व्रतोंमें करना चाहिये इन गुणोंका आश्रयणकर उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले व्यक्तिके सभी पाप और भय नष्ट हो जाते हैं ऐसे योग्यका नाम हो जाता है और सभी कामनाओंके अनुकूल फलकी प्राप्ति होती है इस प्रकारका सूर्य-व्रत व्यक्ति अमृत केजस्वी होकर सूर्य-लोकको प्राप्त कर लेता है।

(अध्याय १६५)

निक्षुभार्क-सप्तमी तथा निक्षुभार्क-चतुष्टय-व्रत-माहात्म्य-वर्णन

सुमन्तु मुनि बोले—राजन्। जो स्त्री उत्तम पुत्रकी आकांक्षा रखती है, उसे निक्षुभार्क नामका व्रत करना चाहिये। यह व्रत स्त्री एवं पुरुषमें परस्पर प्रीतिवर्धक, अविवाहकारक और धर्म, अर्थ तथा कामका साधक है इस व्रतको वृद्ध सप्तमी, संक्रान्ति या रक्षिण्यके दिन करना चाहिये भगवान् सूर्यके सहित उनकी पत्नी महादेवी निक्षुभार्क स्त्री-रूपमें कर्पिल, रजत तथा स्वर्णकी सुन्दर प्रतिमा बनवाये। उसे घृतादिसे आनन्द कराकर गन्ध-मालादि तथा चर्खोंसे अलंकृत कर अनन्त प्रतिमा स्थापित किये उस चितान और छत्रसे शोभित पादको सिरपर रखकर भगवान् सूर्यके मन्दिरमें ले जाय। इस प्रतिमाको एक वेदीपर स्थापित कर और प्रदक्षिणापूर्वक उसे नमस्कार कर क्षमा-प्रार्थना कर एवं उपवास रहकर हथिके द्वारा स्नान करे। फिर सूर्य-भक्त ब्राह्मणोंको भुक्त वस्त्र पहनकर भोजन कराये इस व्रतको करनेवाला व्यक्ति देदीप्यमान महायानसे सूर्यलेखमें सूर्यभक्तोंके साथ आनन्द प्राप्त करता है फिर वह अनन्त वर्षोंतक विष्णुलेखमें आनन्दमय जीवन व्यतीत करता है।

सुमन्तु मुनि बोले—राजन्। जो स्त्री सौभाग्यको

आकांक्षासे संयत्नेन्द्रिय होकर घड़ी अथवा सप्तमीको एक वर्षतक भोजन नहीं करती और वर्षके अन्तमें निक्षुभा तथा सूर्यकी प्रतिमा बनकर विधिपूर्वक स्नानादि पूर्वोक्त क्रियाएँ करती है, वह पूर्वोक्त व्रतोंको प्राप्त करती है तथा चारों द्वारोंसे सुशोभित स्वर्णमय बानके द्वारा रमणीय सूर्यलेखमें आकर सभी फलोंको प्राप्त कर सौर अग्नि सभी लोकोंमें उपोषित फलका उपभोग कर इस लेखमें जन्म ग्रहण करती है तथा राजाको पतिक्रममें प्राप्त करती है

इसी प्रकार जो नारी कृष्ण पक्षकी सप्तमीको उपवास कर वर्षके अन्तमें शालिके चूर्णसे सुन्दर निक्षुभार्ककी प्रतिमाका निर्माण करके पीत रंगकी मालासे और पीत वस्त्रोंसे उनकी पूजा करती है तथा ये सभी कर्म सूर्यको निवेदित करती है, वह शत्रु-दातके सम्मान कर्त्तव्यवाले महायानसे सत्तों लोकमें गमनकर, सौ करोड़ वर्षतक सूर्यलेखमें प्रतिष्ठित होती है। नरशत्रु सौर अग्नि लेखमें भोगोंका उपभोगकर क्रमशः इस लेखमें जन्म ग्रहण करती तथा अग्नीषित घन-धान्य-सामन्वित मनोजुकूल पतिको प्राप्त करती है।

जो दृढव्रती नारी माघ मासके कृष्ण पक्षकी सप्तमीको

सभी भोगोंका परिवर्तन कर एक वर्षतक प्रत्येक सप्ताहको उपवास करती और वर्षके अन्तमें गन्धादि फेदार्थ निक्षुभार्कको निवेदित करती है तथा मण्डी स्त्रियोंको भोजन कराते है, वह गन्धर्वसे सुशोभित विचित्र दिव्य महायानद्वारा सूर्यलोकमें जाकर अनेक महान् वर्षोंतक निवास करती है। वहाँ बयोट सभी भोगोंका उपभोग कर इस लोकमें आनेपर राजाको पति-रूपमें वरण करती है।

राजन् जो स्त्री पाप और भयका नाश करनेवाले इस

निक्षुभार्क-व्रतको करती है, वह परमपद प्राप्त करती है। एक वर्षतक परम ब्रह्मके साथ इस व्रतको सम्पन्न कर वर्षान्तमें भोजक-दम्पतिको भोजन कराये और गन्ध-माल्य, सुन्दर वस्त्र आदिसे उनकी पूजा करे तात्पर्य पात्रमें होरसे अलंकृत निक्षुभार्ककी सुवर्णमयी प्रतिमा भोजक-दम्पतिको निवेदित करे, देखे निक्षुभा भोजकी है और अर्क भोजक है अतः उन दोनोंकी विधिवत् श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिये।

अध्याय १६६ १६७,

कामप्रद स्त्री-व्रतका वर्णन

सुयन्तु मुनि बोले—राजन् जो स्त्री कार्तिक मासके दोनो पक्षोंकी षष्ठी एवं सप्तमी तिथियोंमें क्षमा, अहिंसा आदि नियमोंका पालन कर, संयतेन्द्रिय होती हुई एकभुक्त रहती एवं उपवास करती है और गुड़-घीसे युक्त शालि-अन्न ब्रह्मके साथ भगवान् सूर्यको अर्पित करती है तथा करवीरके पुष्प और फूलके साथ गुग्गुलु निवेदित करती है, वह स्वसे इन्द्रनीलके सम्मान सावकालिक विमानपर बैठकर दस लाख वर्षोंतक सूर्यलोकमें आनन्दमय जीवन व्यतीत करती है। सभी लोकोंके भोगोंको भोगकर क्रमशः इस लोकमें आकर अन्ध ग्रहण करती तथा अभोषित पत्तिको प्राप्त करती है इस प्रकार वर्षभरक सभी व्रतोंकी विधि सम्पन्न कही गयी है एक समय भोजन

और उपवासका समान ही फल होता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रियनिग्रह, सूर्यपूजा, अग्नि-हवन, संतोष तथा अर्चोपसृत—ये दस सभी व्रतोंके लिये सामान्य (आवश्यक) धर्म (अङ्ग) है

इसी तरह मार्गशीर्ष आदि मासोंमें निर्दिष्ट नियमोंका पालन करते हुए सूर्यको पूजा करनेसे अम्युदयकी प्राप्ति होती है, साथ ही सहस्रो वर्षोंतक सूर्यलोकका सुख भोगकर वह नारी अन्तमें राजपत्नी बनती है

जो कोई भी पुरुष या स्त्री अथवा नपुंसक पतिपूर्वक भगवान् सूर्यको उपासना करते है वे सभी अपने मनोज्ञकूल फल प्राप्त करते है । अध्याय १६८)

भगवान् सूर्यके निमित्त गृह एवं रथ आदिके दानका माहात्म्य

सुप्रसन्न मुनि बोले—राजन् ! अपने धित्तके अनुसार घिट्टी, लकड़ी, पत्थर तथा धातुके हुए ईंटोंसे जो मठ या गृहका निर्माण कर उसे सभी उपकरणोंसे युक्त करके भगवान् सूर्यके लिये समर्पित करता है वह सभी कम्पनाओंको प्राप्त कर लेता है मास मासमें तन्द्राहित होकर एक-भुक्तव्रत करे और मासके अन्तमें एक रथका निर्माण कर जो विचित्र वस्त्रसे सुशोभित चार छेत अर्धोंसे अलंकृत, छेत ह्वज, पतक एवं छत्र चामर, दर्पणसे युक्त हो। उस रथपर शई सेर चावलके चूर्णसे सूर्यकी प्रतिमाका निर्माण कर उसे संज्ञा देवीके साथ

रथके बिछले भागमें (जहाँ रथी बैठता है) स्थापित कर शङ्ख, भेरी आदि ध्वनियोंके साथ रात्रिमें राजमार्गमें उस रथको घुमाकर क्रमशः धीरे-धीरे सूर्य-प्रतिमामें ले जाय वहाँ जागरण एवं पूजा करे तथा दीपक एवं दर्पण आदिसे अलंकृत कर रात्रि व्यतीत करे। प्रातः मधु, क्षीर और घृतसे उस प्रतिमाको स्नान कराकर दान, अन्न एवं अनाथोंको अपनी रात्रिके अनुसार भोजन कराकर दक्षिणा दे और संवाहनसे युक्त रथ भगवान् भोक्तृको निवेदित करे तथा अपने बन्धुओंके साथ भोजन करे

धर्मपूरात्ममें पाठकर कुछ अन्न दान है जिसे देवादिसे अधारपर गहाँ दिया जा रहा है—

जो गरी एक वर्षतक सप्रेमद्वय होकर सातवीको निराहार रात रखती है और जिसको वर्णकराई सूर्यकी हो ऐसे स्त्रीके कमलको, विहमय गजका निर्माणकर उसको पीठपर स्थापित कर वर्णान्तमें उसका स्नान करती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उप पूजन पूर्वोक्त विधिसे ही करना चाहिये इससे वह पुरुषरूपसे सभी सौभाग्य लोकमें प्रवेश करत हुए पृथ्वीलोकमें आकर कूलक्रीन तथा लयसम्पन्न महाकन्धी राजाको पतिकरूपमें प्राप्त करती है

कन और धर्मसे सम्बन्ध अपने सभी कर्तव्यों से जो वह सुख-प्राप्त करता वह सबको सन्तुष्ट करनेवाला है। सभी कर्तव्यों के पुण्य और सभी कर्मों के फल इसी प्रकार

करनेसे प्राप्त हो जाते हैं जो भगवान् सूर्यके निमित्त एक सम्बन्ध में दान करता है, वह सप्तर्षिपत्नी वसुधैवकुतूबल दानवा फल प्राप्त करता है। (अध्याय १६९-१७०)

सौगंधर्धर्मे सदाचरणका वर्णन

सुतानु मुनि बोले—उक्त । अब मैं सौगंधर्धर्मे सम्बद्ध सदाचरणका संक्षेपमें वर्णन करता हूँ, सूर्य-उपासककी भुक्त-प्यासे, दैन-दुःखी, धर्म-दुष्ट, भक्ति तथा ऐंगी व्यक्तिको अपनी शक्तिके अनुसार चालन और रक्षण करना चाहिये, इससे सम्पूर्ण कर्मकार्य पूर्ण हो जाते हैं। चरित, नीच तथा कष्टाल और पक्षी अर्थात् सभी प्राणियोंको अपनी शक्तिके अनुसार दी गयी थोड़ी भी चालु कठिनाई के कारण दिये जानेसे अक्षय-फल प्रदान करता है, अतः सभी प्राणियोंपर दान करना चाहिये। जो समुद्र वाणी कोलता है, उसे इस लोक तथा परलोकमें सभी सुख प्राप्त होते हैं। अमृत प्रवाहित करनेवाले प्रिय वाणी चन्दनके स्पर्शसे समान प्रीतिरत होती है। धर्मसे मुक्त वाणी कोलनेवालेको अक्षय सुखकी प्राप्ति होती है।^१ प्रिय वाणी स्वर्गका अचल मोक्षण है, इसकी तुलनामें दान, पुजन आध्यात्मन अर्थात् सब कार्य है। अर्थार्थिके अनेक सदा उससे सुख-प्राप्त करना चाहिये और वाक्के समय आपका मार्ग प्रशस्तमान हो, आपको सभी कर्मोंके श्रेष्ठक शुभ मिले आते हों—ऐसा कहना चाहिये। सभी समय ऐसे आशीर्वादवाक्य बचन कोलने चाहिये। स्वस्वरात्मक वाक्यमें 'स्वस्ति मङ्गल-वचन तथा सभी कर्मोंमें 'अथवा नित्य कल्याण हो', ऐसा बचन चाहिये। इस प्रकारके आचरणोंका अनुष्ठान करके व्यक्ति सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर सुखलोकमें प्रविष्टित होता है। मनुष्योंको जैसी भक्ति भगवान् सूर्यमें हो वैसी ही भक्ति सूर्यमन्त्रोंके प्रति भी रखनी चाहिये। किस्मोंके द्वारा अवज्ञा करने का साक्षित होनेपर जो न आश्वेष्ट करता है, न ताड़न करता है। वाणीमें अधिष्ठाता होनेके कारण ऐसा कर्मशैल एवं शान्त व्यक्ति सदा दुःखसे रहित होता है। सभी तीर्थोंमें वाक्

सबसे श्रेष्ठ है, इसलिये सभी प्राणियोंमें क्षमा धारण करना चाहिये। ज्ञान, योग, तप एवं यज्ञ-दानादि सन्निधार्थ सभी व्यक्तिके लिये स्वर्ग हो जाते हैं। इसलिये क्रोधवश परित्याग कर देना चाहिये। अधिष्ठाता वाणी धर्म, अर्थ, धान तथा हृदयको जलनेवाली होती है। इसलिये अधिष्ठाता वाणी सभी वशों नहीं करना चाहिये। क्षमा दान, ऐश्वर्यता, सत्य, दय, अहिंस—ये सब भगवान् सूर्यकी कृपासे ही प्राप्त होते हैं।

सुतानु मुनि पुनः बोले—वसुधैव । अब ज्ञान आदित्यसम्बद्ध सौगंधर्धर्मे पुनः पुनः। वह सौगंधर्धर्मे कर्म-कारण, भगवान् सूर्यको प्रिय तथा कर्म-कारण है। यदि मार्गमें कहीं रोककी पुत्र-अर्थ होतो तब तो यह समझना चाहिये कि कहीं भगवान् सूर्यदेव स्वयं प्रसन्न उपस्थित हैं। भगवान् सूर्यका मन्दिर देखकर कहीं भगवान् सूर्यको सम्मुख करके ही कहसि आगे जाना चाहिये। देव-कर्म, उत्सव आदि तथा पुण्य दिनोंमें विधिपूर्वक भगवान् सूर्यको पूजा करनी चाहिये। देवगण तथा पितृगण सूर्यका आश्रयण करके ही स्थित हैं। भगवान् सूर्यके प्रसन्न होनेपर निःसंदेह सभी प्रसन्न हो जाते हैं। सौगंधर्धर्मे अनुष्ठानसे ज्ञान प्राप्त होता है तथा उससे वैराग्य ज्ञान और वैराग्यसे सम्पूर्ण व्यक्तिकी सुखयोगमें प्रवृत्ति होती है। सूर्यके योगसे वह सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हो जाता है तथा अपनी अवस्थामें अवस्थित होकर सूर्यके सम्मान स्वर्गमें आनन्द-लभ करता है।

ब्रह्मचर्य, तप, मोन क्षमा तथा अस्पृहा—ये संप्रतिपत्तिकी चार विशिष्ट गुण हैं। भगवत् या अन्य विशिष्ट मार्गसे तथा मत्पुण्यक प्राप्त यन् पुण्यजन्य व्यक्तिके देना ही दान है। हजारों सत्य-प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाली जल-युक्त उर्वरा भूमिपर दान भूमिदान कहा जाता है। सभी दोषोंसे रहित,

१-७ श्रीदत्त सर्वज्ञानक चक्र लोक प्रिय वाक्, इन्द्रानु पुनः गंध कर्मका वसुधैव कुतूबल ॥

अनुतर्कितार्थ वाक् चन्दनवागीश्वरानाम् सर्वप्राणभक्तिकाम् सुखमलममपुत्रान् ॥ भाष्यार्थ १७१ १८० १९

२-लोकलोक श्रीधर्म अर्थः कर्मकारण, तत्पुण्य प्रसन्न प्राप्ति कर्म किन्तु नैव

अन्यार्थार्थ वाक् चन्दनवागीश्वरानाम् सर्वप्राणभक्तिकाम् सुखमलममपुत्रान् ॥ भाष्यार्थ १७१ १८० १८८

कुलीन, अलंकृता कन्या विध्वन विद्वान् द्विजको देना कन्यादान कहे जाता है। मध्यम या उल्लभ महीन वस्त्रका दान वस्त्रदान कहा जाता है। एक पासमें दो सौ चालीस घासोंका^१ भक्षण करना चान्द्रायण^२-स्त कहेलाता है। सभी ब्रह्मसूत्रोंके आद्य तथा तपस्यापरमका जितेन्द्रिय प्रविश्यों एवं देवोंसे सेवित जाल-स्थान तीर्थ कहा जाता है। सूर्यसम्बन्धी स्थानोंको पुण्य-क्षेत्र कहा जाता है। उन सूर्यसम्बन्धी क्षेत्रोंमें मरनेवाला व्यक्ति सूर्य-सायुज्यको प्राप्त करता है। तीर्थोंमें दान-देनेसे, दानान् लगाने एवं देवालय, धर्मशास्त्र आदि बनवानेसे अक्षय फल प्राप्त होता

है। क्षमा एवं निःस्पृहता दया क्षम्य, दान शील तप तथा अध्ययन—इन आठ अङ्गोंसे युक्त व्यक्ति श्रेष्ठ पात्र कहा जाता है। भगवान् सूर्यमें भक्ति, क्षमा, क्षम्य, दत्तों इन्द्रियोंका विनिग्रह तथा सभीके प्रति मैत्रीभाव रखना सौर-धर्म है।

जो भक्तिपूर्वक भविष्यपुराण लिखवाता है वह सौ कोटि युग वर्षांतक सूर्ययोगमें प्रतिष्ठित होता है। जो सूर्यमन्दिरका निर्माण करवाता है, उसे उत्तम स्थानकी प्राप्ति होती है।

(अध्याय १७१-१७२)

सौर-धर्मकी महिमाका वर्णन, ब्रह्मावृत्त सूर्य-स्तुति

राजा शतानीकने कहा—ब्रह्मणश्रेष्ठ आप सौर धर्मका पुनः विस्तारसे वर्णन कीजिये।

सप्तम मुनि बोले—महाबाहो ! तुम धन्य हो, इस लोकमें सौर-धर्मका प्रेमी तुम्हारे समान अन्य कोई भी राजा नहीं है। इस सम्बन्धमें मैं आपको प्राचीन कालमें गुरु एवं अरुणके बीच हुए संवादको पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें।

अरुणने कहा खगश्रेष्ठ ! यह सौर-धर्म अज्ञान-सागरमें निमग्न समस्त प्राणियोंका उद्धार करनेवाला है। पक्षिराज ! जो लोग भक्तिभावसे भगवान् सूर्यका स्मरण-कीर्तन और भजन करते हैं, वे परमफलको प्राप्त होते हैं। खगाधिराज ! जिसने इस लोकमें जन्म ग्रहणकर इन देवेश भगवान् भास्करकी उपासना नहीं की, वह संसारके जेठोंमें ही निमग्न रहता है। मनुष्य-जीवन परम दुर्लभ है, इसे प्राप्त कर जिसने भगवान् सूर्यका पूजन किया, उसीका जन्म लेना सफल है। जो ब्रह्म-भक्तसे भगवान् सूर्यका स्मरण करता है, वह कभी किसी प्रकारके दुःखका भागी नहीं होता।

जिन्हें भगवान् योगेश्वर मृत्यु-प्राप्तिको कामना है तथा जो

रज्यासन पाना चाहते हैं अथवा स्वर्गीय सौभाग्य-प्राप्तिके इच्छुक हैं एवं जिन्हें अतुल कान्ति, योग स्वर्ण, यश, श्री, सौन्दर्य, जगत्की ख्याति, कीर्ति और धर्म आदिको अभिलाषा है, उन्हें सूर्यको भक्ति करनी चाहिये।

जो परम ब्रह्म-भावसे भाग्यन् सूर्यकी आराधना करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। विविध आत्मरवालों डाकिनियों, पिशाच और राक्षस अथवा कोई भी उसे कुछ भी पीड़ा नहीं दे सकते। इनके अतिरिक्त कोई भी जीव उसे नहीं खता सकता। सूर्यकी उपासना करनेवाले मनुष्यके शत्रुगण नष्ट हो जाते हैं और उन्हें संग्राममें विजय प्राप्त होती है। योग ब्रह्म मैत्रीग होता है। आधत्तियों उसका स्पर्शक नहीं कर पातीं। सुवीपासक मनुष्यकी धन, आयु, यश, विद्या और सभी प्रकारके कल्याण-सङ्कल्पको अभिवृद्धि होती रहती है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।

ब्रह्माजीने भगवान् सूर्यकी आराधना कर ब्राह्म-पदकी प्राप्ति की थी। देवोंके ईश भगवान् विष्णुने विष्णुत्व-पदको सूर्यके अर्चनसे ही प्राप्त किया है। भगवान् शंकर भी भगवान् सूर्यकी आराधनासे ही जगन्नाथ बने जाते हैं तथा उनके

१. पुरुष पक्षमें प्रतिदिन एक-एक घासकी कुट्टि तथा वृष्ण पक्षमें एक-एक आसकी न्यूनताके नियमका पालन करनेसे दो सौ चालीस घास एक घासमें होते हैं।

२. चान्द्रायणके मुख्य तीन भेद हैं—यव-मध्य, विशीतिवर्ष-मध्य और विश्व-चान्द्रायण। यव-मध्यमें पुरुष पक्षकी प्रतिपदामें अक्षर्य कर पूर्णिमाको पंद्रह घाससे लेकर क्रमशः घटाते हुए अमावस्याको समाप्त कर दिया जाता है। विशीतिवर्षमें पूर्णिमाको पारम्य कर वृष्ण पक्षमें क्रमशः एक-एक घास घटाते हुए अमावस्याको उपलब्ध कर फिर पूर्णिमाको पूरा किया जाता है और विश्व या सामान्य चान्द्रायणमें प्रतिदिन आठ घास लिख जाता है। इस प्रकार तीस दिनोंमें दो सौ चालीस घास हो जाता है।

प्रसादसे ही उन्हें महादेवत्व-पद प्राप्त हुआ है एवं उनके ही आराधनासे एक सहस्र नेशोंवाले इन्द्रने भी इन्द्रत्वको प्राप्त किया है। भूतुवर्ग, देवगण, गन्धर्व, पित्राद्य, ऋषय, राक्षस और सभी सुरोंके नायक भगवान् सूर्यकी सदा पूजा किया करते हैं। यह सम्स्त जगत् भगवान् सूर्यमें ही नित्य प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य अन्धकारनाशक भगवान् सूर्यकी पूजा नहीं करता, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका अधिकारी नहीं है। पक्षिश्रेष्ठ ! आपत्तिग्रस्त होनेपर भी भगवान् सूर्यकी पूजा सदा करणीय है। जो मनुष्य भगवान् सूर्यकी पूजा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। प्रत्येक जन्तिसन्ने देवाधिदेव भगवान् सूर्यकी पूजा उपासना करके ही योग्य बनना चाहिये जो सूर्यभक्त हैं। वे समस्त ह्येन्द्रिके सहज करनेवाले वीर, नीति-विधि-युक्तचित्त, परोपकारपरायण तथा गुरुकी सेवामें अनुरक्त रहते हैं। वे अमानवी बुद्धिमान्, असक्त, अस्पर्धावाले, निःस्पृह, ज्ञान, स्वात्मनन्द, भद्र और नित्य स्वागतवादी होते हैं। सूर्यभक्त अल्पभाषी, शूर, शास्त्रार्थप्रिय, प्रसन्नचरित्र, शौचचारसम्पन्न और दार्शनिकयुक्त होते हैं।

सूर्यके भक्त दम्भ, मत्सरता, तृष्णा एवं लोभसे वर्जित हुआ करते हैं। वे शठ और कुमिसत नहीं होते जिस प्रकार कमलका पत्र जलसे चिल्लि रहता है, उसी प्रकार सूर्यभक्त मनुष्य विषयोंमें कभी लिप्त नहीं होते। जबतक इन्द्रियाँ

शक्ति क्षीण नहीं होती, तबतक भगवान् सूर्यकी आराधना सम्पन्न कर लेने चाहिये; क्योंकि मानव असमर्थ होनेपर इसे नहीं कर सकता और यह मानव-जीवन की ही व्यर्थ खर्च जाता है। भगवान् सूर्यकी पूजाके सम्मान इस जगत्में अन्य कोई भी धर्मका कार्य नहीं है। अतः देवदेवेश भगवान् सूर्यका पूजन करें जो मानव धर्मापूर्वक ज्ञान, अन्न, प्रभु, देवदेवेश सूर्यकी पूजा किया करते हैं, वे इस लोकमें सुख प्राप्त करके परम पदको प्राप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम महाजीने अपने परम प्रभु अन्तरात्मासे भगवान् सूर्यकी पूजा कर अङ्गुलि स्पर्श कर जो सौत्र^१ कहा था, उसका भाव इस प्रकार है—

यदैश्वर्यसम्पन्न, ज्ञान-वित्तसे युक्त, देवोंके मार्ग-प्रणेता एवं सर्वश्रेष्ठ श्रीभगवान् सूर्यको मैं सदा प्रणाम करता हूँ जो देवदेवेश शाश्वत शोभन, शुद्ध, दिवस्पति, विश्वभानु, दिवाकर और ईशकि भी ईश है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त दुःखोंके हर्ता, प्रसन्नवदन उत्तमाङ्ग करके स्नान, वर-प्रदाता, वरद तथा वरेण्य भगवान् विभावसुको मैं प्रणाम करता हूँ। अर्क, अर्यमा इन्द्र, विष्णु, ईश, दिवाकर, देवेश्वर, देवरत और विभावसु नामधारी भगवान् सूर्यको मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तुतिका जो नित्य श्रवण करता हूँ, वह परम कीर्तिके प्राप्तकर सूर्यलोकको प्राप्त करता हूँ।

अध्याय १७३ १७४।

सौर-धर्ममें ज्ञान्तिक कर्म एवं अभिवेक-विधि

गुरुजीने पूछा—अरुण जो आधि-व्याधिसे पीड़ित एवं रोगी, दुष्ट मह तथा शत्रु आदिसे उत्पीड़ित और किनायकसे गृहीत हैं, उन्हें अपने कल्याणके लिये क्या करना चाहिये ? अथ इस बातझनेकी कृपा करें।

अरुणजी बोले—विविध रोगोंसे पीड़ित, शत्रुओंसे संतप्त व्यक्तियोंके लिये भगवान् सूर्यकी आराधनाके अतिशित अन्य कोई भी कल्याणकारी उपाय नहीं है, अतः प्रह्लाद घात

और उपघातके नाशक साथे रोगी एवं राज-उपद्रवोंको सम्मन करनेवाले भगवान् सूर्यकी आराधना करनी चाहिये।

गुरुजीने पूछा—द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मवादिनीके शापसे मैं पंखविहान हो गया हूँ। आप मेरे इन अङ्गोंको देखें मेरे लिये अब कौन-सा कर्म उपयुक्त है ? जिससे मैं पुनः पंखयुक्त हो जाऊँ।

अरुणजी बोले—गुरु ! तुम शुद्ध-चित्तसे अत्यन्तको

१ भगवन्तं भगवन्तं धर्मनित्यमनुमन्तम् देवमार्गप्रणेतां प्रपन्नोऽस्मि यत्वं सदा ॥
सन्नाथं शोभनं शुद्धं विश्वभानुं दिवस्पतिम् देवदेवेशश्रीभगवान् प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ॥
सर्वदुःसहं देव सर्वदुःसहं यत्किं वाचने अशक्ते च वरेण्यं वरप्रदम् ॥
वरेण्यं वरदं नित्यं ब्रह्मोऽस्मि विभावसुम् अर्कपर्यवन्तं चन्द्रं विष्णुमोशं दिवाकरम् ॥
देवेश्वरं देवरतं प्रणतोऽस्मि विभावसुम् य इदं श्रुत्वात्मानं ब्रह्मलोकं सत्यं परम्

स हि कर्माणि परा ज्ञेयं पुनः सूर्यपूजं कर्तुम् ॥

(अङ्गसर्व १७४ १४-४०)

दूर करनेवाले जगन्नाथ भगवान् भस्करकी पूजा एवं हवन करो ।
महाजमीने कहा—यै विकलज्ज होनेसे भगवान् सूर्यकी पूजा एवं अभिकार्य करनेमें असमर्थ हैं । इसलिये मेरी शान्तिके लिये अधिकार कार्य आप सम्पादित करें ।

अहगाजी बोले—विनतावनन्दन महाज्याधिसे प्रपीडित होनेके कारण तुम इसके सम्पादनमें समर्थ नहीं हो, अतः मैं तुम्हारे रोगकी शान्तिके लिये पावकचर्मन (अग्निहोम) कहूँगा । यह लक्ष-होम सभी पापों, विघ्नों तथा व्याधियोंका नाशक, महापुण्यजनक, शान्ति प्रदान करनेवाला, अभिमृत्यु-निवारक, महान् शुभकारी तथा विजय प्रदान करनेवाला है । यह सभी देवोंको तुमि प्रदान करनेवाला तथा भगवान् सूर्यको अत्यन्त प्रिय है ।

इस पावकचर्मनमें सूर्य-मन्दिरके अभिक्रमेणमें गोमयसे मृमिके स्त्रीपत्कर अभिषेकी स्थापना करें और सर्वप्रथम दिक्पत्तर्लोकोंको आहुति प्रदान करें^१ ।

सगश्रेष्ठ : इस प्रकार विधिपूर्वक आहुतियाँ प्रदान करनेके अनन्तर 'ॐ भूर्भुवः स्वाहा' इसके द्वारा लक्ष हवनका सम्पादन करें । सौर-महाहोममें यही विधि कही गयी है । भगवान् भस्करके उद्देश्यसे इस अभिकार्यको करें । यह सभी लोकोंकी सभी प्रकारकी शान्तिके लिये उपयोगी है ।

हवनके अनन्तर शान्तिके लिये निर्दिष्ट मन्त्रोंका पाठ करते हुए अधिवेक करना चाहिये । सर्वप्रथम ज्योंके अधिपति भगवान् सूर्य तथा सोमादि ग्रहोंसे शान्तिकी प्रार्थना करें^२ ।

^१ रक्त कमलके समान नेत्रोंवाले, सहजकिरणोंवाले, स्नात

^१ अक्षतदेहकपाय रक्तकाय महात्मने शरधवय खन्तय सहस्रवर्गवारय च ॥

'अधोमुख्य श्रेष्ठय स्वाहा'—इससे प्रथम आहुति दे :

चतुर्मुख्य हवनकय यक्षसमगतय च ॥ पदाकर्णय वेधाय कमण्डलुकाय च

'अधोमुख्य स्वाहा'—इससे द्वितीय आहुति दे

होमवर्णय देहाय ऐश्वर्याकाय च सहस्रकक्षमरेणय पूर्वदिशुमुख्य च ॥

देवाधिपाय चेन्नाय विहस्ताय शुभाय च :

'पूर्ववदनय स्वाहा'—इससे तृतीय आहुति दे

दीप्ताय अक्षतदेहाय ज्वालायालकुत्ताय च, इन्द्रजीन्वभदेहाय सर्वयोग्यकराय च ॥

यन्त्राय धनराज्यय दक्षिणाश्वमुखाय च

'कुम्भम्बरधराय स्वाहा'—इससे चौथी आहुति दे

नीलजीमूतवर्णीय रत्नाम्बरधराय च, मुखकलदारोणय पिङ्गाद्याय महात्मने ॥

गुरुवस्त्राय पीतय दिव्यपाशाश्वराय च

'पश्चिमार्धमुखाय स्वाहा'—इससे पाँचवीं आहुति दे :

कुम्भपिङ्गलनेत्राय लक्ष्याधिमुखाय च नोत्पन्नाय गौराय तथा चेन्नाय वेधसे ॥

'वचनाय स्वाहा'—इस मन्त्रसे छठी आहुति दे

यदाहस्त्राय सूर्याय ध्रुवसम्भूतपाय च ॥ महोदराय वानराय स्वाहाधिपतये तथा

उत्तरदिशुमुखाय महोदेवशिवाय स्वाहा'—इससे सातवीं आहुति दे ।

श्रेष्ठय श्रेष्ठवर्णीय ध्रुवराज्यय महात्मने : उत्पन्नाय दन्तललाय पिङ्गवन्तरधारिणे ॥

ईश्वरान्धिमूखायैश्वरय स्वाहा—इससे आठवीं आहुति दे ।

(ब्राह्मण्य १७५।१८-३२)

यह दया दिक्पाल-क्षेम प्रतीत होता है, किन्तु पाठको गड़बड़से आश्रय तथा नैष्ठिकवेलगर्ब आहुतिप्रदानेव स्वरूप व्यक्त है ।

२-शान्तये सर्वशत्रुघ्नके लल-शान्तिशत्रुघ्नचरेत् सिन्दुरसत्ररत्नयः रत्नस्रग्भद्रोत्पन्नः ॥

सहस्रकिरणो देवः सागरधराजः शक्तिमन्त्रो भगवान् सर्वदिग्भक्तयः ॥

करोतु ये महाशान्तिं यदपीडाभिरिणाम् विचक्रधमकृत्य अपो सन्नमये हु कः ॥

दशकपादो देव आत्रेयहामुत्तरयः शीर्गोत्तमूतयः च अभिवृद्धिभक्तयः

सोमः सौमन धर्मय महोद्यो लपोहतु ॥

अधर्मानिघो भौघो मधुपिङ्गलनेत्रयः अन्नरक्षेत्रसम्पत्तौ यदपीडा व्यपोहतु ॥

पुष्करार्धभेदेह देहेन परिपिङ्गल गीतमात्मन्मरधरो बुधः पीडा व्यपोहतु ॥

अधोसे युक्त रथपर आरुह्य, सिन्दूरके समान रक्त आभूषणवाले, सभी देवताओं द्वारा ममस्कृत भगवान् सूर्य ग्रहपीडा निवारण करनेवाली महाशान्ति आपको प्रदान करें। उचित किरणोंसे युक्त, अमृतमाता, अर्धिके पुत्र चन्द्रदेव सौम्यभावसे आपकी ग्रहपीडा दूर करें। पद्मपागके समान सणवाले, मधुके समान पिङ्गल नेत्रवाले, अग्निसदृश अङ्गुरक, घूमिपुत्र धौम आपकी ग्रहपीडा दूर करें। पुष्पगणके समान आभययुक्त, पिङ्गल वर्णवाले, शैत माल्य तथा वस्त्र धारण करनेवाले बुध आपकी पीडा दूर करें। ताम्र स्वर्णके समान आभायुक्त, सर्वशास्त्र-विशारद, देवताओंके गुरु ग्रहस्वति आपकी ग्रहपीडा दूर कर आपको शान्ति प्रदान करें। हिम, कुन्दपुष्प तथा चन्द्रमाके समान लज्जत वर्णवाले, दैत्य तथा दानवोंसे पूजित, सूर्यचन्द्रमें तत्पर रहनेवाले, महामति नीतिशास्त्रमें पारङ्गत शुक्राचार्य आपकी ग्रहपीडा दूर करें। विविध रूपोंसे धारण करनेवाले, अविज्ञात-गति-युक्त, सूर्यपुत्र शनैश्चर, अनेक शिखरोंवाले केतु एवं राहु आपको पीडा दूर करें। सर्वदा कल्याणकी दृष्टिसे देखनेवाले तथा भगवान् सूर्यकी नित्य अर्चना करनेमें तत्पर ये

सभी ग्रह प्रसन्न होकर आपको शान्ति प्रदान करें।^१

तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश—इन त्रिदेवोंसे इस प्रकार शान्तिके प्रार्थना करें^२—

पद्मासनपर आसेन, परावर्ण, पद्मपत्रके समान नेत्रवाले, कमण्डलुधारी, देव-गन्धर्वोंसे पूजित, देवजितोर्मणि महामतेजस्वी, सभी लोकोंके स्वामी, सूर्यचन्द्रमें तत्पर चतुर्भुज, दिव्य ऋतु शब्दसे सुशोभित ब्रह्माजी आपको शान्ति प्रदान करें। पीताम्बर धारण करनेवाले, शङ्ख चक्र, गदा तथा पद्म धारण करनेवाले चतुर्भुज, इन्द्रायुधवाले यज्ञस्वरूप, आग्नेयीके पति तथा सूर्यके ध्यानमें तत्सम माधव मधुसूदन विष्णु आपको नित्य शान्ति प्रदान करें। चन्द्रमा एवं कुन्दपुष्पके समान उज्ज्वल वर्णवाले सपत्नी विशिष्ट अन्नभरणसे अलंकृत, महामतेजस्वी, मस्तकपर अर्धचन्द्र धारण करनेवाले, समस्त विश्वमें व्याप्त, समग्रजनमें रहनेवाले, दक्ष-यज्ञ विश्वसे करनेवाले, वरणीय, अद्वितीयके देहसे सम्पन्न, वरदानी, देवाधिदेव तथा भस्म धारण करनेवाले महेश्वर आपको शान्ति प्रदान करें।

ताम्रैकित्तमवतः सर्वशस्त्रविशारदः सर्वदेवगुरुर्ब्रह्मा ऋष्यर्णवादे मुनिः ॥
 कृत्स्नविर्भीतिः खड्गत अर्धस्वरूपराजः कः। राज्ञेन वेतासा सोऽपि परेण सुसमरितः ॥
 ग्रहपीडा विनिर्बल्य करोतु तव शान्तिकम् सूर्यार्चनस्ये नित्यं प्रसन्नदायकस्वरूपे तु ॥
 हिमकुन्दपुष्पवर्ण्यो दैत्यदानवपूजितः महेश्वरकालो धौम्यः सत्तामसैरो महामतीः ॥
 सूर्यार्चनस्ये नित्यं युक्तः सुहृदिभस्तथा नीतिशास्त्रपरो नित्यं ग्रहपीडां ज्यपोहतु ॥
 कानासुपथोऽप्ययः अविज्ञातगतिश्च यः केतुर्गतिर्जायते यस्य केतुर्धर्मैर्द्वितीयैः ॥
 एकभुजो द्विभुजश्च त्रिभुजः पञ्चभुजश्च भवर्त्मानरूपस्तु चन्द्रकेतुरिव स्थितः ॥
 सूर्यपुत्रोऽग्निपुत्रस्तु ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः अनेकैर्गणैः केतुः स ते पीडां व्यपोहतु ॥
 एते मया प्रकल्पनः सूर्यार्चनस्य सदा शान्तिं कुर्यान् ते इह सदाशरलं हितेक्षणः ॥

(ब्रह्मर्ष १७५।३६-५०)

१-पद्मासनः परावर्णः पद्मपत्रनिभेश्वरः। कमण्डलुधरः ओम्भन् देवगन्धर्वपूजितः ॥
 चतुर्भुजो देवपतिः सूर्यार्चनस्य सदा
 सुख्येष्टो महामतेजः सर्वलोकप्रयापीः। ब्रह्मचन्दनं दिव्येन ब्रह्म शक्तिं करोतु ते ॥
 पीताम्बरधरो देव आकेर्षदक्षितः सदा। शङ्खचक्रगदापाणिः स्वामनवर्णश्चतुर्भुजः ॥
 यज्ञदेहः क्रमो देव अन्नर्धदक्षितः सदा। शङ्खचक्रगदापाणिर्व्यमज्ञो मधुसूदनः ॥
 भुवम्भवनविन्दो नित्यं विगतिर्विगतप्रयः। सूर्यार्चनस्ये नित्यं विष्णुः शान्तिं करोतु ते ॥
 शशिचन्द्रेन्दुरध्वजश्च विजुताभस्वीर्ब्रह्म चतुर्भुजो महामतेजः पुष्पायुक्तगोचरः ॥
 चतुर्भुजो भस्मधरः कमण्डलुनिभः सदा गोकर्षर्षिर्भनिलयस्तथा च शत्रुदूषकः ॥
 कर्पो वरेण्यो नन्दो देवदेवो महेश्वर आदित्यदेवसम्पूतः कः ते शान्तिं करोतु ॥ ५

(ब्रह्मर्ष १७६।१-८)

तदनन्तर सभी मातृकाओंसे शान्तिके लिये प्रार्थना करे^१—

‘पराशरके समान आषावास्त्री, अक्षयाष्ट एवै कमण्डलु धारण करनेवास्त्री, अदित्यकी आराधनामें तथा आश्विर्ज्येष्ठ देनेमें तत्पर, सौम्यवदनवाली महाणी प्रसन्न होकर तुम्हें शान्ति प्रदान करे । हिम, कुन्द-पुष्प तथा चन्द्रमाके समान वर्णवाली, महासूत्रमय आरूढ़, हाथमें त्रिशूल धारण करनेवाली, आर्धार्धजनक आभरणोंसे विभूत, चतुर्भुजा, चतुर्वक्त्र तथा त्रिनेत्रधारिणी पापोंका नाश करनेवाली, वृषभच्छाज कीकरकी अर्चनामें तत्पर, महाभेडा नामसे विख्यात अदित्यदयित कदाणी आपको शान्ति प्रदान करें सिन्दूरके समान अरुण विग्रहवाली,

सभी अलंकारोंसे विभूषित, हाथमें शक्ति धारण करनेवाली, सूर्यकी अर्चनामें तत्पर, महाम् पराक्रमशालिनी, घरदाहिनी, मयूरवाहिनी देखो कौमारी आपको शान्ति प्रदान करें । गदा एवं चक्रको धारण करनेवाली पीताम्बरधारिणी, सूर्यार्चनमें नित्य तत्पर रहनेवाली, असुरमर्दिनी, देवताओंके द्वारा पूजित चतुर्भुजा देवी वैष्णवी आपको नित्य शान्ति प्रदान करें । ऐशवतपर आरूढ़, हाथमें सङ्ग धारण करनेवाली, महाबलशालिनी सिद्ध-गन्धर्वोंसे सेवित, सभी अलंकारोंसे विभूषित, चित्र-विचित्र अरुणवर्णवाली, सर्वत्रलोकपना देखो इन्द्राणी आपको शान्ति प्रदान करें । कराहके समान नसिकरवाली, ब्रह्म वराहपर आरूढ़ विकटा शंख, चक्र तथा

१ पराशर्याय देवी चतुर्वदनभूजा अक्षय्याष्टयितकरा कमण्डलुधरा सुभा ॥
भूजानी सौम्यवदना अदित्यापद्यते रत्न शान्तिं करोतु सुगीता आशीर्वादकरा वरा ॥
महाभेदेति विख्याता अदित्यदयिता सदा तिमिरमुद्देन्दुसदृशा महासूत्रमवाहिनी ॥
विजूलहलधरणा विभूतभरणा मती चतुर्भुजा चतुर्वक्त्रा त्रिनेत्रा पापहरिनी ।
सूत्रमज्जार्धजनका कदाणी शान्तिप्रदा कवेत् ॥
मयूरवदना देवी मन्ददुष्टप्रविमोहा शक्तिरत्नम भद्रकरा सर्वलोकप्रभुषिता ॥
सूर्यभक्त्या वक्षसीर्था सूर्यार्चनरता सदा कौमारी कदा देवी शान्तिप्रदा करोतु ते ॥
गदाचक्रधरा चक्रा पीताम्बरधरा वराः चतुर्भुजा वि स देवी वैष्णवी सूरचक्रिणी ॥
सूर्यार्चनपरा नित्य सूर्यकमलमनसा । शान्तिं करोतु ते नित्य सर्वसुखिर्हृदिनी ॥
ऐशवतगच्छकटा वक्रहस्ता महामरुत । सर्वत्रलोकपना देवी वर्णताः कर्तुं शक्ता ॥
सिद्धगन्धर्वसेविता सर्वलोकप्रभुषिता । इन्द्राणी ते सदा देवी शान्तिप्रदा करोतु वै ॥
वराहयोगा विकटा ब्रह्मवराहकिनी । स्वाम्बरधरा च देवी भूजवाङ्मनाधरा ॥
त्रैलोक्यीति निमिषान् वृषभनी सदा रक्षिन् । वराहो वरदा देवी त्वं शान्तिं करोतु वै ॥
आर्धकोश कटीकाया निम्बसा सामुबन्धन । अशुभघना धेरं वक्रपरोक्षता सती ॥
काञ्चनमासिन्धि कुरा वराहवरपरीणी । आरतय विज्ञानपता गजधर्मधाम्निता ॥
मौक्तिकभरणा देवी प्रेतस्वान्निवाहिनी । शिवालयेन धोरिण तिस्ररूपममेकटी ।
चतुर्वक्त्रा चक्ररूपेण सदा शान्तिं करोतु ते ॥
चण्डमुचकया देवी मुच्यतेहगात्रा सती । कपालमालिनी कुरा वराहवरधारिणी ॥
अक्षयशामाये देव्यस्तपन्ना लोकावतारः । भूतानां भालः सर्वलोकान्ताः पिबन्तारः ॥
कुण्डलादेव्यं वृषको वासु देव्ये मनीषिणिः । मन्त्रे यमाये तन्मात्रे इति मातृमुखास्तथा ॥
पितृमयी तु तप्यता वदा यं च पितृमयी । इत्येतासु पितामहाः शान्तिं ते पित्र्यतारः ॥
सर्वं मातृमहोदयः सद्युधः व्याधरायधः । जगद्व्याप्य प्रतीहृत्को अतिशय्य महोदयाः ॥
शान्तिं कुर्वन्तु च नित्यमदित्यराधने रतः । शक्तेन योगता उक्त्यः उक्तये च व शान्तिप्रदा ॥
सर्वावकामसुखेन पात्रेण च सुमध्यम पीतश्यामतिशौभ्येन शिख्यवर्णेन शोभन्ता ॥
स्वस्त्योतीरुकोपेता चन्द्रेश्वर्यधारिणी । विश्वभरधरा देवी सर्वभरधरप्रभुषिता ॥
यदा स्त्रीपवकपरा शोण्य गुणसुसम्पदा । पावनामात्रसंगुता तदा देवी वरपदा ॥
स्वस्त्यदाया कलेक शान्तेनामितोवसः । शान्तिं करोतु ते शीता अदित्यराधने रता ॥

गदा धारण करनेवाली, त्र्यम्बाकदाता, रोजखिनी, जन्मक्षण भगवान् सूर्यकी आराधना करनेवाली, वरदायिनी देवी चाराही आपको शक्ति प्रदान करें

क्षाम-कटि-अदेसवाली, मांसरहित वनकलधरूपिणी, कमल-चदना, भयंकर ताण्डवार घंटा, सङ्क्रान्त और वरमुद्रा धारण करनेवाली, क्रूर, लाल-पीले नेत्रोंवाली, गजचर्मधारिणी, गोश्रृङ्गाभरणा, अंतस्थानमे निवास करनेवाली, देखनेमें भयंकर परंतु शिखररूपण, हाथमें चण्ड-मुण्डके कपाल धारण किये हुए तथा कपालकी माला पहने सन्दूररूपिणी देवी चामुण्डा तुम्हें शक्ति प्रदान करें^१—

आकाशमातृकाई, लोकमातृकाई तथा अन्य लोक-मातृकाई, भूतमातृकाई, अन्य पितृ-मातृकाई, वृद्धि-श्राद्धोंमें जिनकी पूजा होती है वे पितृमातृकाई, माता, प्रमाता, वृद्धप्रमाता—ये मातृ-मातृकाई, शान्त चित्तसे आपको शक्ति प्रदान करें ये सभी मातृकाई अपने हाथोंमें आमुध धारण करती हैं और संस्कारको व्याप्त करके प्रतिष्ठित रहती हैं तथा भगवान् सूर्यकी आराधनामें तत्पर रहती हैं। सुन्दर अङ्ग-

प्रत्यङ्गवाली तथा सुन्दर कटि-अदेसवाली, पीत एवं त्र्यम्बा वर्णवाली शिख आभावाली, तिलकसे सुशोभित ललाटवाली, अर्धचन्द्ररेखा धारण करनेवाली, सभी अङ्गभरणोंमें विभूषित, चित्र-विचित्र वस्त्र धारण करनेवाली सभी स्त्रीस्वरूपोंमें गूण और सम्पत्तियोंके कारण सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठावाली, आदिस्वकी आराधनामें तत्पर, केवल भक्तनामाश्रसे संतुष्ट होनेवाली वसुधायिनी भगवती उमादेवी अपने उमित तेजस्वी एवं ज्ञान-रूपसे प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रसन्न हो आपको शक्ति प्रदान करें

अन्तर कर्तिकेय, नन्दीश्वर, विनायक, भगवान् ईश्वर जगन्माता, पावती, चण्डेश्वर, ऐन्द्री आदि दिशही, दिशाओंके अधिपति, लोकपालोंकी नगरिणी, सभी देवता, देवी सरस्वती तथा भगवती अपराजितासे इस प्रकार शक्तिकी आर्चना करें^२

खड्ग धारण किये हुए, शक्तिसे युक्त, मयूरावहन, कृत्तिका और भगवान् रुद्रसे उद्भूत, समस्त देवताओंसे अर्पित तथा आदित्यसे वर-प्राप्त भगवान् कर्तिकेय अपने तेजसे

१ ये छंद विषयवार्ता कही गयी है। प्रारम्भतिलकके बह पदत्वमें इन स्तोकोंके साथ ही भगवती महारूपोंको भी विषयमय कहा गया है

२- अथर्ववेद चारुलक्षण खड्गधरिणिकायानः पुर्वेण वदनः श्रीमन्निभिकाः शक्तिप्रसूतः ॥

कृत्तिकेयश्च रुद्रस्य चामुण्डाः सूर्यवर्तः कर्तिकेयो महामेधा उदितस्त्वष्टरिभिः

शक्तिं करोतु ते नित्यं कलं सौख्यं च तेजसा ॥

आरोधे बलवान् देव आरोधे च खड्गाधिप क्षेतावकापटीभानलम्बकः कनकसुप्रभः ॥

सूक्तकान्ते मङ्गागजे नन्दीजे रविमन्त्रितः शक्तिं करोतु ते दान्ते ध्ये च धर्ममुत्तमा ॥

वर्षाहावुभी विरामवालः सप्तमच्छतु महोदये महाकपः विष्णुवाक्कसप्रभः ॥

एन्दरोत्कटो देवो भक्तधरश्चो महामहः नारायणोन्मीतः राजभरणभूषितः ॥

सर्वार्थसम्पदुद्धारो गणध्यायोः परमः ।

भीमश्च कनधो देवो मुखकोऽथ विनायकः करोतु ते महामन्त्रि भक्तवर्धनरतः ॥

इन्द्रील्लिपसम्प्रभो रीतिमूलमृगोदतः रक्तमरघः श्रीमान् कुम्भजो नगाधूलो ॥

पाञ्चपान्दमुरलमलम्बो महामासः करोतु ते महारथि पीतः शीतेन केतवः ॥

महाभरथ कन्या नान्दरमरेभूतिता शिष्टशक्तिः च अन्दी पुण्या लोकनमस्तुतः ॥

सर्वातिदिक्कट देवी प्रसादपरमांशदा शक्तिं करोतु ते पात भुवन्त्र खड्गाधिप ॥

विशामन्त्रमेन कर्मेण महामन्त्रिभर्तिनी यनुक्षकप्रहारा खड्गधृष्टिधारिणी ॥

अतर्कन्याककट सर्वोपकारिनी शक्तिं करोतु ते दुर्ग मयानी च दिवा तथा ॥

अक्सिधने इतिश्रेयसस्यको गङ्गिर्दिगम् ॥

सूर्यकन्दे मङ्गावीर सर्वोपकारकानः सूर्यमत्तियो नित्यं दिव्यं ते सप्तमच्छतु ॥

प्रचण्डगर्भीन्दरो महामन्त्रिभक्तः अक्षरलक्ष्मिभक्तश्याम चन्दोदरो वरः ॥

चण्डपमहरो नित्यं लल्लल्लामिन्दरः

शक्तिं करोतु ते निष्कण्डितवारधने रतः करोतु च महामन्त्रि कल्लल्लामिन्दरः परमपद्म ॥

आपको बल सौम्य एवं शक्ति प्रदान करें। हाथमें धूल एवं श्वेत वस्त्र धारण किये हुए, स्वर्ण-अभूषण, भगवान् सूर्यकी आराधना करनेवाले, तीन नेत्रोंवाले नदीधर आपको धर्ममें उत्तम बुद्धि, आरोग्य एवं शक्ति प्रदान करें। चिकने अन्नकं सम्पन्न अभूषण, महोदर तथा महाकश्यप निम्न अवल आरोग्य प्रदान करें। नाना आभूषणोंसे विभूषित नागको यज्ञोपवीतके रूपमें धारण किये हुए, समस्त अर्थ-सम्पत्तियोंके उद्धारक, एकदन्त, उत्कट-स्वरूप, गजकबज्र, महामलशाली, गणोंके अधिष्ठाता, घर-प्रदाता, भगवान् सूर्यकी अर्चनामें तत्पर, शंकरपुत्र विनायक आपको महाशक्ति प्रदान करें। इन्द्रचौलके समान आभावाले, त्रिनेत्रधारी प्रदीप्त त्रिशूल धारण करनेवाले, नगोंसे विभूषित, चण्डोंको दूर करनेवाले तथा अलक्ष्य रूपवाले, मल्लोंके नाशक भगवान् शंकर प्रसन्नचित्तसे आपको महाशक्ति प्रदान करें। नाना अलंकारोंसे विभूषित, सुन्दर वस्त्रोंसे धारण करनेवाले देवताओंकी जननी सारे संसारमें नमस्कृत, समस्त सिद्धियोंको प्रदधिनी, प्रसाद-प्राप्तिकी एकमात्र स्थान जगन्माता भगवती पर्वती आपको शक्ति प्रदान

करें। दिव्य त्रयामल वर्णवाली, धनुष-चक्र, सङ्गर तथा पट्टिश आयुधोंसे धारण की हुई, सभी उपद्रवोंका नाश करनेवाली, विशाल बाहुओंवाली, महामहिम-मर्दिनी भगवती भवानी दुर्गा आपको शक्ति प्रदान करें। अस्यक्त सूक्ष्म, अमिच्छेयी, तीन नेत्रोंवाले, महावीर, सर्वभक्त भूमिगति आपको निम्न कल्याण करें। विशाल घण्ट तथा रुद्राक्ष-माला धारण किये हुए, जलमयदि उत्कट पाशोंका नाश करनेवाले, प्रचण्डगणोंके सेनापति, अद्विष्टकी आराधनामें तत्पर महावीरी चण्डेश्वर आपको शक्ति एवं कल्याण प्रदान करें। दिव्य आभारा-मार्तण्ड, अन्य देव-मातृकाएँ, देवताओंद्वारा पूजित मार्तण्ड जो संसारको व्याप्त करके अवस्थित है और सूर्यार्चनमें तत्पर रहती हैं, वे आपको शक्ति प्रदान करें। रौद्र कर्म करनेवाले तथा रौद्र स्थानमें निवास करनेवाले रुद्रगण, अन्य समस्त गणाधिप दिग्गजों तथा विदिग्गजोंमें जो विश्वरूपसे अवस्थित रहते हैं, वे सभी प्रसन्नचित्त होकर मेरे द्वारा दी गयी इत शक्ति (नैवेद्य) को ग्रहण करें। वे आपको निम्न सिद्धि प्रदान करें और आपको भयोंसे रक्षा करें।

आचारसम्प्रदायों के अनुसार चिन्ता देवमन्त्र ।

सूर्यार्चनपद देवो जगदव्याप्य कर्णसिन्धवाः । शक्तिं कुर्वन्तु मे निरुपमायः । सुरपुत्राः ॥
वे रुद्र रौद्रधर्माणो रौद्रधर्मनिरासिनः । मातुः रुद्ररूपाय नमस्तद्विष्णवे ॥

विष्णुपूजाका नाम देविर्दिक्षु सम्यग्रतः ।

सर्वे ते प्रीतमनसः प्रसिद्धास्तु मे शक्तिम् । सिद्धिं कुर्वन्तु मे निरुपमायः । पञ्च सर्वताः ॥
ऐन्द्रदण्डो गण ये तु वज्रहस्त मन्त्रबलः । विष्णु-देवदुःसदा नीलकण्ठोऽश्वमेधिनः ॥
दिव्यान्तरिका भौमका पञ्चाक्षरालम्बिनः । ऐन्द्रः शक्तिं प्रकुर्वन्तु धनानि च पुनः पुनः ॥
अग्नेय्यो ये पुनः सर्वे पुण्डरीकपुष्पजिह्वाः । सूर्यास्तुतस्तु रतवत् जपसुमनिरालम्बा ॥
विराटलक्ष्मीया दिव्य अग्नेय्यो भक्तवन्दनः । आदित्याभयपदा अद्विष्टासम्पन्नताः ॥

शक्तिं कुर्वन्तु मे निरुपमायः प्रयच्छन्तु बलिं मम ।

महादिव्यसम्पन्न ये तु सतां दण्डकालयः । आदित्याभयपदाः तु प्रयच्छन्तु मे सदा ॥
ऐन्द्रकं संश्लेष्य ये तु प्रजन्तुः शूराणां यः । भस्मोद्भूतलदेहा नीलकण्ठो विरतिरिक्तः ॥
दिव्यान्तरिका भौमका पञ्चाक्षरालम्बिनः । सूर्यपूजकस्तु निरुपमायः पुष्पजिह्वोऽश्वमेधिनः ॥
सः सुशैतमनसो लोकपालो भवन्तिताः । शक्तिं कुर्वन्तु मे निरुपमायः प्रयच्छन्तु मे पुनः पुनः ॥
अमरवती पुरी गाय पूर्वधरो कर्णसिन्धवा विष्ठाधरगणधरोऽर्चिताः । सिद्धाभयसंश्लेषिता ॥

रुद्रधर्मरक्षिणो महाभयोपशमिताः ।

तत्र देवपतिः श्रीमान् कर्णसिन्धवस्तथा । ऐश्वर्यसिद्धिदोऽप्येवमेव शोभते ॥
ऐश्वर्यगणधरो रौरवधो महापुंतिः देवताः सतां रुद्र अद्विष्टाभयपदाः सः ॥
सूर्यपूजकस्तु निरुपमायः सूर्यपूजकः भवन्ति शक्तिं तेजस्य प्रयच्छन्तु मे ।
अग्नेय्यधिविष्णोः तु पुरी तेजसती ह्यस्य जगदेवगणधरोऽर्चिताः । नमस्तद्विष्णवे ॥
तत्र ज्वालयमानवीर्यो रौद्रधर्मरक्षिणः पुरो दहनो देवो ज्वलन् चमनाशनः ॥

ग्रन्थमें वरुण लिये हुए, महाबलशाली, सफेद, नीले, काले तथा लाल वर्णवाले, पृथ्वी, अश्वत्थ, पाताल तथा अन्तरिक्षमें रहनेवाले ऐन्द्रगण निरन्तर आपका कल्याण करें और शान्ति प्रदान करें। अग्नेयी दिशामें रहनेवाले निरन्तर ज्वलन्शील, जपकुसुमके समान लाल तथा स्वेदित वर्णवाले, हाथमें निरक्त दण्ड धारण करनेवाले सूर्यके भक्त भास्कर आदि षेरे द्वारा दिये गये बलि (नैवेद्य) को ग्रहण करें और आपको नित्य शान्ति एवं कल्याण प्रदान करें। ईशानकोणमें अवस्थित शान्ति-समाधायुक्त त्रिशूलधारी अश्वमेधे वस्त्र धारण किये हुए, नीलकण्ठ, रक्तवर्णवाले, सूर्य-पूजनमें तत्पर, अन्तरिक्ष, आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्गमें निवास करनेवाले रुद्रगण आपको नित्य शान्ति एवं कल्याण प्रदान करें।

रत्नोंके प्राकरों एवं महारत्नोंसे कोभित, विद्याधर एवं सिद्ध-गन्धर्वोंसे सुसंविष्ट पूर्वदिशामें अवस्थित अमरावती नामवाली नगरीमें महाबली, सप्तपर्वी, देवताओंके अधिपति इन्द्र निवास करते हैं। ये ऐश्वर्यतत्पर आरूढ एवं स्वर्णवर्ण आपाके समान प्रकाशमान हैं, सूर्यकी अराधनामें तत्पर तथा नित्य प्रसन्नचित्त रहनेवाले हैं, ये परम शान्ति प्रदान करें।

विविध देवगणोंसे व्याप्त, भक्ति-भक्तिके रत्नोंसे शोभित, अग्निर्कोणमें अवस्थित तेजस्वी नाभकी पुरी है, उसमें स्थित जलमें हुए अंगारोंके समान प्रकाशवाले, ज्वालामालाओंसे व्याप्त निरन्तर ज्वलन् एवं दहनशील, पापनाशक, आदित्यकी अराधनामें तत्पर अग्निदेव आपके कर्णोष्ण सर्वथा नाश करें एवं शान्ति प्रदान करें। दक्षिण दिशामें संयम्नीपुरी स्थित है, यह नाना रत्नोंसे सुशोभित एवं सैकड़ों सुरसुरोंसे व्याप्त है, उसमें रहनेवाले हरित-पिङ्गल नेत्रोंवाले महामहोपम आरूढ, कृष्ण सज्ज एवं मालासे विभूषित, सूर्यकी अराधनामें तत्पर महातेजस्वी यमराज आपको क्षेम एवं आरोग्य प्रदान करें। नैऋत्यकोणमें स्थित कृष्ण नामकी पुरी है, जो महान् रत्नोंगण, श्रेष्ठ तथा विज्ञाच आदिसे व्याप्त है, उसमें रहनेवाले रक्त माला और मर्कटोंसे सुशोभित हाथमें तरुवार लिये, कपालवदन सूर्यकी आराधनामें तत्पर राक्षसोंके अधिपति निरञ्जितदेव शान्ति एवं धन-धान्य प्रदान करें। पश्चिम दिशामें जुद्धवती नामकी नगरी है, यह अनेक किनारोंसे सेवित तथा भोगिगणोंसे व्याप्त है। वहाँ स्थित हरित तथा पिङ्गल वर्णके नेत्रवाले ऋषभदेव प्रसन्न होकर आपको शान्ति प्रदान करें। ईशान-कोणमें स्थित

आदित्यगणधरतः आदित्यगणधरतः। शक्तिं करोतु ते देवतायाः पारपरिक्षयम्॥
 वैधव्योऽपि पुरी रम्य दक्षिणेन महामनः। सुरमुद्राताम्रवर्णं नम्रलोपरौक्षयम्॥
 तत्र कुन्देन्दुसमप्रभो हरिपिङ्गललोचनः महापद्मिभालोऽङ्गः कुण्डलान्वसङ्गभूषणः॥
 अमरलोचन महामेधाः सूर्यधर्मपरायणः। आदित्याराधनकरः क्षेमार्णवे दण्डो ते॥
 नैऋते दिविष्णवे तु पुरी कुण्डेति विभुतः। महावक्त्रेण शैब्यपिङ्गलोत्तमकुण्डलः॥
 तत्र कुन्दनिभो रंघो रक्तकण्ठसङ्भूषणः। सङ्गर्भार्णवलोचनः कपालवदनेऽङ्गवलयः॥
 रक्षेन्मो वसतो नित्यपादित्यराधने रतः। करोतु मे सदा शान्तिं धनं धान्यं प्रयच्छतु॥
 पश्चिमे तु दिग्ने चण्डो पुरी जुद्धवती सदा। नानाभोगिसमन्वितो नानाकिन्नरसेवितः॥
 तत्र कुन्देन्दुसमप्रभो हरिपिङ्गललोचनः। शक्तिं करोतु मे श्रेष्ठः शत्रुतः दमघ्नो वीरवत्॥
 यशोवती पुरी रम्य ऐश्वर्यं दिशमूर्धिता।
 नानाज्वलाम्बुवर्णा नामकृतासुपालयः। तेजःप्रकाशपर्यन्तः अनौपम्यः सरोज्यवत्॥
 तत्र कुन्देन्दुसमप्रभोऽङ्गान्मुखाङ्गो विभूषितः॥
 त्रिनेत्रः शापलङ्कायाः अक्षमालधराधरः। ईशानः परमो देवः सदा शान्तिं प्रयच्छतु॥
 भुक्तेः तु भुवनेके निवर्त्तते यः ये सदा देवदेवाः। सुभाषुतः शक्तिं कुर्वन्तु ते सदा॥
 जनलोके महालोके परलोके यताङ्गः। ये ते सर्वे मुदित देवाः शक्तिं कुर्वन्तु ते सदा॥
 सरस्वती मूर्धन्यवत् शक्तिशाली विदुषा तु मे
 चक्षुषाक्षीवरतः च सरोवकतपरतः। सूर्यपकवर्धिता देवी विभूतिं मे प्रयच्छतु॥
 हरेण मुनिविश्रेण भास्करनक्षत्रोत्तरेण अपराधिता सूर्यभक्तः करोतु विजयं तव॥

स्योक्तौ नाम्नी अनुपम सुमि रहनेवाले त्रिनेश्वरी राजात्मा
रुद्राक्ष-मालाधारी परमदेव ईशान (भगवान् ईश्वर) आपका
नित्य शक्ति प्रदान गर्ने भू, भुवर, महर् एवं जन आदि
लोकमें रहनेवाले प्रसन्नचित देवता आपको शक्ति प्रदान गर्ने ।

सूर्यभक्त सरस्वती आपको ज्ञान प्रदान करें हाथमें कमल धारण करनेवाली तथा सुन्दर स्वर्ण-सिंहासनपर अवस्थित, सूर्यकी आराधनामें तत्पर भगवती महालक्ष्मी आपको ऐश्वर्य प्रदान करें और आदित्यकी आराधनामें तल्लीन, विचित्र धर्षिक सुन्दर हाथ एवं कनकमेखला धारण करनेवाली सूर्यभक्त भगवती अभयशक्ति आपको विजय प्रदान करें ।

इसके अनन्तर सत्ताईस नक्षत्रों, भेषादि द्वादश राशियों, सप्तर्षियों, षड्राक्षस्थियों, ऋषियों, सिन्धों, विद्यास्थों, दैत्येन्द्रों तथा अष्ट नागोंसे शान्तिस्के प्रार्थना करे*

परमश्रेष्ठ कृत्स्न, सगुण रहित, भूगणित, आर्द्र, पुनर्वसु, पुष्य तथा अश्लेषा (पूर्व दिशामें रहनेवाली) ये सभी नक्षत्र-मन्तुकर्षी सूर्यार्चनमें रह हैं और प्रमथ-मालश्रेष्ठ विभूषित हैं। मघा, पूर्वा तथा उत्तराषाढागुनी, हस्त, चित्र, स्वाती, विशाखा—ये दक्षिण दिशाका अनुश्रव ग्रहण कर भगवान् सूर्यकी पूजा करती रहती हैं। आप्तशर्मा इन्दिरा होनेवाली ये नक्षत्र-मन्तुकर्षी आपकी प्राप्ति प्रदान करें। पश्चिम दिशामें रहनेवाली अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा

* कृतिना परम देवी गौरी च वरनाः श्रीन्याशिरा भद्रा आर्ता चाप्यपेक्षमात्र ॥
 पुनर्मृत्युधा पुन्य अन्तेष्ट च तथापि सुकर्मकृत् नित्यं सुयुक्ताधुनाशिराः ॥
 अर्घ्यंस्तु मेदा देवमदित्यं सुरो मदा नक्षत्रमस्तु ह्येनः प्रयासास्त्विभूतिः ॥

मम सर्वगुणैरेता पूर्वा वैद्य तु परात्मजुः । त्वां विजयता वरदा दक्षिण दिग्मक्षितः ॥
अर्चयन्ति सदा देवमादिनम् । सुखं नमः । तस्मिन् प्रसन्नो होतुं कुर्वन्तु गणेश्वरितः ॥
अनुशास्य तथा ज्येष्ठा भूते सर्वगुणैः । पूर्वाभावा यज्ञस्यैव अवाप्य चोक्तं तथा ॥
अभिजिज्ञास्य नक्षत्रं सप्तमं च । मङ्गलानाम् एताः पश्चिमतो द्यौः पश्यन्ते नन्दमूर्तिः ॥
भास्वरं दृष्ट्वाकर्मणाः सर्वकर्मलं सुपापितः । शशिं कुर्वन्तु ते निरले विभूतिं च महार्द्धनयम् ॥
अनेका शक्तिभिरा त्पर्वभास्वरं तथा ॥

अनेहा शक्तिमया तु पूर्वभाष्यस्य रुपा ॥

अग्राभाद्रेऽप्यसौ चापित्री च यत्काले धरणी च महादेवी क्रियन्तरतः स्थिता ॥
 सुखेनैवरात्रं निरुपश्रित्यगतमानसा शान्तिं कुर्वन्तु ते नित्यं विष्णुं च महादेवम् ॥
 मेधां मुग्धापि स्थिते क्षनुतीक्ष्णतां च कुर्वन्तु भद्रास्तदेते सुप्रयोगमाः शुभः ॥
 शान्तिं कुर्वन्तु ते नित्यं भद्रतां सुप्रदायकृते भूयः कृन्तु च कालं भद्रास्तदेते कुर्वन्तु ॥
 एते रक्षितमागे तु पूजयन्ति यत्र सदा यत्कालं परमं नित्यं शान्तिं कुर्वन्तु ते सदा ॥
 विष्णुं च तुल्यं शुभः पञ्चमे च यत्कालेऽपि कथयेते सदाशुभमनित्यं श्रद्धापायकम् ॥
 शान्तिं कुर्वन्तु ते नित्यं चक्षुःश्रवणान्तराः सगन्धोदकसुगन्धा यो संस्तुतः सदा भूयैः ॥
 श्रवणः हस्तं विष्णुतां सुवासः पञ्चमेऽप्यश्रवः शान्तिं कुर्वन्तु ते सदा ॥
 कश्यपे गालवे गार्ग्ये विश्वामित्रे यममुनिः सुनिर्देशां पञ्चसु च यत्कालः पुनः कृतः ॥
 चारुः पूजयेत्तं यदाभद्रं वै भुविः यत्कालेऽपि कथयेत्तस्य शक्त्योऽथ पुनर्युगम् ॥
 शालक्यश्च इत्येते श्रवणोऽथ यत्कालः सूर्यध्यानेऽनन्तराः शान्तिं कुर्वन्तु ते सदा ॥
 मुनिश्च यत्कालं शान्तिं कल्पः कुर्वन्तुः सूर्यार्चनं च नित्यं शान्तिं कुर्वन्तु ते सदा ॥
 सिद्धाः समुद्रतटपरे यो यन्ते ते यत्कालः विद्याधरा महात्मने यदाभद्रं तदा सदा ॥
 आश्विनपक्षे ह्येते अर्द्धरात्रये एव निदिदि ते सप्तशतान् अष्टावर्कपराम्भ ॥
 कर्तुर्नैवरात्रे च रंभुज्यो यदाभद्रः यत्कालोऽपि क्रियमाते दैवः परमवीर्यवान् ॥
 यदाभद्रं देवस्य नित्यं पूजयतां यदाः कलं वीर्यं च ते अर्द्धरात्रये च शुभं ते ॥
 भाद्रपदे यो हयवीरः शङ्खः प्रपद्यन्तः अग्निमुखे यदा दैवः कथयेत्तस्य शक्तः ॥
 एते दैवः यत्कालः सर्वभक्तेन भावितः नृदि कले वृषाऽप्येव प्रपद्यन्तु सुखम् ॥

तथा उत्तरावाका, अर्धमिति एवं अक्षय—ये नक्षत्र-मातृकादौ निरन्तर भगवान् भास्करकी पूजा करती रहती हैं, ये आपको वर्धनशील ऐश्वर्य एवं शक्ति प्रदान करें। उत्तर दिशामें अवस्थित धनिष्ठा शतभिष, पूर्व तथा उत्तरभाद्रपद, रेवती, अश्विनी एवं भरणी नक्षत्रों के नक्षत्र-मातृकादौ नित्य सूर्यकी पूजा करती रहती हैं, ये आपको नित्य वर्धनशील ऐश्वर्य एवं शक्ति प्रदान करें।

पूर्वदिशामें अवस्थित तथा भगवान् सूर्यके चरणकमलोंमें धर्मपुष्पक अग्रधन्य करनेवाली मेष, सिंह तथा धनु राशिर्षा आपको नित्य शक्ति प्रदान करें। दक्षिण दिशामें स्थित रहनेवाली भगवान् सूर्यकी अर्धधरनेवाली वृष, कन्या तथा मकर राशिर्षा परम भक्तिके साथ आपको शक्ति प्रदान करें। पश्चिम दिशामें स्थित एवं निरन्तर प्रह्लादायक भगवान् आदित्यकी अग्रधन्य करनेवाली मिथुन, तुला तथा कुम्भ राशिर्षा आपको नित्य शक्ति प्रदान करें। [सर्वे पुष्टिक तथा मीन राशिर्षा ओ उत्तर दिशामें स्थित रहती हैं तथा भगवान् सूर्यकी भक्ति करती हैं, आपको शक्ति प्रदान करें।]

भगवान् सूर्यके अनुग्रहसे सम्पन्न भूव-मण्डलमें

रहनेवाले सार्वविगण आपको शक्ति प्रदान करें। कश्यप, गान्धर्व, गार्ग्य, विश्वामित्र, दक्ष, वसिष्ठ, मार्कण्डेय, क्रतु, नारद, भृगु, आश्विन भारद्वाज, वाल्मीकि, कौशिक, वाल्य, जाम्बवन्त, पुरुर्वसु तथा शल्लोकयन्—ये सभी सूर्य-घटनमें तत्पर रहनेवाले महातपस्वी सार्वविगण आपको शक्ति प्रदान करें। सूर्यकी आराधनामें तत्पर श्रद्धा तथा मुक्ति-प्राप्त, ओ निरन्तर आशीर्वाद प्रदान करनेमें तत्पर रहती हैं, आपको नित्य सिद्धि प्रदान करें।

भगवान् सूर्यकी पूजामें तत्पर दैत्यराजकेन्द्र नमुचि, महाबली शक्रकर्ण, पराक्रमी महानाभ— ये सभी आपके लिये बल, वीर्य एवं आरोग्यकी प्राप्तिके लिये निरन्तर कामना करें। महान् सम्पत्तिशाली हयग्रीव, उत्कृष्ट प्रह्लादाली प्रह्लाद, अग्निमुख, करलम्बि—ये सभी सूर्यकी अग्रधन्य करनेवाले दैत्य आपको पुष्टि, बल और आरोग्य प्रदान करें। वैशेत्तन, हिरण्यक्ष, कुर्वसु, सुलोकन, मुचकुन्द, मुकुन्द तथा वैवतक—ये सभी सूर्यभक्त आपको पुष्टि प्रदान करें। दैत्यपतिर्यश, दैत्यकन्यारौ तथा दैत्यकुमार—ये सभी आपके शान्तिके लिये कामना करें।

वैशेत्तनो हिरण्यक्षश्चकुर्वसुः सुलोकनः मुचकुन्दो मुकुन्दः दैत्यो वैवतकस्तथा ॥
भावने चरमेवेह यज्ञसे सततं यन्मि ॥ सकलं च सुपाप्मानः पुष्टिं कुर्वन्तु ते सदा ॥
दैत्यकन्यो महामातृ दैत्यान् कन्यकाः शुभाः कुञ्जरा ये च दैत्यान् शान्तिं कुर्वन्तु ते सदा ॥
आरक्षेन जग्दीश रत्नचक्रतल्लेखना ॥ महाधराः कृतादायः पञ्चरथाः कृतलक्षणाः ॥
अनन्तो जगज्जेन्द्र आदित्याश्रये रा ॥ महाधराविषे हस्त शान्तिम्भन्तु करोतु ते ॥
अतिशूलिन देहेन विश्वरूपेणसम्पदा ॥ तेजसा चरन्तीतिन कृतस्वात्मिकजगज्जगत् ॥
नागपद तसाकः श्रीमान् नागकण्ठेना समन्वितः कण्ठेन ते महाशक्तिं सर्वदोषविपापहाम् ॥
अतिशूलिन अर्धेन स्फुरितपिक्वमन्त्रक कण्ठेरेतावयोपले धोरदृष्टमुभोरातः ॥
सर्वदोषो महानागो विश्वदर्शनात्मिकः ॥ विश्वशान्तिंसेत्तप हस्त शान्तिं करोतु ते ॥
पादपद्मः पद्मधामिः पुत्ररत्नपद्मकेसवः स्वस्तः पादो महानागो नित्यं भक्तवत्पूजकः ॥
स ते शक्तिं शुभे शिष्टमवल सप्तपथेभ्यः ॥ जगत्से देवधारेण श्रीपदमस्तलेकनः ॥
विश्वदर्शनात्मिको गोपायां रेखायान्त्रिकः ॥ शङ्खपाण्डित्यो दीपः सूर्यपदान्धपूजकः ॥
महाविषे गरुडो हस्त शान्तिं करोतु ते ॥ अतिशूलिन देहेन चन्द्रार्कपुत्रसेखरः ॥

दोषधरो कृतदेवपुत्रभक्तलक्षितः

कुल्लिखे नाम नागेनो नित्यं सूर्यपरायणः ॥ अपहस्त विश्व धीः करोतु तव शान्तिम् ॥
अतिशूल च ये नागा ये नागाः सर्वसंस्मिताः ॥ गिरिकन्दरदुर्गेषु ये जगत् भूवि संस्थिताः ॥
पातालं ये स्थिता नागाः सर्वे यत्र समाहिताः ॥ सूर्यसदार्थनासक्तः शक्तिं कुर्वन्तु ते सदा ॥
नागिन्यो नागकण्ठः तथा भगकुमारकः ॥ सूर्यभक्तः सुमदसः शक्तिं कुर्वन्तु ते सदा ॥
य इह जगत्स्थानं कतिपयेभ्यस्तुजन्तु ॥ तथा न ते सर्वा विहितानि न विषे क्रमते सदा ॥

नागराज्रेन्द्र अनन्त, अत्यन्त पीले झरीरवाले, त्रिस्फुरित फणवाले, स्फूर्तिक-विह्वसे युक्त तथा अत्यन्त तेजसे उदीप्त नागराज तक्षक, अत्यन्त कृष्ण घर्षवाले, कण्ठमें तीन रेखाओंसे युक्त, भयंकर आयुधरूपी दंष्ट्रसे समन्वित तथा विषके दर्पसे जलप्रवृत्त महानाग कर्कोटक, पचके समान कर्कशवाले, कमलके पुष्पके समान नेत्रवाले, पद्मजर्णके महानाग पद्म, इयामवर्णवाले, सुन्दर कमलके समान नेत्रवाले, त्रिस्तम्बी दर्पसे उन्मत्त तथा प्रियामें तीन रेखावाले त्रैभासम्पन्न महानाग त्रैलोक्यल, असक्त गौर झरीरवाले, चन्द्रार्धकृत-शेखर सुन्दर फणोंसे युक्त नागेन्द्र कुल्लिक (और नागराज वासुकि) सूर्यकी आराधना करनेवाले—ये सभी अष्टनाग महाविषको नष्ट करनेके अपक्षमें निरन्तर अवलोक महाप्राप्ति प्रदान करें। अन्तरिक्ष, स्वर्ग, गिरिकान्दराओं, दुर्गा तथा भूमि एवं पातालमें रहनेवाले, भगवान् सूर्यके अर्चनमें आसक्त समस्त नागपत्नी और नागपत्नियाँ, नागकन्यारै तथा नागकुमार सभी प्रसन्नचित्त होकर आपको सदा शान्ति प्रदान करें।

औ इस नाग-शान्तिक्रम श्रावण या क्वेर्तन करता है, उसे

सर्पगण कभी भी नहीं काटते और विषका प्रभाव भी इनपर नहीं पड़ता।

तदनन्तर गङ्गादि पुण्य नदियों, यक्षेन्द्रों, पर्यन्तों, सागरी, राक्षसों, प्रेतों, पिशाचों, अप्सारादि प्रहों, सभी देवताओं तथा भगवान् सूर्यसे शक्तिकी कामनाके लिये इस प्रकार प्रार्थना करने चाहिये।

अध्वरूपि भगवान् सूर्यकी नित्य आराधना करनेवाली पुण्यतोय गङ्गा, महादेवी यमुना, नर्मदा, गौतमी, कावेरी, सरस्वा, ऐन्द्रिका, निरङ्गना तथा मन्दाकिनी अदि नदियाँ और महानन्द शोण, पृथ्वी, स्वर्ग एवं अन्तरिक्षमें रहनेवाली नदियाँ आपको नित्य शान्ति प्रदान करें। यक्षराज कुबेर, महायक्ष ऋषभरा, यक्षेन्द्र सुधिर, ऋषिक, महातेजस्वी कृत्वाह् यक्षेन्द्र त्रिलोकाक्ष, कञ्जाक्ष तथा अन्तरिक्ष एवं स्वर्गमें रहनेवाले समस्त यक्षगण यक्षपत्नियाँ, यक्षकुमार तथा यक्ष-कन्यारै जो सभी सूर्यकी आराधनामें तत्पर रहते हैं—ये आपको शान्ति प्रदान करें नित्य करुणाग बर सिद्धि भी शीघ्र प्रदान करें एवं महत्कामय बनायें।

१-गङ्गा पुण्या महादेवी यमुना नर्मदा नदी गौतमी यक्षि कावेरी यक्ष्मा ऐन्द्रिका तथा ॥

सर्वव्यापि तेव लोकेषु लोकनायकम्

पूजयति सदा तवाः सूर्यसङ्काशविभक्तः ॥ शक्तिं कुर्वन् ते नित्यं सूर्यध्वनैकप्रसन्नः ॥

निरङ्गना याम नदी शोणक्षपि महानन्दः ॥ मन्दाकिनी च परम्बी तथा सैविहिक सुभा ॥

एतास्त्वयैव महती भूमि दिव्यमरिचके सूर्यसर्वप्रसन्नः ॥ कुर्वन् तव प्रशक्तिकम् ॥

महावैश्रवणे देवो यक्षराजो ऋषिकः यक्षेन्द्रैरपरीयतो यक्षसंलयेयसेयुतः ॥

महाविषवसम्पन्नः सूर्यप्रदायिनी रतः ॥ सूर्यध्वनैकप्रसन्नः सूर्यपद्मेन शक्तः ॥

शक्तिं करोतु ते प्रीतः ॥ यक्षराजो यक्षि यक्ष्मा यक्षि यक्षि यक्षि यक्षि ॥

यक्षेन्द्रेण शोण कण्डरुप्रेन यक्षे

यक्षिणैर्यक्षकन्याभिः परितरितविषहः ॥ सूर्यध्वनैकप्रसन्नः करोतु तव शान्तिकम् ॥

सुधिरो तथा यक्षेन्द्रो नर्मदायक्षकन्याभिः ॥ एतदेव हेमपटलप्रवर्द्धनं विरजते त

महामहामयाकीर्णं यक्षेन्द्रैर्यक्षिणैः ॥ सूर्यपूजापरो युक्तः करोतु तव शान्तिकम् ॥

यक्षिणैः याम यक्षेन्द्रः कण्डरुभरणभूषितः ॥ कुबरेण विचयेन वातुराजिपतेन तु ॥

यक्षराजसमाश्रितो यक्षयक्षेन्द्रैर्यक्षिणैः ॥ सूर्यध्वनैकप्रसन्नः करोतु तव शान्तिकम् ॥

यक्षराजो यक्षेन्द्रो यक्षयक्षिणैः यक्ष राक्षसपटः ॥ यक्षसंलयेयसेयुतः यक्षकन्याभिर्यक्षिणैः ॥

सूर्यध्वनैः सूर्यदेवः ॥ सूर्यपूजापरो यक्षः सूर्यध्वनैकप्रसन्नः करोतु तव शान्तिकम् ॥

सिन्धुयक्षः यक्षेन्द्रो यक्षयक्षिणैः यक्षराजः ॥ यक्षकन्याभिर्यक्षिणैः यक्षयक्षिणैः ॥

सूर्यपूजापरो यक्षः कञ्जाक्षः कण्डरुभरणः ॥ यक्षसंलयेयसेयुतः करोतु तव शान्तिकम् ॥

अन्तरिक्षगत यक्षः यक्षः यक्षः यक्षः यक्षः यक्षः ॥ सूर्यध्वनैः सूर्यध्वनैः ॥

यक्षयक्षयक्षयक्षयक्षः ॥ सूर्यपूजापरो यक्षः यक्षः यक्षः यक्षः यक्षः यक्षः ॥

भगवान् सूर्यकी अराधना करनेवाले सभी पर्वत, जदि प्रदान करनेवाले वृक्ष, सभी सागर तथा पविशारण्य आपको प्राप्ति प्रदान करें। पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग तथा पातालमें निवास करनेवाले एवं भगवान् सूर्यकी अराधना करनेवाले महाबलशाली और कामरूप सभी राक्षस, प्रेत, पित्राद्य एवं सभी दिग्ब्रह्मोंमें अवस्थित अप्सरप्रह तथा ज्वरप्रह आदि आपको नित्य शान्ति प्रदान करें।

जिन भगवान् सूर्यके दक्षिण भागमें शिष्य, काम भागमें शंकर और लल्लटमें ब्रह्मा सदा स्थित रहते हैं। ये सभी देवता उन भगवान् सूर्यके तेजसे सम्पन्न होकर आपको शान्ति प्रदान करें तथा स्तौत्रधर्मको जाननेवाले समस्त देवगण संसारके सूर्यभक्तों एवं सभी प्राणियोंको सर्वदा शान्ति प्रदान करें।

अभक्तर दूर करनेवाले तथा जय प्रदान करनेवाले विष्वक् भगवान् भस्मरक्षी सदा जय हों। ग्रहोंमें उत्तम तथा कल्याण करनेवाले, कामरूपमें विवरित करनेवाले भगवान्

सूर्यकी जय हो, इनसंक्षेप भगवान् सूर्य ! आपको नमस्कार है। शान्ति एवं दीर्घायु विधान करनेवाले, तमोहन्ता भगवान् अजित ! आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। रक्षक-किरणोष्णकल, दीर्घस्वरूप, संसारके निर्माता आपको बार-बार नमस्कार है, आपकी जय हो। गायत्रीस्वरूपवाले, पृथ्वीको धारण करनेवाले सवित्री-प्रिय शार्ङ्ग भगवान् सूर्यदेव ! आपको बार-बार नमस्कार है, आपकी जय हो।

सुधन्तु मुनि बोले—रजन् ! इस विधानसे अरुणके द्वारा चैतन्य गच्छके कल्याणके लिये शान्ति-विधान करते हैं। वे सुन्दर पंखोंसे सम्बन्धित हो गये। वे तेजमें सुधके समान दीर्घायुमान और बलमें विष्णुके समान हो गये। रजन् ! देवाधिदेव सूर्यके प्रसादसे सुपर्णके सभी अवयव पूर्ववत् हो गये।

रजन् ! इसी प्रकार अन्य रोगग्रस्त भूमिगण इस अग्निधर्मसे (सौरी-शान्तिसे) नीरोग हो जाते हैं। इसलिये इस

मणिपयो विविधवारा तथा पञ्चभुजस्तथा । यक्षकेन्द्रे मयाभावाः सूर्याधनतत्पराः ॥
शान्तिं तत्समयेनैव कर्म कले कल्पयन्तुः ॥ शान्तिं चक्षुः प्रवक्षन्तु नित्यं च सुसम्पत्तिः ॥
पर्वतः सर्वतः सर्वे वृक्षश्रीवः पर्वतैश्च । सूर्यभक्तैः सदा सर्वे शान्तिं कुर्वन्तु ये सदा ॥
समागः सर्वतः सर्वे गृहपत्यनि कुन्त्रयाः सूर्यप्राप्तयत्नतः सूर्यस्तु तत्र शान्तिस्तम् ॥
राक्षसः सर्वतः सर्वे खेरकाय महामत्तः स्वर्गके राक्षस ये तु अन्तरिक्षगतस्तथा ॥
काले राक्षसा ये तु नित्यं सूर्यार्चने रजः प्राप्तिं कुर्वन्तु ते सर्वे तेजसा निर्वदंशिताः ॥
प्रेतः जैतव्यः सर्वे ये प्रेतः सर्वलोभकाः शरीरद्विषा ये प्रेत ये प्रेत सविश्रामस्तथा ॥
अन्तरिक्षे च ये प्रेतस्तथा ये अर्गस्तमिनः पातालं गतं तेषां च प्रेतः कामरूपिणः ॥
एकध्वजश्चैव यस्य यस्य देवो सुपञ्चमः । तेजसा तस्य देवस्य शान्तिं कुर्वन्तु ते सदा ॥
ये पित्रा महावीर्यं वृद्धिमन्तो महाबलाः । नानाकपयः सर्वे सर्वे च गुणवन्तः ॥
अपस्विने विराट् चैव स्वर्गे चैव महामत्तः पताले गतं ये च बहुकृपा धनेकास्तथा ॥
यस्यां सर्गपञ्चो यस्य त्वं गुरुः सदा तेजसा तस्य देवस्य शान्तिं कुर्वन्तु तेऽहम् ॥
अपस्तम्भः सर्वे सर्वे चापि ज्वरप्रहः । ये च स्वर्गस्थिताः सर्वे भूमिना ये ज्ञातस्तथा ॥
पातले तु अत्र ये च ये ज्ञातः सर्वतो गतः । दक्षिणे क्षिणे यस्य सूर्यश्च च त्स्वो हरिः ॥
हरे यस्य छदा कामे लल्लटे काञ्चनः स्थितः । तेजसा तस्य देवस्य शान्तिं कुर्वन्तु ते सदा ॥
इति देवदत्तः सर्वे सूर्यप्राप्तयधिनः । कुर्वन्तु जगत् शान्तिं सूर्यभक्तैः भवेत् ॥
जय सूर्ये देवस्य तमोहन्ते विषाकले । जयप्राप्त सूर्ये मास्वरुप नमोऽस्तु ते ॥
अश्वत्थस्य देवस्य जय कल्पवृक्षसिने । जय पञ्चविश्रामस्य सुपञ्चमस्य ते नमः ॥
जय दीर्घविष्णुनाथ जय शान्तिविष्णुसिने । तमोहन्ते जयार्चये अजितस्य त्वमे नमः ॥
जयार्चये जय दीर्घस्य महाकायगोप्यकल । जय निर्मितलोकमन्त्रजितस्य नमो नमः ॥
जयदीर्घकृपाय शान्तिविष्णुसिने च यथाशक्त्यं सूर्ये च शान्तिस्तथा नमो नमः ॥

शान्ति-विधानको प्रत्यक्षपूर्वक करना चाहिये। ग्रहापवाते, दुर्भिक्ष, सभी उत्पातोंमें तथा अनाशुष्टि आदिमें लक्ष-होमसमन्वित सौरसूक्तसे यज्ञपूर्वक पूजन कर एवं वाङ्मन-सूक्तसे प्रसन्नचित्त हो घी, मधु, तिल, श्व एवं यधुके साथ पयससे हवन एवं शान्ति करे और साध्वान् हो बलि (नैवेद्य) प्रदान करे। ऐसा करनेसे देवतागण मनुष्योंके कल्याणको कामना करते हैं एवं उनके हितमें लक्ष्मीकी स्मृति करते हैं जो मनुष्य भगवान् दिवाकरके ध्यान कर इस शान्ति-अध्यायको पढ़ता या सुनता है। वह एतन्मं शत्रुरर विजय्ये हो परम सम्मानको प्राप्त कर एकचक्र शासक होकर सदा आनन्दमय जीवन व्यतीत करता है। वह पुत्र-पौत्रोंमें प्रतिष्ठित होकर आदित्यके समान तेजस्वी एवं प्रभासमानित्व व्याधिशून्य जीवन-यापन करता है। और जिसके कल्याणके उद्देश्यसे इस शान्तिकवध्याय (शान्तिकल्प) का पाठ किया जाता है वह वात-पित्त, कफजन्य रोगोंसे पीड़ित नहीं होता एवं उसकी

न तो सर्पके दंशसे मृत्यु होती है और न अकालमें मृत्यु होती है। उसके शरीरमें विषका प्रभाव भी नहीं होता एवं जड़ता, अमृतत्व, मूकता भी नहीं होती। उत्पत्ति-मय नहीं रहता और न किसीके द्वारा किया गया अधिचार कर्म सफल होता है। राग, महान् उत्पत्त, महाविषले सर्प आदि सभी इसके अवलम्ब से शांत हो जाते हैं। सभी गङ्गादि तीर्थोंका जो विशेष फल है, उसका कई गुना फल इस शान्तिकवध्यायके अवलम्ब से प्राप्त होता है और दस राजसूय एवं अन्य यज्ञोंका फल भी उसे मिलता है। इसे सुम्नेकाली सौ वर्षक व्याधिरहित चौरांग होकर जीवन-यापन करता है। गोहत्या, वृत्तघ्न, ब्रह्मघाती गुरुत्वगामी और इन्द्रजित, दीन, आर्त, मित्र तथा विधासी व्यक्तिके साथ घात करनेवाला दुष्ट, पापाचारी, पितृघातक तथा मातृघातक सभी इसके अवलम्ब से निःसंदेह पापमुक्त हो जाते हैं यह अत्रिकर्ष्य अविनाश उत्तम एवं परम पुण्यमय है।

(अध्याय १७५—१८०)

विविध स्मृति-धर्मों तथा संस्कारोंका वर्णन

राजा शतामीकने कहा—ब्रह्मन् ! पाँच प्रकारके जो स्मृति आदि धर्म हैं उन्हें जाननेको पुरुष बड़ा हो अधिपति है। कृपापूर्वक आप उनका वर्णन करें।

सुमन्तुजी बोले—महाराज भगवान् शास्त्रने अपने सारथि अक्षयसे जिन पाँच प्रकारके धर्मोंको बतलाया था, मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ, आप उन्हें सुनें।

भगवान् सूर्यने कहा—गुरुभ्राज ! स्मृतिप्रोक्त धर्मका मूल सनातन वेद ही है। पुरातनभूत ज्ञानका स्मरण करना ही स्मृति है। स्मृतिदि धर्म पाँच प्रकारके होते हैं। इन धर्मोंका पालन करनेसे स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होती है तथा इस स्वेकमें सुख, यश और ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। पहला वेद-धर्म है। दूसरा है अन्नभ्रम-धर्म अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तीसरा है वर्णाश्रम-धर्म अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा है गुणधर्म और पाँचवाँ है नैमित्तिक धर्म—ये ही स्मृतिदि पाँच प्रकारके धर्म कहे गये हैं। वर्ण और आश्रमधर्मके अनुसार अपने कर्तव्यको निर्वाह करते हुए वर्मोंको सम्पन्नित करना ही वर्णाश्रम और आश्रमधर्म कहलाता है। जिस धर्मका प्रवर्तन

गुणके द्वारा होता है, वह गुणधर्म कहलाता है। किसी निमित्तको लेकर जो धर्म प्रवर्तित होता है उसे नैमित्तिक धर्म कहते हैं। यह नैमित्तिक धर्म जाति, इन्द्रिय तथा गुणके आधारपर होता है।

विशेष और विधि-रूपमें शास्त्र दो प्रकारके होते हैं स्मृतिर्ष्य पाँच प्रकारकी हैं—दृष्ट-स्मृति, अदृष्ट-स्मृति, दृष्टादृष्ट-स्मृति, अनुवाद-स्मृति और अदृष्टादृष्ट-स्मृति। सभी स्मृतियोंका मूल वेद ही है। स्मृतिधर्मके स्वधर्म-स्थान ब्रह्मवर्त, पञ्चक्षेत्र, मध्यदेश, अमर्त्यत तथा यज्ञिय आदि देश हैं। सरस्वती और दुवद्वती (कुरुक्षेत्रके दक्षिण सीमाकी एक नदी) इन दो देश-नदियोंके बीचका जो देश है वह देश निर्मित देश ब्रह्मवर्त नामसे कहा जाता है। हिमालय और विन्ध्यपर्वतोंके बीचके देशको जो कुरुक्षेत्रके पूर्व और प्रयागके पश्चिममें स्थित है उसे मध्यदेश कहा जाता है। पूर्व समुद्र तथा पश्चिम-समुद्र, हिमालय तथा विन्ध्यजल पर्वतोंके बीचके देशको आर्यावर्त देश कहा जाता है। जहाँ कृष्णसार मृग (कस्तूरी मृग) विचरण करते हैं और स्वभावतः निवास करते हैं, वह यज्ञिय देश है। इनके अतिरिक्त दूसरे अन्य देश मण्डल-देश हैं जो

यज्ञ आदिके ध्येय नहीं है। द्विजातिवर्गको चाहिये कि विचारपूर्वक इन देशमें निवास करे

भगवान् आदिष्यते पुनः कदा—सगृह्य ! अब मैं आश्रमधर्म बतलाने लगा हूँ। ऋष्यश्रम-धर्म, गृहस्थश्रम-धर्म, वानप्रस्थश्रम-धर्म और संन्यसश्रम-धर्म—क्रमसे इन चार प्रकारसे जीवनरूपन करनेको आश्रमधर्म कहा जाता है। एक ही धर्म चार प्रकारसे विभक्त हो जाता है। ब्रह्मप्राप्तिको गायत्रीको उपासन करने चाहिये। गृहस्थको संतानोत्पत्ति और श्राद्धगण देव आदिकी पूजा करनी चाहिये। वानप्रस्थको देवव्रत-धर्म और संन्यासीको वैदिक धर्मका पालन करना चाहिये। इन चारों आश्रमोंके धर्म वेदमूलक हैं। गृहस्थको ऋतुश्रममें मन्त्रपूर्वक गर्भाधान-संस्कार करना चाहिये। तीसरे ऋतुमें पुंसवन तथा छठे अथवा सप्तमें ऋतुमें स्त्रीपक्षोत्पन्न-संस्कार करना चाहिये। जन्मके समय जातकर्म-संस्कार करना चाहिये। जातक (पिता) को स्पर्श, धी, मधुकर्ष मन्त्रोच्चारण आशान कराना चाहिये। जन्मसे दसवें, ग्यारहवें या बारहवें दिन शुभ मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, योग आदि देखकर नामकरण-संस्कार करना चाहिये। शास्त्रानुसार छठे मासमें अन्नप्रदान करना चाहिये। सभी द्विजाति बालककेवल चूडाकरण-संस्कार एक वर्ष अथवा तीसरे वर्षमें करना चाहिये। ऋतुज-संस्कारका आठवें वर्षमें, क्षत्रियका ग्यारहवें और वैश्यका

बारहवें वर्षमें यज्ञोपवीत-संस्कार करना उत्तम होता है। गुरुसे गायत्रीकी दीक्षा ग्रहण कर वेदाध्ययन करना चाहिये। विद्याध्ययनके पश्चात् गुरुकी आज्ञा प्राप्तकर गृहस्थश्रममें प्रवेश करना चाहिये और गुरुको यथेष्ट सुवर्णादि दत्तकर प्रसन्न करना चाहिये। गृहस्थश्रममें प्रवेश कर अपने सपत्न वर्णवर्ती उत्तम गुणोंसे युक्त कन्यासे विवाह करना चाहिये जो कर्म्य भ्राता-पितृके कुलसे सक्त पीढ़ीसकली न हो और समान गौत्रकी न हो ऐसी अपने वर्णकी कन्यासे विवाह करना चाहिये

विवाह आठ प्रकारके होते हैं—ब्राह्म, दैव, अर्ध, ब्रह्मपत्य, अस्तुर, गन्धर्व, राक्षस और पैशाच। वर और कन्याके गुण-दोषको भलीभाँति परखनेके बाद ही विवाह करना चाहिये। कन्याएँ उत्पत्त्या-वेदसे चार प्रकारकी होती हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—गौरी, नर्मिनी, देवकन्या तथा रोहिणी। सप्त वर्षकी कन्या गौरी, दस वर्षकी नर्मिनी, बारह वर्षकी देवकन्या तथा इससे अधिक आयुकी कन्या रोहिणी (रजस्वली) कहावती है। निन्दित कन्याओंसे विवाह नहीं करना चाहिये। द्विजातिवर्गको अधिके साधनसे विवाह करना चाहिये। ब्रू-पुत्रके परस्पर मधुर एवं दृढ़ सम्बन्धसे धर्म, अर्थ और कर्मकी उत्पत्ति होती है और सभी मोक्षका कारण भी है।

(अध्याय १८१-१८२)

श्राद्धके विविध भेद तथा वैश्वदेव-कर्मकी यहिमा

भगवान् सूनि अनूत (अरुण)से कहा—अरुण ! द्विजमात्रको विधिपूर्वक पञ्च-गृह्यज्ञ—भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, दैवयज्ञ और मनुष्ययज्ञ करना चाहिये। बलिबैश्वदेव करना भूतयज्ञ, तर्पण करना पितृयज्ञ, वेदका अध्ययन और अध्यापन करना ब्रह्मयज्ञ, हवन करना देवयज्ञ तथा घरपर आये हुए अतिथिको सत्कारपूर्वक भोजन आदिसे संतुष्ट करना मनुष्ययज्ञ कहा जाता है।

श्राद्ध बारह प्रकारके होते हैं—नित्य-श्राद्ध, नैमित्तिक-श्राद्ध, काम्य-श्राद्ध, वृद्धि-श्राद्ध, सपिण्डन-श्राद्ध, पार्वण-श्राद्ध, मोह-श्राद्ध, रुद्धि-श्राद्ध, कर्मका श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, औपचारिक श्राद्ध तथा भविष्यत्क श्राद्ध। तिल, घी, (धान्य) जल, दूध, फल, मूल, शक्कर आदिसे पितृदेवी

संतुष्टिके लिये प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिये जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है, वह नित्य श्राद्ध है। एकोपि श्राद्धको नैमित्तिक-श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्धको विधिपूर्वक सम्पन्न कर अगुम्भ (मिक्क संख्या) ब्राह्मणोंको भोजन करना चाहिये। जो श्राद्ध काम्यपरक किया जाता है, वह काम्य-श्राद्ध है। इसे पार्वण-श्राद्धकी विधिसे करना चाहिये। वृद्धिके लिये जो श्राद्ध किया जाता है, उसे वृद्धि-श्राद्ध कहते हैं। ये सभी श्राद्धकर्म पूर्वाह्न-कालमें उपवीती होकर करने चाहिये। सपिण्डन-श्राद्धमें चार पात्र बनाने चाहिये। उनमें गन्ध, जल और तिल छेड़ना चाहिये। प्रोत-पात्रका जल पितृ-पुत्रमें छेड़े। इसके लिये 'ये समानः' (यजुः ११।४५-४६) मन्त्रोक्त पाठ करना चाहिये।

स्नान भी एकेदिष्ट श्राद्ध करना चाहिये। अमावास्या तथा किसी पर्वपर जो श्राद्ध किया जाता है, उसे पार्वण-श्राद्ध कहते हैं। गौओंके लिये किया जानेवाला श्राद्ध-कर्म गोष्ठ-श्राद्ध कहा जाता है। पितरोंके लिये, सम्प्रति और सुखकी प्राप्ति-हेतु तथा विद्वान्के संशुद्धिके निमित्त जो ब्राह्मणोंके भोजन कराया जाता है, वह सुदुर्ग-श्राद्ध है। गर्वाधान, सीमन्तोन्नयन तथा पुंसवन-संस्कारोंके समय किया गया श्राद्ध कर्माङ्ग-श्राद्ध है। यात्रा आदिके दिन देवताके उद्देश्यसे धीके द्वारा किया गया हवनदि चर्च दैविक श्राद्ध कहल्यता है। शरीरके वृद्धि, शरीरकी पूर्ति तथा अश्वर्षदिके निमित्त किया गया श्राद्ध औपचारिक श्राद्ध कहल्यता है। सभी श्राद्धोंमें सांवत्सरिक श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ है। इसे मृत व्यक्तिकी तिथिपर करना चाहिये। जो व्यक्ति सांवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता, उसकी पूजा न मैं ग्रहण करता हूँ, न विष्णु, ब्रह्मा रुद्र एवं अन्य देवगण ही ग्रहण करते हैं। इसलिये प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक वर्ष मृत व्यक्तिकी तिथिपर सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिये। जो व्यक्ति माता-पिताका वार्षिक श्राद्ध नहीं करता, वह घोर ताम्रिल नामक नरकको प्राप्त करता है और अन्तमें सूकर-योगमें उत्पन्न होता है।

अरुणने पूछा—भगवन् ! जो व्यक्ति माता-पिताको मृत्युकी तिथि, मास और पक्षको नहीं जानता, उस व्यक्तिको किस दिन श्राद्ध करना चाहिये ? जिससे वह नरकभागी न हो ?

मातृ-श्राद्धकी संक्षिप्त विधि

भगवान् आदित्यने कहा—अरुण ! रात्रिमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये। रात्रिमें किया गया श्राद्ध राक्षसी श्राद्ध कहा जाता है। दोनों संख्याओंमें और सूँके अरुण होनेपर भी श्राद्ध करना निषिद्ध है।

अरुणने पूछा—भगवन् ! माताका श्राद्ध किस प्रकार करना चाहिये और माता किन्हे माना गया है ? नान्दीमुख-पितरोंका पूजन किस प्रकार करना चाहिये, इन्हें पुष्ट वस्तुओंकी कृपा करें।

भगवान् आदित्यने कहा—खगशार्दूल मैं मातृ-श्राद्धकी विधि बतला रहा हूँ, उसे सुनिये।

मातृश्राद्धमें पूर्वाह्न-कालमें आठ विद्वान् ब्राह्मणोंको

भगवान् आदित्यने कहा—पश्चिमात्र अरुण जो व्यक्ति माता-पिताके मृत्युके दिन, मास और पक्षको नहीं जानता, उस व्यक्तिको अम्बकात्याके दिन सांवत्सरिक नामक श्राद्ध करना चाहिये। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष और माघमें पितरोंके उद्देश्यसे विशिष्ट भोजनद्वारा मेरी पूजा-अर्चना करता है उसपर मैं अति प्रसन्न होता हूँ और उसके पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। पितर, गौ तथा ब्रह्मण—ये मेरे अत्यन्त इष्ट हैं अतः विशेष भक्तिपूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिये।

वेद-विक्रयद्वारा और खोजारा प्राप्त किया गया धन पितृकर्म्य और देव-पूजनादिमें नहीं लगाना चाहिये। वैश्वदेव कर्मसे होन और भगवान् आदित्यके पूजनसे हीन वेदवता ब्राह्मणको भी निन्दा समझना चाहिये। जो वैश्वदेव किये बिना ही भोजन कर लेता है वह मूर्ख नरकको प्राप्त करता है। उसकी अपम-पाक व्यर्थ है। प्रिय हो या अप्रिय, भूख हो या विद्वान् वैश्वदेव कर्मके समय आया हुआ व्यक्ति अतिथि होता है और वह अतिथि स्वर्गका सौपानरूप होता है। जो बिना अतिथिके विचार किये हो जाता है उसे अतिथि कहते हैं। वैश्वदेव-कर्मके समय जो न तो पहले कमी आया हो और न ही उसके पुनः आनेकी सम्भावना हो तो उस व्यक्तिको अतिथि जानना चाहिये। उसे सक्षान् विश्वदेवके रूपमें ही समझना चाहिये।

(अध्याय १८३ १८४)

भोजन करना चाहिये तथा एक और अन्य नवम सर्वदेवत्व ब्राह्मणको भी भोजन देना चाहिये। इस प्रकार नौ ब्रह्मणोंको भोजन करना चाहिये। यव, तिल, दधि, गन्ध-पुष्पादिसे युक्त अर्घ्यद्वारा सबकी पूजा करने चाहिये तथा सभी ब्राह्मणोंकी प्रदक्षिणा करने चाहिये। ब्राह्मणोंको मधुर मिष्टान्न भोजन करना चाहिये। भोजनमें कटु पदार्थ नहीं होने चाहिये। इस प्रकार ब्राह्मणोंको भोजन कराकर पिण्डदान देना चाहिये। दही-अक्षतका पिण्ड बनायें। एक घोरस मण्डप बनाकर उसकी प्रदक्षिणा करें। सव्य होकर हाथसे पूर्वाग्र मुक्तों तथा पुंशोंको चढ़ाना चाहिये। माता, प्रपिता वृद्धप्रमाता, पितामही, प्रपितामही, वृद्धप्रपितामही तथा अन्य अपने कुलमें

जो भी माताएँ हैं, उन्हें अत्यन्तपूर्वक निर्मलित करना चाहिये इस प्रकार माताओंको उद्दिष्ट कर छः पिण्ड बनाकर पूजन करना चाहिये। नान्दीमुखको उद्दिष्ट कर पाँच उत्तम ब्राह्मणोंको पाँच पितरोंके रूपमें भोजन करना चाहिये। नान्दीमुख-ब्राह्मणों ब्राह्मणोंको विधिवत् भोजन करकर उनकी प्रदक्षिणा करना चाहिये।

सगण्डो ब्राह्मणे दीहिष अर्घ्यान् नाती, कुतुप वेत्त (एक

सजे दिनकर समय) और तिल—वे तीन षड्विंश माने गये हैं तथा तीन प्रणाला-योग्य कहे गये हैं—शुद्धि, उम्नोच और शीघ्रता न करना। एक बरस धारण कर देव-पूजन और पितरोंके कर्म नहीं करने चाहिये। बिना उत्तरीय वस्त्र धारण किये पितर, देवता और मनुष्योंका पूजन, अर्चन तथा भोजन आदि सब कार्य निष्फल होता है।

(अध्याय १८५)

सौख्यमर्मे शुद्धि प्रकरण

भगवान् भाल्करने कहा—स्वाध्यायः। ब्राह्मणोंको नित्य षड्विंश तथा मधुरभाष्य होना चाहिये, उन्हें प्रतिदिन स्नानादिसे षड्विंश हो चन्दनादि सुगन्धित द्रव्योंको धारणकर देवताओंका पूजन आदि करना चाहिये। सूर्यको निष्करोज्ज्वल नहीं देखना चाहिये और नम्र स्त्रीको भी नहीं देखना चाहिये। मैथुनसे दूर रहना चाहिये। जलमें मूत्र तथा विष्टाका परिष्कार नहीं करना चाहिये। शास्त्रोक्त नियमोंके अनुसार कर्म करने चाहिये। शास्त्र-वर्णित कर्मानुष्ठानके अतिरिक्त कोई भी व्रतादि नहीं करने चाहिये।

स्वाध्यायपते। अधश्च भक्षण रूपी धर्मेति लिखे षड्विंश है। द्रव्यकी शुद्धि होनेपर ही कर्मकी शुद्धि होती है अन्यथा कर्मके फलकी प्राप्तिमें संशय हो बना रहता है। जातिसे दुष्ट क्रियासे दुष्ट, कालसे दुष्ट, संसर्गसे दुष्ट, आश्रयसे दुष्ट तथा सहल्लेख (स्वभावतः विन्दित एवं अभक्ष्य) पदार्थमें अथवा दूषित हृदयके एवं कपटी व्यक्तिके स्वभावमें परिवर्तन नहीं होता। लहसुन, गाजर, प्याज, कुंकुरमुता, बैंगन (सफेद) तथा मूली (लाल) आदि जाले दूषित हैं। इनका भक्षण नहीं करना चाहिये। जो वस्तु क्रियके द्वाय दूषित हो गयी हो अथवा पतितोंके संसर्गसे दूषित हो गयी हो, उसका प्रयोग न करे। अधिक समयतक रखा गया पदार्थ कालदूषित कहलजता है, वह हानिकर होता है, पर दही तथा मधु आदि पदार्थ कालदूषित नहीं होते। सुरा, लहसुन तथा सात दिनके अंदर व्यापी हुई गायके दूधसे युक्त पदार्थ और कुत्तेद्वारा स्पर्श किये गये पदार्थ संसर्ग-दुष्ट कहे जाते हैं। इन पदार्थोंका परित्याग कर्तव्य चाहिये। शूद्रसे तथा विकलमङ्ग आदिसे स्पर्श पदार्थ आश्रय-दूषित कहा जाता है। जिस वस्तुके भक्षण करनेमें

मनमें स्वभावतः घृणा उत्पन्न हो जाती है, जैसे पुरीष (विष्टा) के प्रति स्वभावतः घृणा उत्पन्न होती है—उसे ग्रहण नहीं करना चाहिये। वह सहल्लेख दोषयुक्त पदार्थ कहा गया है। खीर, दूध, पाकदिकर भक्षण शास्त्रोक्त विधिके अनुसार ही करना चाहिये।

सपिण्डमें दस दिन, बारह दिन अथवा पंद्रह दिन और एक मासमें प्रेत-शुद्धि हो जाती है। सूतकशौच तथा धरणाशौचमें दस दिनोंके भीतर किसी व्यक्तिके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिये। दशग्रात्र एवं एकदशग्राहके बीत जानेपर बारहवें दिन स्नान करनेसे शुद्धि हो जाती है। संवत्सर पूर्ण हो जानेपर खान-मात्रसे ही शुद्धि हो जाती है। सपिण्डमें जन्म और मृत्यु होनेपर अशौच लगता है। दाँत आनेसकके बालककी मृत्यु हो जानेपर सप्तः शुद्धि हो जाती है। चूड़ाकरणके पहले बालककी मृत्यु हो जानेपर एक दिन-रातकी अशुद्धि होती है तथा चूड़ाकरणके बाद और यज्ञोपवीत लेनेके पहले मृत्यु होनेपर त्रिरात्र अशुद्धि होती है और इसके अनन्तर दशग्रात्रकी अशुद्धि होती है। गर्भ-स्त्राव हो जानेपर तीन रात्रिके पश्चात् जलसे स्नान करनेके बाद शुद्धि होती है। असपिण्डी (एवं सगोत्री की मृत्यु होनेपर तीन अष्टोरात्रके बाद शुद्धि होती है। यदि केवल शव-यात्र करता है तो खानमात्रसे शुद्धि हो जाती है।

द्रव्यकी शुद्धि आगमें तपाने, मिट्टी और जलसे धोने तथा मल हटाने, प्रक्षालन करने, स्पर्श और प्रोक्षण करनेसे होती है। द्रव्य-शुद्धिके पश्चात् स्नान करनेसे शुद्धि होती है। स्नातःकालका स्नान नित्य-स्नान है। ग्रहणार्थ स्नान करना कर्म-स्नान है तथा शौर और शौचादिके पश्चात् जो स्नान क्रिया जाती है वह नैमित्तिक स्नान है। इससे पापादिके निवृत्ति होती है।

(अध्याय १८६)

अष्टावक्र की महिमा, स्वस्तोत्क-मन्त्रका माहात्म्य तथा गौकी महिमा

अष्टावक्रने पूजा—भगवन् आदित्यदेव ! मनुष्य किस पुण्यकर्मका सम्पन्न बन कर स्वर्ग जाते हैं ? कर्मयज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ध्यानयज्ञ और ज्ञानयज्ञ—इन पाँच यज्ञोंमें सञ्चालन यज्ञ कौन है ? इन यज्ञोंका क्या फल है और इनसे कौन-सी शक्ति प्राप्त होती है ? धर्म और अधर्मके कितने फेद कबो गये हैं ? उनके साधन क्या हैं और उनसे कौन-सी शक्ति होती है ? चरकी पुरुषोंके पुनः पृथ्वीपर उतारनेपर भोगसे शेष कर्मोंके कौन-कौनसे धिक्क उपलब्ध रहते हैं ? इस धर्माधर्मसे क्या भवसागर तथा गर्भमें आगमन-कपी दुःखसे कैसे मुक्ति प्राप्त होती है ? इसे अथ वेदत्रयनेकी कृपा करें

भगवान् सूर्य बोले—अस्तु ! स्वर्ग और अपवर्ग (श्रेष्ठ)के फलको देनेवाले तथा नरकलपी समुद्रसे पार कराने-वाले, शपहारी एवं पुण्यपाद धर्मको सुनो । धर्मके पूर्वमें तथा मध्यमें और उसके अन्तमें ब्रह्म अल्पस्थक है । ब्रह्मनिष्ठ ही धर्म प्रतिष्ठित होता है, अतः धर्म ब्रह्ममूलक ही है। वेद-ग्रन्थोंके अन्त अतीव गूढतम हैं । उनमें प्रधान पुरुष परमेश्वर अधिष्ठित हैं, अतः इनमें ब्रह्मके आश्रयसे ही प्रवृत्त किया जा सकता है । वे इस भाषा चक्षुसे नहीं देखे जाते। ब्रह्मरहित देवता भी शक्ति-शक्तिके शरीरको कह देनेपर तथा अत्यधिक अर्थव्यय करनेपर भी धर्मके सूक्ष्मरूप वेदपत्र परमात्माको नहीं प्राप्त कर सकते । ब्रह्म परम सूक्ष्म धर्म है, ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म हवन ब्रह्म तप, ब्रह्म ही स्वर्ग और श्रेष्ठ है । यह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मान्तर्गत ही है, अत्रह्मसे सर्वस्व जीवन देनेपर भी कुछ फल नहीं होता । बिना ब्रह्मके किया गया कार्य सफल नहीं होता । अतः मानवको ब्रह्म-सम्पन्न होना चाहिये*

इं सगज्जह्म अथ मेरे मण्डलके विषयमें सुनो : मेरा कल्याणमय मण्डल स्वस्तोत्क नामसे विख्यात है । यह तीनों देवों एवं तीनों गुणोंसे परे एवं सर्वज्ञ है । यह सर्वशक्तिमान् है । ॐ' इस एकाक्षर मन्त्रमें यह मण्डल अवस्थित है । जैसे जो

संसार-सागर अनन्त है वैसे ही स्वस्तोत्क भी अनन्त है और संसार-सागरका शोधक है । जैसे व्याधियोंके लिये ओषधि होती है वैसे ही यह संसार-सागरके लिये ओषधि है । मोक्ष प्राप्तनेवालोंके लिये मुक्तिका साधन और सभी अधीका साधक है । स्वस्तोत्क मन्त्रका यह मेरा मन्त्र सदा उच्चारण एवं स्मरण करने योग्य है । जिसके हृदयमें यह 'ॐ नमः स्वस्तोत्काय' मन्त्र स्थित है, उसीने सब कुछ पढ़ा है, सुना है और सब कुछ अनुष्ठित किया है । ऐसा समझना चाहिये ।

धर्मविद्योने इस स्वस्तोत्कको धार्मिकके नामसे कहा है। उसके प्रति ब्रह्मावृत्त होनेपर पुण्य प्राप्त होता है और अत्रह्मसे अश-फलन होता है । सूर्य-सम्बन्धी वचनको कहनेवाले गुरुकी सूर्यके समान पूजा करनी चाहिये । वह भूत भवसागरमें निमग्न व्यक्तिका उद्धार कर देता है । सौरधर्मरूपी शैतल जलके द्वारा जो अज्ञानलपी वहिसे संसार समुद्रको शब्दा करता है, उसके साधन गुरु कौन होगा ? जो धर्मको ज्ञानरूपी अप्रतसे आश्रयित करते हैं, धर्म उनकी कौन पूजा नहीं करेगा । स्वर्ग और अपवर्ग (श्रेष्ठ)की प्राप्तिके लिये देवाधिदेव सूर्यके द्वारा जो वचन कहे गये हैं, वे अनिश्वर वचनप्रवक्तरी हैं । राग, द्वेष, अक्षया, प्रवेच, क्रोध, लूणाका अनुसरण करनेवाले व्यक्तिका कहा हुआ वचन सरकका साधन होनेसे दुर्घटित कहा जाता है । अधिष्ठानक संसारके केश-साधक मृदुल आत्मरूपवाले संस्कृत वचनसे भी क्या रक्षण है ? जिस वचनके सुननेसे राग द्वेष आदिक नारा एवं पुण्य प्राप्त होता है, वह कठोर वाक्य भी अतिशय शोभाजनक है । स्मृतिर्वि, महाभारत वेद, महान् शब्द यदि धर्म-साधक न बन सकें तो इनका अभ्यसनमात्र अपनी आयुके व्यतीत करनेके लिये ही है । सहस्रों वर्षकी आयु प्राप्त करनेपर भी शब्दको अन्त नहीं मिलता । अतः सभी शब्दोंको छोड़कर अक्षर तत्पत्र (परमात्म), का ज्ञान कर परलोकके अनुरूप आचरण करना चाहिये । मनुष्योंके समर्थ

* ब्रह्मसूत्र में कहा धर्मो ब्रह्माध्यात्मसमात्मनः ब्रह्मनिष्ठधर्मवृत्तः एव । ब्रह्म चरति ॥

वृत्तिप्रत्ययः यथायः ब्रह्मसूत्रम् ॥ ब्रह्मसूत्रेण गृह्यते न फलं च प्राप्तुम्

आत्मज्ञानं ब्रह्मसूत्रं किञ्चन्यः शीतं यः स्यात्तस्य गुरुः ब्रह्मसूत्रं सूर्यस्य

ब्रह्म धर्मः परः सुखः ब्रह्म वज्रास्त्रं तपः ब्रह्म मोक्षश्च स्वर्गश्च ब्रह्म सर्वव्यापकं जगत्

धर्मस्य शीतं शीतं गृह्यते ब्रह्मसूत्रं च यः ज्ञापयति न फलं किञ्चन तस्याप्युद्धारो भवेत् ॥ साहित्यिक १८१ • १८१

शरीरसे भी कष्ट स्वयं है जो पारलौकिक पुण्य-भारकी वृद्धि करनेमें असमर्थ है। जो सौरज्ञानके माहात्म्यका उच्चारण करनेमें असमर्थ है, वह शक्तिसम्पन्न और पण्डित होते हुए भी मूर्ख है। इसलिये जो सौर-ज्ञानके सन्तानकी माहिमामें तत्पर रहता है, वही पण्डित, समर्थ, तपस्वी और जितेन्द्रिय है। जो नृप गुरुको सम्पूर्ण पृथिवी, धन और सुवर्ण आदि देकर भी यदि अन्यथापूर्वक सौर-ज्ञानकी शिक्षाया करता है अथवा अन्यथाचरण करते हुए पूछता है तो उसे पञ्चभार-मन्त्रका उपदेश गुरुको नहीं देना चाहिये जो भगवान् सूर्यके धर्मका व्याख्यापूर्वक विनम्र भावसे सुनता है और करता है वह उचित स्थानको प्राप्त करता है, अन्यथा उसके विपरीत नरकको जाता है।

जो भगवान् सूर्यके पञ्चभार-मन्त्रसे विधानपूर्वक गोदुग्ध-द्वारा सूर्यको पूजा करता है वह मनुष्यामें श्रेष्ठ है। देवासुरादिसा मन्त्र करनेपर क्षीरसागरसे सभी लोकोंको मन्त्रस्वरूपा पौष्टि गौर्दे उत्पन्न हुई—नन्दा, सुधन्व, सुरभि, सुमना तथा शम्भुनाम्ने गौर्दे तन्त्रमे सूर्यके समान हैं। ये सम्पूर्ण संसारका उपकार करनेके लिये एवं देवताओंकी कृषिके लिये और मुक्त रहाने के लिये उत्पन्न हुई हैं। ये मेघ ही आधार तन्त्र लिखित हैं। गौओंके सभी अङ्ग पवित्र हैं। उनमें कहीं रज निहित है। गायक गोबर, मूत्र, गोरोक्म, दूध, दही तथा घृत—ये सब पदार्थ परम पवित्र हैं तथा सभी सिद्धिदायक देनेवाले हैं। सूर्यका परम प्रिय विल्ववृक्ष गोमयसे ही उत्पन्न हुआ है। उस वृक्षपर कमलरस्ता लक्ष्मी विराजमान रहती है अतः यह श्रीवृक्ष कहा जाता है। गोमयसे पक्कू उत्पन्न होता है और उससे कमल उत्पन्न हुए हैं। गोरोचन परम मङ्गलमय, पवित्र और सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। गोमूत्रसे सभी देवोंका

आहार-स्वरूप विशेषकर भास्करके लिये पोष्य एवं श्रितदर्शन सुगन्धित गुग्गुल उत्पन्न हुआ है। जगत्के सभी बीज क्षीरसे उत्पन्न हुए हैं। कामनाकी सिद्धिके लिये सभी मातृस्वयं वस्तु दहीसे उत्पन्न समझें। दहीका अतिशय प्रिय अमृत घृतसे उत्पन्न है, अतः श्री. दूध दहीसे भगवान् सूर्यको ज्ञान कराना चाहिये। अनन्तर उष्ण जल और कथकसे स्नान करना चाहिये फिर शीतल जलसे स्नान कराकर गोरोचनका लेपन एवं विल्वपत्र, कमल और नीलकमलसे पूजन करना चाहिये शर्करावृक्ष गुग्गुलुसे भगवान् सूर्यको अर्घ्य प्रदान करे। दूध, दही, भाति, मधुक, साय शर्करा एवं विविध पदार्थोंको नियोजित करे। इसके बाद भगवान् भास्करकी प्रदक्षिणा कर उससे क्षमा याचना करे।

इस विधिसे जो दिनपति भगवान् धानुको पञ्चभार-पूजा करता है, वह इस लोकमें सभी कामनाओंको प्राप्तकर अपने कुलको इक्षीम पीडियोंका स्वर्गमें ले जाता है तथा उन्हें वहाँ प्रतिष्ठित कर स्वयं ज्योतिष्क नामक स्थानको प्राप्त करता है। भगवान् भास्करको पूजामें पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी अर्पित होता है वह सब तथा सूर्य-सम्बन्धी गौर्दे भी सूर्यलोकाको प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। देवा, काल तथा विधिके अनुरूप श्रद्धापूर्वक सुपात्रको दिये गया उत्पन्न भी दान उत्पन्न होता है। हे वीर! तिलका अर्घपरिमणमात्र सत्पात्रको दिया गया श्रद्धापूर्वक दान सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। जिसने ज्ञानरूपी जलसे ज्ञान कर लिया है और शरीररूपी धर्मसे अपनेको शुद्ध कर लिया है, वह सभी पात्रोंमें उतम सत्पात्र माना गया है। जप, इन्द्रियदमन और संयम मनुष्यको संसार सागरसे पार उतारनेवाले साधन हैं।

(अध्याय १८७)

पञ्चमहायज्ञ एवं अतिथि-माहात्म्य-वर्णन, सौर-धर्ममें दानकी महत्ता और पात्रपात्रका निर्णय तथा पञ्च महापातक

सप्तशतवाहन (भगवान् सूर्य) ने कहा—हे वीर जो प्राणी सूर्य, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणको नियोजन किये बिना स्वयं जो कुछ भी भक्षण करता है वह पाप-भक्षण करता है।

गृहस्थ मनुष्योंके कृषिकर्मसे खाण्ड्यसे व्रथ और असत्य आदिके आचरणसे तथा पञ्चसुता^१ दीपसे पाप होता है। सूर्य, गुरु, अग्नि और अतिथि आदिके संस्कार पञ्चमहायज्ञोंमें से

१ भोजन पञ्चमहायज्ञ (पुण्य) अन्न आदि पीम-पत्र स्थान। वही अतिथि भगवान् अतिथि कुटुम्ब पौष्टिक स्थान। श्वेता, मिश्रक आदि ३०० मनुष्य मन्त्र तथा ब्राह्मण देवका वरम। उभय अन्नदान तो दियेको मन्त्रवत्ता रहती है। अतः गुरुको किये इन्हीं पञ्चमहायज्ञ कहा गया है।

पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य पापोंसे भी यह निग्रह नहीं होता, अतः इनकी निरपेक्ष पूजा करनी चाहिये। देवाधिदेव दिवाकरके प्रति जो इस प्रकार भक्ति करता है, वह अपने धितरोंको सभी पापोंसे विमुक्त कर स्वर्ग ले जाता है।

हे सग ! भगवान् सूर्यके दर्शनपात्रसे ही गङ्गा-स्रजक फल एवं उन्हें प्रणाम करनेसे सभी तीर्थोंका फल प्राप्त हो जाता है तथा सभी पापोंसे मुक्ति मिल जाती है। संध्या-समयमें सूर्यकी सेवा करनेवाला सूर्यरत्नेकमें प्रतिष्ठित होता है। एक बार भी भगवान् सूर्यकी आराधना करनेसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पितृगण तथा सभी देवगण एक ही साथ पूजित एवं संतुष्ट हो जाते हैं।

आद्यमें भगवान् सूर्यकी पूजा करने तथा सौर-मन्त्रके चोदन करनेसे पितृगण क्षुब्ध हो जाते हैं। पुराणवेत्ताको अतो हुए देखकर सभी उल्लेखार्थी यह कहकर आनन्दसे नृत्य करने लगती हैं कि आज हमें अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। पितृगण एवं देवगण अतिथिके रूपमें लोकके अनुग्रह और ब्रह्माके परीक्षणके लिये आते हैं, अतः अतिथिके आया हुआ देखकर श्रेय ओझकर उसके सम्मुख जाता चाहिये तथा स्वागत आसन, पात्र, अर्घ्य, खान अन्न आदिद्वारा उसकी सेवा करनी चाहिये। अतिथि रूप-सम्पन्न है या कुंरूप मलिन वस्त्रधारी है अथवा स्वच्छ वस्त्रधारी इसपर विद्वान् पुरुषको विचार नहीं करना चाहिये; उसका यथेष्ट स्वागत करना चाहिये।

अरुण दान सत्पात्रकें ही देना चाहिये, जैसे कक्ष मिट्टीके पात्रमें रखा हुआ द्रव—जल अथवा पदार्थ नष्ट हो जाता है, जैसे ऊपर-भूमिमें बोया गया बीज और भस्ममें हवन किया गया हव्य पदार्थ निष्फल हो जाता है वैसे ही अपात्रकें दिया गया दान भी निष्फल हो जाता है।

खगश्रेष्ठ ! जो दान करुणापूर्वक ब्रह्माके साथ प्राणिप्राणी दिया जाता है, वह सभी कर्मोंमें उत्तम है। हीन, अन्ध, कृपण, बाल, वृद्ध तथा आंतुरको दिये गये दानका फल अनन्त होता है। साधु पुरुष दाताके दानको अपने स्वार्थकर उद्देश्य न

रखकर ग्रहण करते हैं। इससे दाताका उपकार होता है। कोई अर्थी यदि घरपर आये तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसका आदर नहीं करेगा। घर-घर याचना करनेवाला याचक पूज्य नहीं होता। कौन दाता है और कौन याचक इसका भेद देने और लेनेवालेके हृदयसे हो सूचित हो जाता है। जो दाता व्यक्ति याचकको आया हुआ देखकर दान देनेकी अपेक्षा उसकी पात्रतापर विचार करता है, वह सभी कर्मोंको करता हुआ भी पारमार्थिक दाता नहीं है। संसारमें यदि याचक न हों तो दानधर्म कैसे होगा। इसलिये याचकको 'स्वागत है, स्वागत है' यह कहते हुए दान देना चाहिये।

याचकको प्रेमपूर्वक आधा अस भी दिया जाय तो वह श्रेष्ठ है, किन्तु धिना प्रेमका दिया हुआ बहुत-सा दान भी व्यर्थ है। ऐसा घनीधियोनि कदा है। इसलिये अनन्त फल चाहनेवाले व्यक्तिको सत्कारपूर्वक दान देना चाहिये। इससे मरनेपर भी उसकी कीर्ति बनी रहती है। प्रिय एवं मधुर वचनोंद्वारा दिया गया दान करव्यग्रवन्तरी है। किन्तु कटोरातासे असत्कारपूर्वक दिया गया दान युक्त दान नहीं है। अन्तस्त्रासे कुट्ट होकर याचकको दान देनेसे न देना अच्छा है। प्रेमसे रहित दान न धर्म है न धन है न श्रुति है। दान, प्रदान, नियम, यज्ञ, ध्यान, हवन और तप—ये सभी क्रोधके साथ करनेपर निष्फल हो जाते हैं।

ब्रह्माके साथ आदरपूर्वक प्रार्थनाकर अर्चन कर दान देनेवाले तथा श्रद्धा एवं आदरपूर्वक दान ग्रहण करनेवाले दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत देन और लेना ये दोनों नरक प्राप्तिके कारण बन जाते हैं। उदारता, स्वागत, मैत्रि, अनुकम्पा, अमत्सर—इन साँच प्रकरणोंसे दिया गया दान महान् फल देनेवाला होता है।

हे खगश्रेष्ठ ! चारणसी, कुंक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गङ्गा और समुद्रतट, नैमिशारण्य, मरुपुण्य, मूलस्थान, मुखौरस्त्रापी (उड़ीसाका कोणाकेश्वर), काल्पिण्य (कालपी, खैरिकावास) ये स्थान देवताओं और पित्रोंसे सेवित का गये हैं। सभी सूर्याश्रय, पर्वतोंसे युक्त सभी नदियाँ, गी, सिद्ध

१ न तदामसत्कारकं यन्मूर्धन्यकम् । न दत्तार्थिभ्यः मेकन्देनतगलना ५

न तद्धनं न च श्रोत्रिणं धर्मः प्रियदर्शितः । दानपदानिस्तेनयज्ञपात्रे हतं नमः ।

यन्नेवार्थं कृतं सर्वं क्रोधोऽस्य निष्फलं सग ॥

(ब्राह्मण्यर्ष १८१ १९ २०)

और मुनिपौत्रोंसे प्रतिष्ठित स्थान पुण्यक्षेत्र कहे गये हैं। सूर्यमन्दिरसे थुल्ल स्थानोंमें रहनेवालेको दिया गया थांझ भी दान क्षेत्रके प्रभावसे अनन्त फलप्रद होता है। सूर्यमहण, चन्द्रग्रहण, उतरायण, विषुव, व्यतीराह, संक्रान्ति—ये सब पुण्यकाल कहे गये हैं। इन्में दान देनेसे पुण्यको वृद्धि होती है। भक्तिभाव, परमश्रुति, धर्म, धर्मभावना तथा प्रतिश्रुति—ये पाँच श्रद्धाके पर्याय हैं। श्रद्धापूर्वक विधानके साथ सुपात्रका दिया गया दान उत्तम एवं अनन्त फलप्रद कहा गया है, अतः अक्षय पुण्यकी इच्छासे श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये। इसके विपरीत दिया गया दान भारस्वरूप ही है। भर्ता, दीन और गुणकालके श्रद्धाके साथ थोड़ा भी दिया गया दान सभी क्षमन्तओंका पूरक और सभी श्रेष्ठ लोकोको प्राप्त करनेवाला होता है। मनीषियोंने श्रद्धाको ही दान माना है। श्रद्धा ही दान, श्रद्धा ही परम तप तथा श्रद्धा ही यज्ञ और श्रद्धा ही परम उपवास है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, नम्रता, श्रद्धा, इन्द्रियसेवय, दान, यज्ञ, तप तथा ध्यान—ये दस धर्मके साधन हैं।

पर-स्त्री तथा पदरत्नकी अपेक्षा करनेवाला और गुरु आर्त, अशक्त, विदेशमें गये हुए तथा शत्रुसे पराभूत व्यक्तिको कष्ट देनेवाला पापकर्मा कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियोंका परित्याग कर देना चाहिये, किन्तु उसकी भार्या तथा उसके मित्र

एवं पुत्रका अपमान नहीं करना चाहिये। उनका अवमान करना गुरुनिन्दाके समान पातक माना गया है। ब्राह्मणको मारनेवाला, सुरा-पान करनेवाला, सर्प-खोर गुल्मी जय्यापर जयन करने वाला एवं इनके साथ सम्पर्क रखनेवाला—ये पाँच महापातकी कहे गये हैं। जो व्रतघ, द्वेष, भय एवं लोभसे ब्राह्मणका अपमान करता है, वह ब्राह्मणवाद कहा गया है। जो माचना करनेवालेको और ब्राह्मणको मुक्तकर 'भोरे पास कुछ नहीं है' ऐसा कहकर बिना कुछ दिये लौटा देता है, वह चण्डालके समान है। देव, द्विज और गौके लिये पूर्वप्रदत्त भूमिका जो अपहरण करता है, वह श्रद्धापाती है। जो मुर्ख सौमन्त्रको घातकर उसका परिव्यय कर देता है अर्थात् तदनुकूल आचरण नहीं करता, उसे सुरा-पान करनेवालेके समान जानना चाहिये। अग्निहोत्रके परित्यागी, पातक और पितृके परित्यागी, कुक्कर्मके साथी, मित्रके हन्ता, सूर्य-यज्ञके अभिषेक और पञ्चमन्त्रके न करनेवाले, अमक्ष्य-ग्रहण करनेवाले तथा निरपराध श्रमियोंको मारनेवालेको सर्वश्रेष्ठपत्यको प्रति नहीं होते। सर्वजगत्पति भक्तकी असाधनासे आत्मलोकका आधिपत्य प्राप्त होता है। अतः मोक्षकामीको भोगकी आसक्तिवश परित्याग कर देना चाहिये। जो विरक्त है, शान्तचित्त है, वे सूर्यसम्बन्धी लोकको प्राप्त करते हैं। (अध्याय १८८-१८९)

पातक, उपपातक, यममार्ग एवं यमयातनाका वर्णन

समाश्रितिलक यमयान् सूर्यने कहा—सगणेश मन्त्रिक, वैदिक तथा कार्यिक-भेदसे पाप अनेक प्रकारके होते हैं, जो मरक-प्राप्तिके कारण हैं। उनके मैं संक्षेपमें बतला रहा हूँ।

गौओंके घागें, वनमें नगरमें और धाममें आग लगाना आदि सुरापानके समान महापातक माने गये हैं। पुरुष, स्त्री, हाथी एवं घोड़ोंका हर्षण करना तथा खेचरभूमिमें उत्पन्न फसलको नष्ट करना, चन्दन, अमरु, कपूर, कस्तूरी, देशमो खज आदिकी चोरी करना और छोरोहर (धत्ती) बहुतकर अपहरण करना—ये सभी सुसर्गलोकके समान महापातक माने गये हैं। कन्याका अपहरण, पुत्र एवं मित्रकी स्त्री तथा भगिनके प्रति दुराचरण, कुम्हरी कन्या और अत्यजकी स्त्रीके साथ सहवास, सवर्णके साथ गंधन—ये सभी गुरु-शय्यापर शयन (गुरुपत्नी-गमन) के समान महापातक माने गये हैं।

ब्राह्मणकी अर्थ देनेका कचन देकर नहीं देनेवाले, सदाचर्यिणी पत्नीका परित्याग करनेवाले, साधु, बन्धु एवं तपस्वियोंका त्याग करनेवाले, गौ, भूमि, सुवर्णके प्रयत्नपूर्वक चुरानेवाले भगवन्तत्त्वको उत्पीडित करनेवाले धन, धान्य, कृप तथा वस्तु आदिकी चोरी करनेवाले तथा अपूर्योंकी पूजा करनेवाले—ये सभी उपपातकी हैं।

नारियोंको रक्षा न करना, श्रमियोंको दान न देना, देवता, अग्नि, साधु, साध्वी, गौ तथा ब्राह्मणको निन्दा करना पितर एवं देवताओंका उच्छेद, अपने कर्तव्य-कर्मका परित्याग, दुःस्त्रोत्था, नास्तिकता, पशुके साथ कट्टाघार, रजःस्त्रवसे दुराचार, अश्रिय बोलना, फूट छालना आदि उपपातक कहे गये हैं।

जो गौ, ब्राह्मण, सत्य-सम्पदा, तपस्वी और साधुओंके दुष्क हैं, वे नरकगामी हैं। परित्रामसे तपस्वा करनेवालेका

छिद्रान्तरण करनेवाला, पर्वत, गोशाला, अग्नि, जल, वृक्षोष्ण छाया, उद्यान तथा देवालयनमें घट-मुक्ता परित्याग करनेवाला, कर्म, अग्नि तथा भस्म आदि पराये दोषोंके अन्तर्गतमें रहकर, पालाशपौष्प अन्तर्गतमें, मार्ग देनेवाला, दूसरेकी सीमाका अपहरण करनेवाला, नीच-कर्म करनेवाला, भूतोंके प्रति अतिशय निर्दयी पशुओंके दम्भ करनेवाला, दूसरेकी गुप्त बातोंको कर्म रूपकर सुननेवाला, गौको मरने अथवा उसे बार-बार क्रस देनेवाला, दुर्बलको सहायता न करनेवाला, अतिशय भारसे प्रार्थनाको कह देनेवाला और असमर्थ पशुको जोतनेवाला—ये सभी पातको कह गये हैं तथा नरकागामी होते हैं। जो पशुओंमें किसी प्रकार भी सरस्वतीका चरण किसीका धन चुराता है, वह निश्चित ही नरकमें जाता है। ऐसे पापियोंको मृत्युके उपरान्त यमलोकमें खतना-शरीरकी प्रति होती है। यमकी आज्ञासे समुद्र उसे यमलोकमें ले जाते हैं और वहाँ उसे बहुत दुःख देते हैं। अशर्म करनेवाले प्राणियोंके शरीर धर्मराज को गये हैं। इस लोकमें जो पशु-खेतीमी है, बोरी करते हैं, किसानोंके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं तो इस लोकका राज उन्हें दण्ड देता है। परंतु किसान पाप करनेवालोंको धर्मराज दण्ड देते हैं अतः किये गये पापोंका प्रत्यक्षित करना चाहिये। अनेक प्रकारके शास्त्र-कथित प्रायश्चित्तोंके द्वारा पातक नष्ट हो जाते हैं। शरीरसे, मनसे और वाणीसे किये गये पाप बिना भोगे अन्य किसी प्रकारसे बर्हि कल्पोंमें भी नष्ट नहीं होते। जो व्यक्ति स्वयं अशर्म कर्म करता है, करता है या उसका अनुमोदन करता है वह उत्तम सुख प्राप्त करता है।

सप्ताश्वतिलक भगवान् सूर्ये पुनः कथा—हे भगवान् ! पाप करनेवालोंको अपने पापोंके निर्मित धार संज्ञा भोग्य पड़ता है। गर्भस्थ, जाग्रत, स्वप्न, तरुण मध्यम, बृद्ध, बाल, पुरुष, नपुंसक सभी शरीरधारियोंको समस्तकाल अपने किये गये शुभ और अशुभ फलोंका भोग्य पड़ता है। कहीं सरस्वती विरगुत अग्नि धर्मराजकी जो भी शुभ और अशुभ कर्म बतलाते हैं, उन कर्मोंका फल उस प्राणीको अवश्य ही भोग्य पड़ता है। जो सौम्य-हृदय, दया-समन्वित एवं शुभकर्म करनेवाले हैं, वे सौम्य धर्मसे और जो यत्नपूर्वक कर्म करनेवाले एवं पापघरणमें संलग्न हैं वे बौद्ध

दक्षिण-मार्गसे बड़े सहन करते हुए ब्रह्मपुत्रमें जाते हैं। वैश्वदेवपुरी ज्ञियासी हजार ब्रह्मदेवोंके भोग्य हैं। शुभ कर्म करनेवाले व्यक्तियोंको यह ब्रह्मपुरी सभीप ही प्रतीत होती है और रौद्रमार्गसे जानेवाले पापियोंको अतिशय दूर ब्रह्मपुरीका मार्ग अत्यंत भयंकर है, कहीं बड़ी बड़ी है और कहीं बालू-हो-बालू है, कहीं सलवारकी आँके समान है, कहीं नुकीले पर्वत हैं, कहीं अस्त्र-बाण भूषण हैं, कहीं लाइमा और कहीं लोहेकी कीले हैं। कहीं बृको तथा पर्वतोंमें भिन्न-भिन्न हुआ वह प्राणी व्यक्ति प्रेतोंसे युक्त मार्गमें दुःखित हो जाता है। कहीं ऊँच-ऊँच, कहीं नीची-नीची और कहीं तल-तल-तल-तल मार्गोंसे चलना पड़ता है। कहीं अत्यंत भयंकर भयंकर मार्गोंसे बिना किसी आश्रयके जाना पड़ता है। कहीं सींगोंसे परिष्ठात मार्गोंसे, कहीं दवायिका परिपूर्ण मार्गोंसे, कहीं तल पर्वतोंसे, कहीं हिमच्छादित मार्गोंसे और कहीं अशुभ मार्गोंसे गुजरना पड़ता है। उस मार्गमें कहीं सिंह, कहीं व्याध, कहीं कटनेवाले भयंकर वृद्ध, कहीं भयंकर ओक, कहीं अजगर कहीं भयंकर मर्दान्ता, कहीं विष-कर्म करनेवाले सर्प, कहीं विशाल कलश-प्रपाटी गजसमूह, कहीं भयंकर विच्छिन्न कहीं बड़े-बड़े नृगोंवाले घटित, रौद्र-डाकिर्निक काल राक्षस तथा महान् भयंकर व्याधियाँ उसे पीड़ित करती हैं, उन्हें भोग्य हुआ प्राणी व्यक्ति ब्रह्मपुत्रमें जाता है। तबपर कभी प्राणियोंकी वृद्धि होती है, कभी बिजली गिरती है तथा कभी वायुके झंझटोंमें वह अत्यंत भयंकर होता है और कहीं अंगारोंकी वृद्धि होती है। ऐसे भयंकर मार्गोंसे पापघरण करनेवाले भूख-प्याससे अत्यंत मूढ़ प्राणियों समुद्र यमलोककी ओर ले जाते हैं।

अतः पाप छोड़कर पुण्य-कर्मका आचरण करना चाहिये। पुण्यसे देवत्व प्राप्त होता है और पापसे नरककी प्राप्ति होती है। जो थोड़े समयके लिये भी मनसे भगवान् सूर्यकी पूजा करता है, वह कभी भी ब्रह्मपुरी नहीं जाता। जो इस पूर्वोक्त सभी प्रकारसे भगवान् भास्वरकी पूजा करते हैं, वे पापसे बैसे ही लिप्त नहीं होते, जैसे कमलपत्र जलसे लिप्त नहीं होते। इसलिये सभी प्रकारसे भुवन-भास्वरकी भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिये।

(अध्याय ११०—११५)

सप्तमी-व्रतमें दन्तधावन-विधि-वर्णन

भगवान् सूर्यने कहा—विनतानन्दन अरुण अमनकाल, विष्णुकाल, संवत्सर तथा ग्रहणकालमें सदा भगवान् सूर्यकी पूजा करनी चाहिये। सप्तमीमें तो विशेषरूपसे उनकी पूजा करनी चाहिये। सप्तमियाँ सात प्रकारकी कही गयी हैं—अर्कसम्पुटिका-सप्तमी, मरीचि-सप्तमी, निम्ब-सप्तमी, फल्गुसप्तमी, अनोटना-सप्तमी, विजय-सप्तमी तथा सातवीं कमिक-सप्तमी। मन्त्र मन्त्र न्य मागंशोर्ध मसमें शुक्ल पक्षकी सप्तमीको उपवास ग्रहण करना चाहिये। उक्त व्यक्तिके लिये मास और पक्षका नियम नहीं है। रात बीतनेमें जब आधा ग्रहण शेष रहे, तब दन्तधावन करना चाहिये। महुएकी दंतुवनसे दन्तधावन करनेपर पुत्र-प्राप्ति, भैरवासे दुःखनाश, बदरी (बेर) और सुहती (भटकरैया) से शोध ही रोगमुक्ति, बिल्वसे ऐश्वर्य-प्राप्ति, बौरसे धन-संचय, कदम्बसे शत्रुनाश, अतिपुत्रकसे अर्धप्राप्ति, आठरुपक (अठ्ठला) से गुल्मा प्राप्त होती है। पीपलके दातुनसे यश और जातिमें प्रधानता तथा करवीरसे अवल परिज्ञान प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं। शीरीषको दातुनसे विपुल लक्ष्मी और प्रियंगुके दातुनसे परम

सौभाग्यकी प्राप्ति होती है।

अधीरित अर्थकी सिद्धिके लिये सुखपूर्वक बैठकर चापीकर संयम करके निम्न लिखित मन्त्रसे दातुनकी वृक्षकी आर्चना कर दातुन करे—

घरं त्वमभिरुज्जानामि ब्रह्मर्षेण न बनस्पते।

सिद्धिं प्रयच्छ मे नित्यं दन्तकाष्ठं कथेऽस्तु मे॥

(ब्राह्मण्य १९३ १३)

‘बनस्पते आप श्रेष्ठ कर्मनाशकोंको प्रदान करनेवाले हैं, ऐसों मैं मन्त्रेर्भाति जानता हूँ हे दन्तकाष्ठ। मुझे सिद्धि प्राप्त करवें। आपको नमस्कार है।

इस मन्त्रका तीन बार जप करके दन्तधावन करना चाहिये।

दूसरे दिन पवित्र होकर भगवान् सूर्यको प्रणाम कर यथेष्ट जप करे। तदनन्तर अग्निमें रुक्म करे। अपराह्न-कालमें मिट्टी, गोबर और जलसे स्नानकर विधिपूर्वक नियमके साथ शुद्ध वस्त्र धारण कर पवित्र हो, देवाधिदेव दिक्कवरकी भक्तिपूर्वक विधिवत् पूजा और गायत्रिक जप करे। (अध्याय १९३)

स्वप्न-फल-वर्णन तथा उदक-सप्तमी-व्रत

भगवान् सूर्यने कहा—हे सगश्रेष्ठ वीरोंको चाहिये कि जप, होम आदि सभी क्रियाओंको विधिपूर्वक सम्पन्न कर देवाधिदेव भगवान् सूर्यका ध्यान करता हुआ भूमिपर शयन करे। स्वप्नमें यदि मनुष्य भगवान् सूर्य, इन्द्रध्वज तथा चन्द्रमाको देखे तो उसे सभी सम्पत्तिपूर्ण सुलभ होती है। भुज्जर, बौर, दर्पण, स्वर्णलङ्कार, रुधिरस्नान तथा केशधृतको देखे जो ऐश्वर्यलभ होता है। स्वप्नमें वृक्षाधिरोपण शीघ्र ऐश्वर्यदायक है। महिषी, सिंही तथा गौका अपने हाथसे दोहन और इनका बन्धन करनेपर राज्यका स्वप्न होता है। नाभिकी स्पर्श करनेपर दुर्भुद्धि होती है। भेड़ एवं सिंहको तथा जलमें उत्पन्न जन्तुको भाँकर स्वयं स्नानसे, ठपने अङ्ग, अस्त्र, अग्नि-पक्षण, मर्दिश-पान, सुकर्ण, चाँदी और परापत्रके पात्रमें खीर स्नानपर उसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। घृत या दुग्धमें विजय देखना

सुखानन्द होता है। अपने शरीरके प्रणवलन तथा शिरोबन्धन देखनेसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मालव, गुह्य वस्त्र, अश्व, पशु, पक्षीका स्पर्श और विस्तृत अनुलेपन प्रशंसनीय माना गया है। उम्र या रम्य यात्राका स्वप्न देखना शीघ्र ही संततिके आगमनका सूचक है। अनेक मिर और भुज्जर देखनेपर घरमें लक्ष्मी आती है। वेदाध्ययन देखना श्रेष्ठ है। देव, द्विज, श्रेष्ठ वीर, गुरु, बृद्ध तपस्वी स्वप्नमें मनुष्यको जो कुछ कहें उसे सत्य ही मानना चाहिये। इनका दर्शन एवं आशीर्वाद श्रेष्ठ फलदायक है। पर्वत, अश्व, सिंह, बैल और हाथीपर विशिष्ट पण्यक्रमके साथ स्वप्नमें जो आलोचना करता है, उसे महान् ऐश्वर्य एवं सुखकी प्राप्ति होती है। ग्रह, सप्त, सूर्यका जो स्वप्नमें परिवर्तन करता है और पर्वतका उन्मूलन करता है, उसे पृथिवीपति होनेका संकेत मिलता है। शरीरसे आँसूका निष्कलना, समुद्र

एवं नदियोंका पान करना ऐश्वर्य-प्राप्तिकर सूचक है। जो स्वयं समुद्रको एक नदीको साहसके साथ पार करता है, उसे क्षितीवी पुत्र होता है। यदि स्वयं वृद्धिकर भक्षण करने देकर है, तो उसे अर्घ्यकी प्राप्ति होती है। सुन्दर अङ्गोंको देखनेसे लभ होता है। मङ्गलकारी वस्तुओंसे योग होनेपर अशुभ और धनकी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं।

भगवान् भास्कर अज्ञानव्यकरणों दूरकर अपनी अवल पति प्रदान करते हैं, उनके विधिपूर्वक पूजन करनेके पश्चात्

सिंह झुककर उन्हें प्रणाम कर प्रदक्षिणा करनी चाहिये जो व्यक्ति भगवान् भास्करकी पूजा करता है, वह उत्तम विमानमें बैठकर सूर्यलेखको जाता है। विधिपूर्वक पूजन करनेके पश्चात् उनके यथेष्ट मन्त्रोंका जप तथा हवन करना चाहिये सप्तमीके दिन भगवान् सूर्यनारायणका विधिपूर्वक पूजन कर केवल आधी अङ्गुलि जल पीकर त्रस्त करनेसे उदकसम्पत्ति कहते हैं, वह सदैव शुभ देनेवाली है

(अध्याय १९४—२९७)

सूर्यनारायणकी महिमा, अर्घ्य प्रदान करनेका फल तथा आदित्य-पूजनकी विधियाँ

महाराज सत्तानीकने कहा—सुनतु मुने ! इस लोकमें ऐसे कौन देवता हैं जिनकी पूजा-स्तुति करके सभी मनुष्य सुख-पुण्य और सुखका अनुभव करते हैं। सभी धर्मोंमें श्रेष्ठ धर्म कौन है ? आपके विचारसे कौन पूजनीय है तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता किसको पूजा-अर्चना करते हैं और आदिदेव किस देवताका कहल जाता है ?

सुमन्तुजी बोले—राजन् ! मैं इस विषयमें भगवान् वेदव्यास और श्रीभूपितृमहकं उस संवादको कह रहा हूँ जो सभी पापोंका नाश करनेवाला तथा सुख प्रदान करनेवाला है, उसे आप सुनें

एक समय गङ्गाके किनारे वेदव्यासजी बैठे हुए थे वे उनके समान जगज्ज्यमान, तेजमें आदित्यके समान, साक्षात् नारणतुल्य दिखायी दे रहे थे। भगवान् वेदव्यास महाभारतके कर्ता तथा वेदके अधीको प्रकाशित करनेवाले हैं और ऋषियों तथा राजर्षियोंके आचार्य हैं, कुरुक्षेत्रका स्वामी हैं, साध ही मेरे परमपूज्य हैं। इन वेदव्यासजीके पास कुरुश्रेष्ठ महारतेजस्वी श्रीभरजी आये और उन्हें प्रणाम कर कहने लगे

श्रीभूपितामहने पूछा—हे महामते पराशरनन्दन आपने सम्पूर्ण वाङ्मयकी व्याख्या मुझसे की है, किन्तु मुझे भगवान् भास्करके सम्बन्धमें संशय उत्पन्न हो गया है। सर्वप्रथम भगवान् आदित्यको नमस्कार करनेके पश्चात् ही अन्य देवताओंको नमस्कार किया जाता है। इसमें क्या कारण है / ये भगवान् भास्कर कौन हैं ? कहाँसे उत्पन्न हुए हैं / हे द्विजश्रेष्ठ इस लोकके काल्याणके लिये उस परम तत्त्वको कहिये। मुझे जाननेकी बाड़ी हो अपिल्लावा है

सं० च० पु० अ० ७

व्यासजीने कहा—धीमा ! आप अवश्य ही किङ्कतलविमूढ़ हो गये हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान् भास्करकी स्तुति, पूजन-अर्चना सभी सिद्ध और ब्रह्मादि देवता करते हैं सभी देवताओंमें आदिदेव भगवान् भास्करको ही कहा जाता है। ये संसार-समग्रके अन्तकारको दूरकर सब लोकों और दिशाओंको प्रकाशित करते हैं। ये सभी धर्मोंमें श्रेष्ठ धर्मस्वरूप हैं। ये पूज्यतम हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी देवता आदिदेव भगवान् आदित्यकी ही पूजा करते हैं। आदित्य ही अदिति और कश्यपके पुत्र हैं। ये आदित्य हैं। इन्द्राण्ये चो आदित्य कहे जाते हैं। भगवान् आदित्य ही सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न किया है। देवता, असुर, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, पक्षी आदि तथा इन्द्रादि देवता ब्रह्मा, रुद्र, कश्यप सभीके आदिकर्मण भगवान् आदित्य ही हैं। भगवान् आदित्य सभी देवताओंमें श्रेष्ठ और पूजित हैं।

श्रीभूपितामहने पूछा—पराशरनन्दन महर्षि प्यसजी ! यदि भगवान् सूर्यनारायण इतना अधिक प्रभाव है तो प्रातः पञ्चमूह और सायंकाल इन तीनों कालोंमें राक्षसदि कैसे इन्हें शत्रुता करते हैं तथा भगवान् आदित्य फिर कैसे चक्रवर्त घूमते रहते हैं ? हे द्विजोत्तम ! यह उन्हें कैसे प्रसिद्ध करता है ?

व्यासजीने कहा—पिताच, सर्प शक्तिनी, दानव आदि जो क्रोधसे उत्पन्न हो भगवान् सूर्यनारायणपर आक्रमण करते हैं, भगवान् सूर्यनारायण उन्हें प्रशान्त करते हैं। यह मुहूर्तदि कालस्वरूप भगवान् सूर्य ही प्रभाव है। संसारमें धर्म एकमात्र भगवान् सूर्यका आधार लेकर प्रवर्तित होता है। ब्रह्मादि देवता सूर्यमण्डलमें स्थित रहते हैं। भगवान् सूर्यनारायणको नमस्कार

करनेमात्रसे ही सभी देवताओंको नमस्कार प्राप्त हो जाता है। तीनों कालोंमें संध्या करनेवाले ब्राह्मणजन भगवान् आदित्यको ही प्रणाम करते हैं। भगवान् भारतके बिम्बके नीचे राहु स्थित है। अमृतकी इच्छा करनेवाला राहु विमानस्थ अमृत-धटसे थोड़ा भी अमृत छलकनेपर उस अमृतको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे जब विमानके अति स्नेहकट पहुँचता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि राहुने सूर्यनारायणको ग्रहित कर लिया है। उसे ही ग्रहण कहा जाता है। आदित्य भगवान्को कोई प्रसित नहीं कर सकता क्योंकि वे ही इस बराबर जगत्पर विनाश करनेवाले हैं। दिन, रात्रि, सुहृत् आदि सब आदित्य भगवान्के ही प्रभावसे प्रकाशित होते हैं। दिन, रात्रि, धर्म, अधर्म जो कुछ भी इस संसारमें दृष्टिगोचर हो रहा है, उन सबको भगवान् आदित्य ही उत्पन्न करते हैं। वे ही उसका विनाश भी करते हैं। जो व्यक्ति भगवान् आदित्यकी भक्तिपूर्वक पूजा करता है, उस व्यक्तिको भगवान् आदित्यकी सेवा ही संतुष्ट होकर वा प्रदान करते हैं तथा बल, धैर्य, सिद्धि, ओम्बन्ध, वन-धान्य, सुवर्ण, रूप सौभाग्य, आरोग्य, धन, कीर्ति, पुत्र, पैसादि और मोक्ष आदि सब कुछ प्रदान करते हैं। इसमें संदेह नहीं है।

धीमने कहा—भगवान्, उम्र आप भूतसे सौरधर्मके ज्ञानकी विधि रहस्यसहित बतलायें। जिससे भगवान् आदित्यकी पूजाकर मनुष्य सभी प्रकारके दोषोंसे मुक्तकर प्राप्त कर लेता है।

ज्यासजी बोले—धीम ! मैं सौर ज्ञानकी संक्षिप्त विधि बतला रहा हूँ, जो सभी प्रकारके पापोंको दूर कर देती है। सर्वप्रथम पवित्र स्थानसे मूर्तिका ग्रहण करे, तदनंतर उस मूर्तिकाग्रही में लगाये। फिर जलको अभिमन्त्रित कर ज्ञान करे। 'इन्द्र, तुमही आदित्यसे ध्वनि करते हुए सूर्यनारायणका ध्वन कराना चाहिये। भगवान् सूर्यके 'हूँ हूँ सः' इस मन्त्रराजसे आचमन करना चाहिये। फिर देवताओं एवं ऋषियोंका तर्पण और स्तुति करनी चाहिये। अपसव्य होकर पितरोका तर्पण करे, अनंतर संध्य-कन्दन करे उसके बाद भगवान् भारतको अङ्गलिसे जल देना चाहिये। ज्ञान करनेके बाद अक्षर-मन्त्र 'हूँ हूँ सः' अथवा अक्षर-मन्त्र 'सर्वोत्पन्न नमः' का जप करना चाहिये। जिस मन्त्रराजको पूर्वी कहा है उस मन्त्रराजसे इत्यादि न्यास करना चाहिये।

मन्त्रको इदमन्त्र कर भगवान् सूर्यनारायणको अर्घ्य प्रदान करना चाहिये। एक ताम्रपात्रमें गन्ध, स्वतल कन्दन आदिसे सूर्य-मण्डल बनाकर उसमें करवीर (कनेर) आदिके पुष्प, गन्धोदक, रक्तचन्दन, कुश, तिल, चावल आदि स्थापित कर घुटनेको मोड़ उस ताम्र-पात्रको उठाकर धिरेसे लगाये और भक्तिपूर्वक 'हूँ हूँ सः' इस मन्त्रराजसे भगवान् सूर्यनारायणको अर्घ्य प्रदान करे। जो व्यक्ति इस विधिसे भगवान् आदित्यको अर्घ्य निवेदन करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। हजारों संवत्सरान्तर्गत, हजारों बन्धग्रहणों, हजारों गोश्रमों तथा पुण्य एवं कुशलेन आदि तीर्थोंमें ज्ञान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल सूर्यनारायणको अर्घ्य प्रदान करनेसे ही प्राप्त हो जाता है। सौर-दीक्षा-विहीन व्यक्ति भी यदि भगवान् आदित्यको संवत्सरपर्यन्त अर्घ्य प्रदान करता है तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर दोक्षाको ग्रहण कर जो विधिपूर्वक अर्घ्य प्रदान करता है वह व्यक्ति इस संसार-सागरको पारकर भगवान् भारतमें विलीन हो जाता है।

धीमने कहा—भगवान्, आपने पाप-हरण करनेवाली ज्ञान-विधि तो बता दी, अब क्याकर उनकी पूजा विधि बतायें, जिससे मैं भगवान् सूर्यकी पूजा कर सकूँ।

ज्यासजी बोले—धीम ! अब मैं आदित्य-पूजनकी विधि बत रहा हूँ, ज्ञान सुनें। आदित्यपूजनको चाहिये कि खानादिसे पवित्र होकर किसी शुद्ध एकान्त स्थानमें प्रसन्न होकर भास्करकी पूजा करे। वह कुछ सुन्दर आसनपर पूर्वाभिमुख बैठे सूर्य-मन्त्रोंसे कल्पित एवं इदवादि-न्यास करे। इस प्रकार आत्मगुह्यकर न्यासद्वारा भगवान् सूर्यको अपनेमें धारण करे। अपनेको भस्कर समझकर स्थण्डिलपर भानुकी स्थापना करके विधिवत् पूजा करे। दक्षिण-पार्श्वमें पुष्पकी टोकरी एवं वाम पार्श्वमें जलसे परिपूर्ण ताम्रपात्र स्थापित करे। पूजाके लिये उपकल्पित सभी द्रव्योंका अर्घ्यपात्रके जलसे प्रोक्षण कर पूजन करे, अनंतर मन्त्रवेत्ता एकग्रचित होकर सूर्यमन्त्रोंका जप करे।

धीमने कहा—भगवान् ! अब आप भगवान् सूर्यकी वैदिक अर्घ्य-विधि बतलायें।

ज्यासजी बोले—धीम ! आप इस सम्बन्धमें सुलज्जे

ब्रह्मा तथा विष्णुके मध्य हुए संवादको सुनें। एक बार ब्रह्माजी मैरुपर्वतपर स्थित अपनी मनोवती नामकी सभ्यमें सुखपूर्वक बैठे हुए थे उसी समय विष्णुभगवान्ने प्रणम्य कर उनसे कहा— ब्रह्मन्! आप भगवान् भास्करकी आराधना विधि बतायें और मण्डलस्थ भगवान् सूर्यनारायणकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये, इसे कहें।

ब्रह्माने कहा—महाकाशे! आपने बहुत उत्तम बात पूछी है, आप एकाग्रचित्त होकर भगवान् भास्करकी पूजन-विधि सुनिये

सर्वप्रथम शास्त्रोक्त विधिसे भूमिका विधिवत् शोधनकर केसर आदि गन्धोंसे सात आक्षरणोंसे श्रुत क्षणिकसमन्वित एक अष्टदलकमल बनाये। उसमें दोषा आदि सूर्यकी दिव्य अष्ट शक्तियोंको पूर्वादि-क्रमसे ईशानकोणतक स्थापित करें। बीचमें सर्वतोमुखी देवीकी स्थापना करें दीक्षा सूक्ष्मा, जवा, भद्रा, विभूति, विमल्य, अमोघा विधुता और सर्वतोमुखी—ये नौ सूर्यशक्तियाँ हैं इन शक्तियोंका अन्वाहनकर पक्षकी क्षणिकसे ऊपर भगवान् भास्करकी स्थापित करना चाहिये 'ऋत्वं ज्ञातवेदसं' (यजु० ७।४१) तथा 'अग्निं दूतं' (यजु० २२।१७) —ये मन्त्र आवाहन और उपस्थानके कहे गये हैं। 'आ कृष्णेन रजसां' (यजु० ३३।४३) तथा 'इन्द्रसः सुखिणः' (यजु० १०।२४) इन मन्त्रोंसे भगवान् सूर्यकी पूजा करनी चाहिये। 'अपरे तारकं' मन्त्रसे दीक्षादेवीकी पूजा करें। 'अदुममस केतवो' (यजु० ८।४०) मन्त्रसे सूक्ष्मादेवीकी, 'तरणिर्दिङ्मवर्जो' (यजु० ३३।३६) से जवाकी, 'प्रत्यह्देवानां' इस मन्त्रसे भद्राकी 'येना पावक चक्रसां' (यजु० ३३।३२) इस मन्त्रसे विभूतिकी 'विद्यामेवि' इस मन्त्रसे विमल्यदेवीकी पूजा करनी चाहिये इसी प्रकारसे अमोघा विधुता तथा सर्वतोमुखी देवियोंकी भी पूजा करनी चाहिये। अनन्तर वैदिक मन्त्रोंसे सप्ताक्षर-पूजन पूर्वक मध्यमें भगवान् सूर्यकी पूजा करें। भगवान् सूर्य एक घट्टनाले रखपर बैठकर क्षेम कमण्डलु स्थित हैं उनका स्मरण वर्ण है वे सप्ताक्षरगुणित तथा सभी लक्षणोंसे सम्बन्धित और महातेजस्वी हैं। उनका विम्ब वर्तुल्यकर है। वे अपने हाथोंमें कमल और धनुष रखे हैं ऐसे उनके स्वरूपका ध्यानकर नित्य ब्रह्मा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिये

भगवान् विष्णुने कहा—हे सुरग्रेष्ठ! मण्डलस्थ भगवान् भास्करकी प्रतिमाकरणमें किस प्रकारसे पूजा की जाय, उसे आप कतलनकी कृपा करें।

ब्रह्माजी बोले—हे सुव्रत! आप एकग्रचित्त मनसे प्रतिमा-पूजन-विधिकी सुनिये। 'इमे स्तो' (यजु० १।१, इस मन्त्रसे भगवान् सूर्यके सिर प्रदेशका पूजन करना चाहिये 'अग्निमीळे' (यजु० १।१।१) इस मन्त्रसे भगवान् सूर्यके दक्षिण हाथकी पूजा करनी चाहिये, 'आ अ वाहि' (यजु० ६।१६।१०) इस मन्त्रसे सूर्यभगवान्के दोनों चरणोंकी पूजा करनी चाहिये 'आ विद्म' (यजु० ८।४२) इस मन्त्रसे पुष्पमाला समर्पित करनी चाहिये 'योगे योगे' (यजु० ११।१४) इस मन्त्रसे पुष्पाञ्जलि देनी चाहिये 'समुद्रं गच्छ' (यजु० ६।२१) तथा 'इमे ये गच्छे' (यजु० १०।७५।५) तथा 'समुद्रन्येष्टाः' (यजु० ७।४९।१) इन मन्त्रोंसे उन्हें अंगराग लगाये। 'आ आयस' (यजु० १२।११२, इस मन्त्रसे दुग्ध-स्नान 'दधिकान्ये' (यजु० २३।३२) इस मन्त्रसे दधिकान्, 'वेजोऽसि शुक्र' (यजु० २२।१, इस मन्त्रसे घृत स्नान तथा 'वा ओषधीः' (यजु० १२।७५) इस मन्त्रसे ओषधि स्नान कराये। इसके बाद 'हिनया' (यजु० २३।३४) इस मन्त्रसे भगवान्का उद्धर्तन करें फिर 'वा गतोके' (यजु० १६।१६) इस मन्त्रसे पुनः स्नान कराये 'विष्णो ररात्' (यजु० ५।२१) इस मन्त्रसे गन्ध तथा जरने स्नान कराये 'स्वर्णं धर्मः' (यजु० १८।५०) इस मन्त्रसे पद्म देन चाहिये। 'इदं विष्णुर्वि चक्रमे' (यजु० ५।१५) इस मन्त्रसे अर्घ्य प्रदान करना चाहिये। 'वेजोऽसि' (यजु० २।२१) इस मन्त्रसे यज्ञोपवीत और 'बृहस्पते' (यजु० २६।२३) इस मन्त्रसे वस्त्र-उपवस्त्र आदि भगवान् सूर्यको चढ़ाना चाहिये। इसके अनन्तर पुष्पमाला चढ़ाये। 'सुरसि सूर्य' (यजु० १।८) इस मन्त्रसे गुग्गुलुसहित घूप दिखाना चाहिये 'सभिद्धो' (यजु० २९।१) इस मन्त्रसे रोचना लगाये 'दीर्घाधुस्त' (यजु० १२।१००) इस मन्त्रसे आलता (आलता) लगाये 'सहस्रलोच' (यजु० ३१।१) इस मन्त्रसे भगवान् सूर्यके सितारा पूजन करना चाहिये 'संवात्सवा' इस मन्त्रसे दोनों नेत्रों और 'विष्णुः' (यजु० १७।१९) इस मन्त्रसे

सूर्यनारायणका जो व्यक्ति भजन एवं पूजन करता है उसे इतिवृत्त ही महासिद्धि प्राप्त हो जाती है सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं तथा महादेवत्वकी प्राप्ति हो जाती है।

सूर्यनारायणके समान कोई देवता नहीं और न ही उनके समान कोई गति देनेवाला है। सूर्यके समान न तो ग्रहा हैं और न अग्नि। सूर्यके धर्मके समान न कोई धर्म है और न उनके समान कोई धन। सूर्यके अतिरिक्त कोई बन्धु नहीं है और न तो कोई शूभचिन्तक ही है। सूर्यके समान कोई यात्रा नहीं और न तो कोई गुरु ही है। सूर्यके समान न तो कोई तौर्य है और न उनके समान कोई पवित्र ही है। समस्त लोकों, देवताओं तथा पितरोंमें एक भगवान् सूर्य ही व्याप्त हैं। उनका ही स्तवन अर्चन तथा पूजन करनेसे परम भक्तिप्रीति प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक सूर्यनारायणकी आराधना करता है वह इस भवसागरका पार कर जाता है। भगवान् सूर्यके प्रसन्न हो जानेपर राजा, चोर, ब्रह्म, सर्प आदि पीड़ा नहीं दते तथा दरिद्रता और सभी दुःखोंसे भी निवृत्ति हो जाती है।

रविवारके दिन ब्रह्मा-भक्तिपूर्वक भगवान् सूर्यनारायणकी पूजाकर नव व्रत करनेवाला व्यक्ति अमरत्वका प्राप्त करता है।

भगवान् मार्तण्डकी प्रीतिके लिये जो संक्रान्तिमें विधिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह सूर्यलोकको प्राप्त होता है जो व्यक्ति भस्करकी प्रीतिके लिये उपवास रखकर पक्षी या साम्रीके दिन विधिवत् श्राद्ध करता है, वह सभी दांपत्ये निवृत्त होकर सूर्यलोकको प्राप्त कर लेता है जो व्यक्ति सप्तमीके दिन विशेषकर रविवार अथवा ब्राह्मणके दिन भक्तिपूर्वक भगवान् भास्करकी पूजा करता है, उसको सभी मनःकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। ब्राह्मणके दिन भगवान् भास्करका पूजन करना उन्हें अतिप्रिय है भगवान् आदित्य परमदेव हैं और सभी दैवताओंमें पुन्य हैं उनको पूजा कर व्यक्ति ईच्छित फलको प्राप्त कर लेता है। धन वाङ्मन्यलोकसे धन, पुत्र साहनेयालोकसे पुत्र तथा मोक्षार्थीको मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वह अमर हो जाता है।

सुमन्तुजीने कहा—राजन् ! भीष्मसे ऐसा कहकर वेदव्यासजी अपने स्थानका चले गये और भीष्मने भी ब्रह्मा-भक्तिपूर्वक भगवान् सूर्यनारायणकी विधि-विधानसे पूजा की राजन् आप भी भगवान् भास्करकी पूजा करें इससे आपकी श्रेष्ठत स्थान प्राप्त होगा। (अध्याय २०३—२०७)

सप्त-सप्तमी तथा इन्द्र मास-सप्तमी-व्रतोंका वर्णन

शतानीकने कहा—मुने ! भगवान् भास्करकी अति प्रिय जिन अर्कसम्पुटिका आदि सप्त सप्तमी-व्रतोंके आपने पूर्वमें सर्वा की है, उन्हें चतुर्गणके कृपा करें।

सुमन्तुजी बोले—यहामते मैं सप्त सप्तमियोंका वर्णन कर रहा हूँ, उन्हें सुनिये पहली सप्तमी अर्कसम्पुटिका नामकी है। दूसरी परियसप्तमी, तीसरी निम्बसप्तमी, चौथी फल्गुसप्तमी पचिथी अनेकनासप्तमी छठी विजयसप्तमी तथा सातवीं कामिक नामकी सप्तमी है इनकी संक्षिप्त विधि इस प्रकार है।

उत्तरायण या दक्षिणायनमें शुक्ल पक्षमें रविवारके दिन ब्राह्मणमें, ऐलिङ्गवाथी नक्षत्रमें—इन सप्तमी-व्रतोंके ग्रहण करना चाहिये। व्रतोंके जितेन्द्रिय, पवित्रता सम्पन्न और सप्तचारों होकर सूर्यको अर्चनामें रत रहना चाहिये तथा जप-होमार्चनमें तत्पर रहना चाहिये। व्रतोंके चाहिये कि पञ्चमीके दिन एकभुक्त रहकर षष्ठीके दिन जितेन्द्रिय रहे एवं निम्ब पञ्चमीका भक्षण न करें। अर्क-सेवनसे पहली सप्तमी,

भरिचसे दूसरी सप्तमी तथा निम्बपक्षसे तीसरी सप्तमी व्यतीत करें फल्गुसप्तमीमें फल्गुका भक्षण करना चाहिये। अनादना-सप्तमीके दिन अब भक्षण न करके उपवास करें। विजय-सप्तमीके दिन वायु भक्षण कर उपवास करें। कामिक-सप्तमीके भी हविष्य भोजनकर यथाविधि सम्पन्न करना चाहिये जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन सप्तमी-व्रतोंको करता है वह सूर्यलोकको प्राप्त कर लेता है।

अर्कसम्पुटिका-व्रतसे सात पौर्णमासीक अवल सम्पत्ति क्यों रहती है यदि सप्तमीके अनुष्ठानसे प्रिय पुत्रादिका साथ बना रहता है निम्बसप्तमीके पालकसे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं इसमें कोई संशय नहीं है और फल्गु-सप्तमी-व्रतके करनेसे स्त्री अनेक पुत्र-पौत्रादिसं युक्त हो जाता है अनादना-सप्तमीके व्रतसे धन-धान्य, पशु, सुवर्ण, आरोग्य तथा सुख सदा सुख्य रहते हैं विजय-सप्तमीका व्रत करनेसे शत्रुगण नष्ट हो जाते हैं कामिक सप्तमीका विधिवत् अनुष्ठान करनेसे पुत्रको

कामना करनेवाला पुत्र, अर्थसर्व कर्मन्त्र करनेवाला अर्थ, विद्या-प्राप्तिके कामना करनेवाला विद्या और राज्यके कर्मन्त्र करनेवाला राज्य प्राप्त करता है। पुरुष हो या स्त्री इस बातके विधिपूर्वक सम्पन्न कर परमगणिको प्राप्त कर लेते हैं। इनके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इनके कुलमें न कोई अंधा होता है, न कुष्ठ, न नपुंसक और न कोई विकलवृद्ध तथा न निर्धन। लोभवश, क्रमादवश या अज्ञानवश यदि मत-भङ्ग हो जाय तो तीन दिन तक भोजन न करे और भुण्डन कराकर प्रायश्चित्त करे। पुनः व्रतके नियमोंको ग्रहण करे।

सुमन्तुजीने कहा—राजन् चैत्रदि बारह मासोंको शुद्ध सप्तमियाँ गोमय, यावक, सूखे पत्ते, दूध अथवा भिक्षात्र भक्षण कर अथवा एकभुक्त रहकर उपवास करना

चाहिये। भगवान् सूर्यको पूजा कमल-पुष्प, नाना प्रकारके गन्ध, चन्दन, गुग्गुलु घृण आदि विविध उपचारोंसे करनी चाहिये तथा इन्हीं उपचारोंसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी भी पूजा कर उन्हें दीक्षणा देकर संतुष्ट करना चाहिये। इससे व्रतोंको अपार दीक्षणावाले यज्ञाका फल प्राप्त होता है और वह सूर्यश्रेष्ठमें पूजित होता है। चैत्रदि बारह मासोंमें पूजित होनवाले भगवान् सूर्यके बारह नाम इस प्रकार हैं—चैत्रये विष्णु, वैशाखमें अर्यमा, ज्येष्ठमें विवस्वान्, आषाढमें दिवाकर क्षत्रणमें वज्रन्व, भाद्रपदमें वरुण, आश्विनमें धार्तरिष, कर्तिकमें भार्गव, मार्गशीर्षमें विश्व, पौषमें पूषा, माघमें भग तथा फाल्गुनमें त्वष्टा।

(अध्याय २०८ २०९,

अर्कसम्पुटिका-सप्तमीव्रत-विधि, सप्तमी-व्रत-माहात्म्यमें कीर्तुमिका आस्थान

सुमन्तुजी बोले—राजन् फाल्गुन मासके शुद्ध पक्षको सप्तम्योको अर्कसप्तम्य कहते हैं। इसमें पशुओंको उपवास रहकर स्नान करके गन्ध, पुष्प, गुग्गुलु, अर्क-पुष्प, घृत करवीर एवं चन्दनादिसे भगवान् दिवाकरकी पूजा करनी चाहिये। राखकी प्रसन्नताके लिये नैवेद्यमें गुहादक समर्पित करे। इस प्रकार दिनमें भानुको पूजा करके रातमें निद्राहित होकर इनके मन्त्रका जप करे।

शतानीकने पूछा—मुने भगवान् सूर्यको प्रिय मन्त्र कौन-सा है ? उसे वातये और घृण-दीपका भी निर्दिष्ट कर जिससे उग्र घन्धको जप करता हुआ मैं दिवाकरकी पूजा कर सकूँ।

सुमन्तुजीने कहा—हे भारतश्रेष्ठ ! मैं इस विधिके संक्षेपसे कह रहा हूँ। व्रतोंको चाहिये कि एकवर्षचित्त हृत्कत घडकर-मन्त्रका जप, होम तथा पूजा आदि सभी काम सम्पादित करे। सर्वप्रथम यथाशक्त गायत्री-मन्त्रका जप करना चाहिये। सौते गायत्री-मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ भास्कराय विद्महे सहस्ररश्मि धीमहि । तन्नः सूर्यः प्रचोदयान् ।’ इसे भगवान् सूर्यने स्वयं कहा है। यह सौरी गायत्री-मन्त्र परम श्रेष्ठ है। इसका श्रद्धापूर्वक एक बार जप करनेसे ही मानव परितो हो जाता है, इसमें संशय नहीं। सप्तम्योके दिन प्रातःकाल एकवर्षचित्त हो इस मन्त्रका जप करे

और भक्तिपूर्वक भास्करकी पूजा करे। राजन् ! यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका भोजन कराये। घनको कंजुसी न करे। उसे सूर्यके प्रति श्रद्धा सम्पन्न नहीं है। उन्हें भोजन नहीं कराना चाहिये। शाल्यादन, मूग, अजूप, गुडसे घन पूरा दूध तथा दहीका भोजन कराना चाहिये। इससे भास्कर तृप्त होते हैं। भोजनके चर्च पदार्थ इस प्रकार हैं—कुलको, मसूर, सेम तथा घड़ी, उड़द आदि, कड़वा तथा दुर्गन्धयुक्त पदार्थ भी निर्विदित नहीं करने चाहिये।

अर्कवृक्षको ‘ॐ खखोत्काय नमः’ से पूजा कर अकंपल्लवोंको ग्रहण करे। फिर लगभग अर्क-पुष्पसे राखी पूजा करके ब्राह्मणोंको भोजन कराये और अर्कों से प्रीत्यार्थ सूर्यदेव भूक्षपर प्रसन्न हो, ऐसा कह। तदनन्तर देवताके सम्मुख दति और अंगुसे स्पर्श किये बिना निद्रागिरित घन्धसे अर्कसम्पुटको आर्ध्ण करत हुए जलके साथ पूजाभिमुख होकर अर्कपट निगल जाय।

ॐ अर्कसम्पुट भद्रे मे सुभद्रे मेऽस्तु वी सदा

ममार्चि कुरु भद्र वी प्राज्ञनाम् कित्तो भव ॥

वाक्यार्थ २१० ७३

इस मन्त्रका जप करते हुए जो अर्कका ध्यान करता है तथा अर्कसम्पुटका आशान करता है, वह श्रेष्ठ गर्भिको प्राप्त होता है।

दाँतसे स्पर्श न किये जानके कारण अर्कसमुद्र अर्कसमुद्र कहलाता है। जो इस विधिसे वर्षभर सूर्यनारायणकी प्रसन्नताके लिये श्रद्धापूर्वक सप्तमी-व्रत करता है, उस मनुष्यको धन सात फेड़ीतक असत्य तथा अचल हो जाता है। हे राजन् ! इस व्रतके अनुष्ठानसे स्वामग्न करनेवाले महर्षि कौशुमि कुष्ठरोगसे मुक्त हो गये तथा सिद्धि प्राप्त की। साथ ही मृदावल्क, राजा जनक, महर्षि याज्ञवल्क्य तथा कृष्णपुत्र सम्भव इन सबने भी भगवान् सूर्यकी पूजा करके और इस व्रतके अनुष्ठानसे उनकी साम्यता प्राप्त कर ली। यह अर्क-सप्तमी पवित्र, पापनाशिनी, पुण्यप्रद तथा धन्य है। अपने कल्याणके लिये इसका विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये।

ज्ञानीकने पूछा—मुने ! जनक आदिने भगवान् सूर्यकी पूजा करके किस प्रकार सिद्धि प्राप्त की उसे तो मैं बहुधा सुना है, किन्तु महर्षि कौशुमिने किस प्रकार अर्ककी आराधना कर सिद्धि प्राप्त की और वे कैसे कुष्ठ-रोगसे मुक्त हुए, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। वे कौशुमि कौन थे, उन्हें कैसे कुछ हुआ ? हे द्विजश्रेष्ठ ! किस प्रकार उन्होंने देवाधिदेव दिवाकरकी आराधना की ? इन सभी बातोंको मुझे संक्षेपमें सुनावें।

सुपन्तुजीने कहा—राजन् ! आगने बहुत अच्छे विज्ञासा की है। इस विषयको आप श्रवण करें। प्राचीन कालमें हिरण्यनाभ नामके एक विद्वान् ब्राह्मण थे। वे अपने पुत्रके साथ महापराज बन्धकके आश्रमपर गये। वहाँ अनेक ब्राह्मणोंके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। क्रोधवश कौशुमिसे एक ब्राह्मणका वध हो गया। पुत्रके द्वारा विप्रको मारा गया देखकर पिताने कौशुमिक परित्याग कर दिया। सज्जनों तथा बुद्धिमानोंने भी उनका बहिष्कार कर दिया। धुँके और दुःखसे दुःखी होकर वे दिव्य देवाल्लयोंमें गये और उन्होंने अनेक तीर्थोंकी यात्राएँ कीं, किन्तु ब्रह्महत्यासे मुक्ति न मिल सकी। ब्रह्महत्याके कारण उन्हें भयंकर कुष्ठ-रोगक व्याधिने ग्रस्त कर लिया। नाक, कान आदि अङ्ग गलकर गिर गये। शरीरसे पीस और रक्त बहने लगा। समस्त पृथ्वीपर घूमते हुए वे पुनः अपने

पिताके घर आये। दुःखसे व्याकुलचित्त हो उन्होंने अपने पितासे कहा—'सात' मैं पवित्र तीर्थों और अनेक देवाल्लयोंमें गया, किन्तु इस कुष्ठ-ब्रह्महत्यासे मुक्त नहीं हो सका। प्रायश्चित्त करनेपर भी मुझे उससे छूटकारा नहीं मिलता है। अब मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? कैसे मैं रोगसे मुक्ति पाऊँ ? हे अन्य ! अल्प परिश्रम-साध्य जिस कर्मके करनेसे इस ब्रह्महत्यारूपी व्याधिसे मुझे छूटकारा मिले, उस उपायको आप शीघ्र बतायें और मेरा कल्याण करें।

हिरण्यनाभने कहा—पुत्र ! पृथ्वीमें घूमते हुए तुमने जो ज्ञेय प्राप्त किया है उसे मैं भलीभाँति जानता हूँ। तुम अनेक तीर्थोंमें गये और प्रायश्चित्त भी किये, परन्तु ब्रह्महत्यासे मुक्ति न मिले, अब मैं एक उपाय बतलाता हूँ, उस उपायसे तुम अनायास ही ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाओगे।

कौशुमिने कहा—विप्र ! मैं ब्रह्मादि देवोंमें किसकी आराधना करूँ ? मैं तो शरीरसे भी विकल्प हूँ, अतः सभी कर्मोंका यथावत् सम्पादन पृथक्से सम्भव नहीं है, फिर किस प्रकार मैं देवताको संतुष्ट कर सकूँगा ?

हिरण्यनाभने कहा—ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, वरुण आदि देवताओंने भक्तिपूर्वक भगवान् भास्करकी पूजा की है और इसी कारण वे स्वर्गलोकमें आनन्दित हो रहे हैं। हे पुत्र ! मैं भगवान् सूर्यके समान किसी भी देवताको नहीं जानता हूँ, वे सभी कामनाओंकी देनेवाले और माता-पिता तथा सभीके मान्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिये तुम उनके मन्त्रका जप करते हुए तथा सामवेदके मन्त्रोंका गान करते हुए भक्तिपूर्वक उनकी आराधना करो और उनसे सम्बन्धित इतिहास-पुराण आदिका श्रवण करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही रोगसे मुक्ति मिलेगी और तुम मोक्ष प्राप्त कर लगे।

सुपन्तुजीने कहा—राजन् ! सामगान करनेवाले महर्षि कौशुमिने ब्रह्मा-सम्बन्धित हो अपने पिताद्वारा निर्दिष्ट सूर्योपसनाकी विधिसे भक्तिपूर्वक भगवान् सूर्यकी आराधना की। भगवान् भास्करकी कृपासे महर्षि कौशुमि दिव्य पूर्तिमान् हो गये और उन्होंने भगवान् भास्करके दिव्य मण्डलमें प्रवेश किया^१। (अध्याय २२०-२२१)

१ महर्षि कौशुमि एक वैदिक मन्त्रदत्ता ऋषि हैं। सामवेद-संहिताका कोशुमो शास्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध है और इस समय बड़े प्राप है। उसके दृष्ट कवि यहाँ हैं। ये प्राप्य सम्पन्न भी कहलाते हैं। शैव-संन्यस चरकशुद्ध ग्रन्थमें स्वर्गलोक की प्राप्ति एक हजार शास्त्राङ्गोंके विस्तृत चर्चा है।

मरिच-सप्तमी-व्रत-वर्णन

सुभक्तुजीने कहा—हे खैर ! मैंने तुमको अर्कसम्पुटिक-व्रतकी संक्षिप्त विधि बतलायी। अब मरिच-सप्तमीका वर्णन कर रहा हूँ, इसमें मरिचका भक्षण किया जाता है। चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी षष्ठी तिथिमें उपवास रहकर सौरधर्मकी विधिके अनुसार भक्तिपूर्वक भगवान् भास्करकी पूजा करनी चाहिये 'ॐ नमः' यह महाबलशाली मन्त्र साक्षात् सूर्यस्वरूप हो है। इसका बारंबार स्मरण एवं जप करनेसे मानव एक वर्षमें ही देवेश भगवान् भास्करका दर्शन प्राप्त कर लेता है और अन्तर्म व्याधि तथा मृत्युसे मुक्त हो सूर्यलोकमें प्राप्त करता है। सती आत्मशुद्धिमें मरिच-सप्तमीके दिन सौर-मन्त्रा एवं मुद्राओंसे हृदयादि अङ्गस्पर्श कर प्रणम्याम आदि कर भगवान्को अर्घ्य प्रदान करे। विविध पुष्पोंको अर्पित कर स्नान कराये, नैवेद्य अर्पित करे। संयत होकर सूर्यमन्त्राका जप करे। व्याममुद्रा दिक्षुकर प्रदक्षिणा करे हवन करे और हृदयमुद्रासे भगवान्का विसर्जन करे। भगवान्को पूजन आदि कर्मोंमें तप्तद् मुद्राओंको दिखाये। मुद्राओंके नाम इस प्रकार हैं—विरिकणी, त्र्यम्ब, अस्त्र, पद्मिनी, अर्किणी, ज्वालिनी, तजनी, गभस्तिनी, शैलिनी, सूर्यवक्त्रा, साहसकिरणा, उदया, मध्यमा, अस्तमनी, मालिनी, तर्जनी तथा कुम्भमुद्रा। इन मुद्राओंके साथ जो भगवान् सूर्यकी पूजा करता है, उससे वं

प्रसन्न हो जाते हैं। इस विधिसे ज्ञानान् भगवान् सूर्यकी पूजा की थी। एतन् तुम्हें ये इस विधिसे भास्करकी पूजा करो। इस विधिसे जो सदा रविकी पूजा करता है, वह भगवान् सूर्यदेवके दिव्य धामको प्राप्त कर लेता है। नृप इस विधिसे देवशक्ति प्राप्त कर यथाशक्ति ज्ञानान्को विधिपूर्वक भोजन कराकर सप्तमीके दिन मन्त्रपूर्वक सूर्यका स्मरण करत हुए खीन होकर भोजन करे और भोजनसे पहले मरिचकी इस प्रकार प्रार्थना करे

ॐ स्वस्त्वन्मय स्वाहा ग्रीवातां त्रियसङ्गन्ते भव स्वाहा ॥

ऐसा करनेसे व्रतीको प्रिय व्यक्तिक्रय सम्प्राप्त उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। यह मरिच-सप्तमी प्रियसंगमदायिनी और पुण्यको प्रदान करनेवाली तथा कर्ममन्त्रओंकी पूर्ति करनेवाली है। एक वर्षतक इस सप्तमी-व्रतका फलन करनेसे पुत्रादिकोंसे विधोग नहीं होता। इसलिये महाबाहो इस प्रियदायिनी सप्तमीको तुम भी करो। दशराज इन्द्रने इस मरिच-सप्तमीको उपवास कर महाराज्ञे पत्नीका सङ्ग प्राप्त किया था। महाबलशाली राजा बलने भी इस सप्तमीको उपवास कर दमयन्तीको प्राप्त किया था और श्रोकम्पने भी इस सप्तमीके दिन उपवास कर भगवती सीताको प्राप्त किया था।

अध्याय २१२—२१४।

निम्ब-सप्तमी तथा फलसप्तमी व्रतका वर्णन

सुभक्तुजीने कहा—हे खैर ! अब मैं तुम्हें निम्ब-सप्तमी (चैत्रमास शुक्ल-सप्तमी)की विधि बतला रहा हूँ, आप सुने। इसमें निम्ब-पत्रका सेवन किया जाता है। यह सप्तमी सभी तरहके व्याधियोंको हटानेवाली है। इस दिन शार्ङ्गधनुष, शङ्ख, चक्र और गदा धारण किये हुए भगवान् सूर्यका ध्यान कर उनकी पूजा करनी चाहिये। भगवान् सूर्यका मूल मन्त्र है 'ॐ स्वस्त्वन्मय नमः'। ॐ आदित्यय विष्णवे विश्वामास्य धीमहि । तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् । यह सूर्यका गायत्री-मन्त्र है।

पूजामें सर्वप्रथम समाहित-चित्त होकर प्रत्यक्षपूर्वक मन्त्रपूत जलसे पूजाके उपचारोंका प्राक्षण करे। अपनमें भगवान् सूर्यको भावना करके उनका ध्यान करते हुए मन्त्रवित् हृदय आदि अङ्गोंमें मन्त्रका विन्यास करे। सम्प्राप्तो मुद्रासे

दिशाओंका प्रतिबोधन कर भूगोचन करना चाहिये। पूजाकी यह विधि सभीके लिये अप्रीष्ट फल देनेवाली है।

पवित्र स्थानमें कर्णिकायुक्त एक अष्टदल-कमल बनाये उसमें अक्षकान्तिने मुद्राके द्वारा भगवान् सूर्यका आवाहन करे। वहाँपर घनाक्षर-स्वरूप स्वस्त्वन्क भगवान् सूर्यको स्नान कराये। मन्त्रमूर्ति भगवान् सूर्यकी स्थापना और स्नान आदि कर्म मन्त्रोद्धार करने चाहिये। अग्रमे दिशामें भगवान् सूर्यके हृदयको, ईशानकोणमें शिरको, नैऋत्यकोणमें शिखाकी एवं पूर्वदिशामें दोनों नेत्रोंकी भावना करे। इसके अनन्तर ईशानकोणमें सोम, पूर्व दिशामें मंगल, आग्नेयमें बुध, दक्षिणमें शक्र, नैऋत्य दिशामें शुक, पश्चिममें शनि, सायम्में केतु और उत्तरमें राहुकी स्थापना करे। कमलकी द्वितीय कक्षामें

भगवान् सूर्यके तेजसे ऋषय द्वादश आदित्यों— भग, सूर्य, अयमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वन्, त्वष्टा, पूषा, चन्द्र तथा विष्णुको स्थापित करे। पूर्वमें इन्द्र, दक्षिणमें यम, पश्चिममें वरुण उत्तरमें कुबेर, ईशानमें ईश्वर, अग्निदेवमें अग्निदेवता, वैश्वदेवमें पितृदेव, वायव्यमें वायु तथा जया, विजया, जयन्ती अमरावति, शेष, वासुकि, रेवती, विनायक, महासता राज्ञी सुवर्चस्व आदि तथा अन्य देवताओंके समूहको यथास्थान स्थापित करना चाहिये। सिद्धि, वृद्धि, स्मृति, उत्पलन्यात्नी तथा श्री इनको अपने दक्षिण पार्श्वमें स्थापित करना चाहिये। प्रज्ञावती, विष्णु, हरीता वृद्धि, प्रवृद्धि, विसृष्टि पौर्णमासी तथा विभावरी अर्द्ध देव-शक्तियोंको अपने उत्तर भगवान् सूर्यके समीप स्थापित करना चाहिये।

इस प्रकार भगवान् सूर्य तथा उनके परिकरों एवं देव-शक्तियोंकी स्थापना करनेके अनन्तर मन्त्रपूर्वक धूप, दीप नैवेद्य, अर्घ्यकर, वस्त्र, पुष्प आदि उपचारोंको भगवान् सूर्य तथा उनके अनुग्रही देवोंको प्रदान करे। इस विधिसे जो श्रावणकी सदा अर्चना करता है, वह सभी कामनाओंको पूर्ण कर सूर्यदेवको प्राप्त करता है। निम्नलिखित मन्त्रद्वारा निम्बकी श्रावणका उसे भगवान्को निवेदित करके प्राशन करे—

ॐ निम्बं कन्दुकात्मजं आदित्यनिस्सप्तधा ।

सर्वरोगहरः शान्तो भव मे प्राशनं सदा ॥

हे निम्ब ! तুম भगवान् सूर्यके आश्रयस्थान हो। तूम कन्दु स्वभाववाले हो, तुम्हारे भक्षण करनेसे मेरे सभी रोग सदाके लिये नष्ट हो जायें और तूम मेरे लिये शान्तस्वरूप हो जाओ।

इस मन्त्रसे निम्बकी प्राशन कर भगवान् सूर्यके समक्ष पृथ्वीपर बैठकर सूर्यमन्त्रका जप करे। इसके बाद बध्नाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन कराकर दक्षिणा दे। अनन्तर स्थित-वाक् हो लक्षणवर्जित मधुर भोजन करे। इस प्रकार एक वर्षतक इस निम्ब-सप्तमीका व्रत करनेवाला व्यक्ति सभी रोगोंसे मुक्त हो सूर्यदेवको प्राप्त हो।

सुमन्तुजीने कहा—राजन् 'श्रद्धापद' मासके शुक्ल पक्षकी सप्तमी तिथिमें उपवास कर भगवान् सूर्यकी सौर-विधानसे पूजा करनी चाहिये। पुनः अष्टमीको उन्नमकर दिक्पक्षकी पूजा कर ब्राह्मणोंको कर्बूर, नारियल, मातुलुङ्ग (बिजौरा) तथा अन्नके फलोंको भगवान्के सामुख रखना चाहिये और 'मार्तण्डः प्रीयस्तम्' ऐसा कहकर इन्हें ब्राह्मणोंको निवेदित कर दे। यह फल-सप्तमी कहलाती है। 'सर्वे भवन्तु स्वस्त्य भव कायाः समन्ततः।' ऐसा कहकर स्वयं भी उन्हीं फलोंका भक्षण करे। इस फल-सप्तमीका एक वर्षतक अन्ना-भक्ति-पूर्वक व्रत करनेसे पुत्र-पौत्रोंकी प्राप्ति होती है।

(अध्याय २२५)

ब्राह्मण्य-श्रवणका माहात्म्य, पुराण-श्रवणकी विधि,

पुराणों तथा पुराणवाचक व्यासकी महिमा

सुमन्तुजीने कहा—राजन् भविष्यपुराणके इस प्रथम ब्राह्मण्यके सुननेसे मानव सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा सहस्रों अभयमेघ, वाज्रमेघ एवं रुजसूय यज्ञों, सभी तीर्थ-यात्राओं, वेदाभ्यास तथा पृथ्वीदान करनेका फल प्राप्त कर

लेता है। इतिहास-पुराणके श्रवणके अनिरुक्त ऐश्वर्य कोई साधन नहीं है जो सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर सके। पुराण-श्रवणका जो फल वतलाया गया है, वही फल पुराणके पाठसे भी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं।

१-प्राचीन भविष्यपुराणका पाठ कुछ अद्वितीय प्रतीत होता है। सोलह सप्तमे-वतीमेंसे अष्टादश अनादना, शिखर तथा कामिन्द्य सप्तमीका सुद गये हैं। अनुपूर्व-विधिवर्षिणी (हेमचन्द्र) के मतानुसार भविष्यपुराणके कथन इन त्रयोविध विचारोंसे वर्णित आया है। वेदवाक्य शुद्ध सप्तमी अनादना-सप्तमी, पञ्च गुरु सप्तमी विषय-सप्तमी तथा फलानु गुरु सप्तमी कामिन्द्य-सप्तमी कह्यो गयी हैं। विजया-सप्तमीमें सूर्यसहस्रनाम स्तोत्र भी पढ़ा गया है। इससे लगता है कि ऐश्वर्यके पञ्च भविष्यपुराणकी आधुनिक एवं पूर्व पाठ अति सुरक्षित थीं। पुराणोंको टीकासे ही इस समयके अंतिम वह अंग सम्पन्न हो गया है।

२-इतिहासपुराणका जो स्वयं पावन गुणधर्म, वेदात्मकत्वसे युक्तो धर्मविशेष है।

विधिः उक्तवर्द्धनं मूल्यं कथं विदुः। यथेकं नमः संदेह-पटतो न विप्रस्यते ॥ (ब्राह्मण्य २२६। ३४-३५)

इतिहासिकने पूछ—भगवन्! महाभारत, रामायण एवं पुराणोंका श्रवण तथा पठन किस विधानसे बतना चाहिये? पुराण-वाचकके क्या लक्षण हैं? भगवान्! स्वस्वात्मिकका क्या स्वरूप है? वाचकको विधिबद्ध पूजा करनेसे क्या फल होता है? पर्यकी सम्प्राप्तिपर वाचकको क्या देना चाहिये? इसे आप बतानेको कृपा करें।

सुमन्तुजी बोले—राजन्! आपने इतिहास-पुराणक सम्बन्धमें अच्छी जिज्ञासा की है। महाबाहो! इस सम्बन्धमें पूर्वकालमें देवगुरु बृहस्पति तथा ब्रह्मजोके मध्य जो संवाद हुआ था, उसे आप श्रवण करें।

भगवन्! विशद भक्तिपूर्वक इतिहास और पुराणका श्रवण कर ब्रह्महत्यादि सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। पवित्र होकर आर्य, साधु तथा राजर्षि जो पुराणका श्रवण करता है, उस व्यक्तिसे ब्रह्म, विष्णु तथा महेश संतुष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल भगवन्! स्नाना, सायंकाल विष्णु और रात्रिमें महादेव प्रसन्न होते हैं। राजन्! अब वाचकके विधानका सुनिये। पवित्र वस्त्र पहनकर जुद्ध होकर प्रदक्षिणापूर्वक जब वाचक आसनपर बैठता है तो वह देवस्वरूप हो जाता है। आसन न बहुत ऊँचा हो, न बहुत नीचा। वाचकके आसनकी सदा घन्टना की जानी चाहिये। वाचकके आसनका व्यासपाठ कहा जाता है। पीठका गुरुका आसन समझना चाहिये। वाचकके आसनपर सुनने वालोंको कभी भी नहीं बैठना चाहिये। देवताओंकी अर्चना करके विशेषरूपसे ब्राह्मणकी पूजा करनी चाहिये। सभी यमागत व्यक्तियोंको साथमें लेकर पुराण-ग्रन्थ वाचकके लिये प्रदान करें। उस ग्रन्थको नतमस्तक हो प्रणम्य करें। तब श्रवणचित होकर श्रवण करें।

ग्रन्थका सूत्र (धागा) वास्तुकि कल्प गया है। ग्रन्थका पत्र भगवान्! ब्रह्म, उसके अक्षर अनार्दन, सूत्र दोकर तथा पंक्तियाँ सभी देवता हैं। सूत्रके मध्यमें अग्नि और सूर्य स्थित रहते हैं। इनके आगे सभी ग्रह तथा दिग्गर्ग अवस्थित रहती हैं। शिबुर्वर

मेरु कहा गया है। रिक्तस्थानका आकलन कहा गया है। ग्रन्थके ऊपर तथा नीचे रहनेवाले दो ब्रह्मण्डपरक हाथ-पृथिवीकल्पमें सूर्य और चन्द्रमा हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थ देखमय है और देवताओंद्वारा पूजित है। इसलिये अपने कल्याणको कामनासे इतिहास-पुराणादि श्रेष्ठ ग्रन्थोंको अपने घरमें रखना चाहिये, उन्हें नमस्कार करना चाहिये तथा उनकी पूजा करनी चाहिये।

राजन्! वाचक ग्रन्थको हाथमें ग्रहण कर मन्त्रा, व्यास वार्ष्णेकि, विष्णु, शिव, सूर्य आदिको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके श्रद्धासमन्वित होकर ओजस्वी स्वरमें अक्षरीक स्पष्ट उच्चारण करते हुए तथा स्वतः स्वयंसे युक्त यथासमय यथाचित रस एवं भावोंका प्रकट करते हुए ग्रन्थका पाठ करें। इस प्रकार वाचकके मुखसे जो श्रुति नियमतः श्रद्धापूर्वक इतिहास-पुराण और रामचरितको सुनता है, वह सभी फलकों प्राप्त कर सभी ऐश्वर्योंसे मुक्त हो जाता है और विपुल पुण्यको प्राप्त कर भगवान्! उसमें और अद्भुत स्थानको प्राप्त करता है।

श्रोताको चाहिये कि वह स्नानादिसे पवित्र होकर वाचकको प्रणाम करके उसके सममुख आसनपर बैठे और वाणोंको संयत कर सुसमाहित हो वाचककी बातोंको सुने।

महाबाहो! व्यासस्वरूप वाचकको नमस्कार करनेपर संशयके बिना अन्य कुछ भी नहीं बोलना चाहिये। कथा-सम्बन्धी धार्मिक शंका या जिज्ञासा उत्पन्न होनेपर वाचकसे नम्रतापूर्वक पूछना चाहिये। क्योंकि व्यासस्वरूप वक्ता उसका गुरु और धर्मगुरु है। वाचकको भी भलीभाँति उसे समझना चाहिये, क्योंकि वह गुरु है। इसीलिये स्मरण अनुमत्त करना उसका धर्म है। उत्तरके अनन्तर तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर पुनः आगेकी कथा सुनानी चाहिये। श्रोताको अपनी वाणीपर नियन्त्रण रखना चाहिये। वाचक ब्राह्मणको ही होना चाहिये। प्रत्येक मासमें पाण्य करने तथा वाचकको पूजा करे। माहीनाका पूर्ण होनेपर वाचकको स्वर्ग प्रदान करें।

१ इतिहासपुराणनि कृत्वा पत्रपत्र विशेषतः पुण्यते सर्वकपेणो ब्रह्मण्डविनिर्माणे ॥

साथे प्रातःकाल राज्ञे शिविर्मुखा शृणोती यः तस्य विष्णुस्तथा ब्रह्मा तुभ्यते प्रसन्नस्तथा ॥

अन्यो भगवान् कदा दिनन्ते तुभ्यते इति महादेवस्तथा राज्ञे शृणोती तुभ्यते विष्णुः ॥

इत्थं देवपथे ज्ञानं पूजकं देवपतिनाम नमस्य पत्रकोषं च गते कृत्य विपुलये ॥

(आद्यपर्व २१६।४६) ५५

(आद्यपर्व २१६।५८)

प्रथम पारणामे वाचककी अपनी शक्तिके अनुसार पूजा करनेपर अग्निष्टोम-यज्ञका फल प्राप्त होता है। अतिरिक्तसे आरम्भकर आधिनतक प्रत्येक मासमें एक-एक पारणापर पूजन करनेसे क्रमशः अग्निष्टोम, गौसय, ज्योतिष्टोम, सौभाग्य, वाजपेय, वैष्णव, माहेश्वर, ब्राह्म, पुष्टरीक, आदित्य राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यह-फलकी प्राप्ति कर यह निःसन्देह उत्तम लोकको प्राप्त करता है।

पर्वकी सम्प्राप्तिपर गन्ध, माला, विविध वस्त्र आदिसे वाचककी पूजा करनी चाहिये। स्नान, रत्न, गन्ध, कर्पूरिका रोहन-पात्र आदि वाचकको प्रदान कर कक्षा-श्रवणका फल प्राप्त करना चाहिये। वाचकसे बहुत दान देने योग्य सुपात्र और कोई नहीं है, क्योंकि उसकी जिह्वाके अग्रभागपर सभी शास्त्र विरजमान रहते हैं। जो ब्रह्मपूर्वक वाचकको पूजन करता है, उसके पितर सौ वर्षतक तृप्त रहते हैं। जैसे सभी देखेंगे सूर्य श्रेष्ठ है वैसे ही ब्राह्मणोंमें वाचक श्रेष्ठ है। वाचक

जन्मस कदा जाता है। जिस देश, नगर, भाँवमें ऐसा व्यास निवास करता है वह क्षेत्र श्रेष्ठ माना जाता है। यहकि निवासो धन्य है। कृतार्थ है। इसमें संदेह नहीं। वाचकको प्रणामकरनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, उस फलकी प्राप्ति अन्य कर्मोंसे नहीं होती।

जैसे कुरुक्षेत्रके समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं, गङ्गाके समान कोई नदी नहीं, भस्करसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, अश्वमेधके समान कोई यज्ञ नहीं, पुत्र-जन्मके तुल्य सुख नहीं, वैसे ही पुराणवाचक व्यासके सम्मान कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। देवकर्म, पितृकर्म सभी कर्मोंमें यह परम पवित्र है।

राजन्। इस प्रकार मैंने पुराणश्रवणकी विधि तथा वाचकके भाहृत्यको बतलवा। विधिके अनुसार ही पुराणादिक श्रवण एवं पाठ करना चाहिये। स्नान, दान, जप, होम, पितृ-पूजन तथा देवपूजन आदि सभी श्रेष्ठ कर्म विधि-पूर्वक अनुरोधित होनेपर ही उत्तम फल प्रदान करते हैं।

(अध्याय २१६)

—॥—

॥ भविष्यपुराणान्तर्गत ब्राह्मपर्व संपूर्ण ॥

१ कुरुक्षेत्रकी तीर्थ न द्वितीय प्रवक्षते न नदी गङ्गाया तुल्या न देवी भक्त्यादयः ॥
नाश्वमेधसमं पुण्यं न फलं ब्राह्मृत्यस्य पुराणमनुसृत्यैवाण्यं न सुखं विदमो यथा ॥
तथा व्याससमो विप्रो न कर्षका जल्पते नृप। देवे कर्मणि विप्रो च वाचनः परमो नृणाम् ॥

ब्राह्मपर्व २१६। १०९- १११)

ॐ श्रीपरमात्मने नमः

मध्यमपर्व

(प्रथम पाग)

गृहस्थाश्रम एवं धर्मकी पहिमा

अथति धुवनदीप्ये चात्करो लोकयन्ता

जयति च दितिदेह शार्ङ्गधन्वा मुरारि ।

जयति च इक्ष्वाकौ सखनामाभिधेयो

जयति सकलमौलिर्भानुमाक्षिप्रधानु ॥

‘संसारकी सृष्टि करनेवाले धुवनके दीपसमूह भगवान् भास्करकी जय हो। इयाम शरीरवाले शार्ङ्गधनुर्धर भगवान् मुरारिकी जय हो। मस्तकपर चन्द्रमा धारण किये हुए भगवान् रुद्रकी जय हो। सभीके मुकुटमणि तेजोमय भगवान् विष्णुधनु (सूर्य) की जय हो।’

एक बार पौराणिकमें श्रेष्ठ रोषहर्षण सूतजीसे मुनियोंने प्रणामपूर्वक पुराण-संहिताके विषयमें पूछा। सूतजी मुनियोंके यथन सुनकर अपने गुरु सत्यवती-पुत्र महर्षि संदव्यासको प्रणामकर कहने लगे। मुनियों मैं जगत्के कारण ब्रह्म स्वरूपको धारण करनेवाले भगवान् हरिके प्रणम्यक पापका सर्वथा नाश करनेवाणी पुराणकी दिव्य कथा कहता हूँ, जिसके सुननेसे सभी पापकर्म नष्ट हो जाते हैं और परमर्गति प्राप्त होती है। द्विजगण भगवान् विष्णुके द्वारा कहा गया भविष्यपुराण अत्यन्त पवित्र एवं आकृष्यप्रद है। अब मैं उसके मध्यम-पर्वका वर्णन करता हूँ, जिसमें देव-प्रतिष्ठा आदि इष्टवर्त-कर्माकर वर्णन है। उसे आप सुनें।

इस मध्यमपर्वमें धर्म तथा ब्राह्मणादिकी प्रशंसा, आपद्दमक निरूपण, विद्या-महात्म्य, प्रतिष्ठा-निर्माण, प्रतिष्ठा स्थापना, प्रतिष्ठाका लक्षण, करल-व्यवस्था, सर्ग-प्रतिर्गर्ग आदि पुराणिक लक्षण, भृंगालक निर्णय, तिथियौक्त निरूपण ब्रह्म, संकल्प, मन्वन्तर, मृपुषु, मरणसमयके कर्म दानक माहात्म्य, भूत भविष्य, युग-धर्मानुशासन, उद्य-नीच-निर्णय, प्रायश्चित्त आदि विषयोंका भी समावेश है।

मुनियों! तीनों अश्रमोंका मूल एवं उत्पत्तिक स्थान गृहस्थाश्रम ही है। अन्य आश्रम इसीसे जीवित रहते हैं, अतः गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। गार्हस्थ्य-जीवन ही धर्मानुशासित

जीवन है। धर्मरहित होनेपर अर्थ और काम उसका परित्याग कर देते हैं। धर्मसे ही अर्थ और काम उत्पन्न होते हैं, मोक्ष भी धर्मसे ही प्राप्त होता है। अतः धर्मका ही आश्रयण करना चाहिये। धर्म, अर्थ और काम यही त्रिवर्ग है। प्रक्रमरान्तरे ये क्रमशः निगुण अर्थात् सत्व, रज और तमांगुणात्मक हैं। सात्विक अथवा धार्मिक व्यक्ति ही सभी उन्नति करते हैं। राजस मध्य स्थानको प्राप्त करते हैं। जघन्यगुण अर्थात् तामस व्यवहारवाले निम्न भूमिको प्राप्त करते हैं। जिस पुरुषमें धर्मसे समन्वित अर्थ और काम व्यवस्थित रहते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर मरनेके अनन्तर मोक्षको प्राप्त करते हैं। इसीलिये अर्थ और कामको समन्वित कर धर्मका आश्रय ग्रहण करें। ब्रह्मर्षिवादीने कहा है कि धर्मसे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स्थावर-जङ्गम अर्थात् सम्पूर्ण चरान्तर विश्वको धर्म ही धारण करता है। धर्ममें धारण करनेकी जो शक्ति है वह ब्रह्मो शक्ति है, वह आयन्तरहित है। कर्म और ज्ञानसे धर्म प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं। अतः ज्ञानपूर्वक कर्मयोगका आचरण करना चाहिये। प्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमूलकके भेदसे वैदिक कर्म दो प्रकारके हैं। ज्ञानपूर्वक त्याग संन्यास है। संन्यासियों एवं योगियोंके कर्म निवृत्तिपरक हैं और गृहस्थोंके वेद-शास्त्रानुकूल कर्म प्रवृत्तिपरक हैं। अतः प्रवृत्तिक सिद्ध हो जानेपर मोक्षकामीको निवृत्तिक आश्रय लेना चाहिये, नहीं तो पुनः पुनः संसारमें आना पड़ता है। शम, दम, दया, दान आदिप, विषयोंका त्याग, सरलता या निश्चलता, निष्कोष, अममृषा, तीर्थयात्रा, सत्य, संतोष, अर्ग्रस्तकता, ब्रह्म इन्द्रियनियन्त्र, देवपूजन, विशेषरूपसे ब्राह्मणपूजा अहिंसा सत्यवादिता, निन्दाका परित्याग, शुभानुष्ठान, शौचाचार प्रायश्चित्तपर दया। ये श्रेष्ठ आचरण सभी वर्णोंके लिये सामान्य रूपसे कहे गये हैं। ब्रह्ममूलक कर्म ही धर्म कहे गये हैं। धर्म ब्रह्माभायमें ही स्थित है, ब्रह्म ही विद्या है, ब्रह्म ही प्रतिष्ठा है और ब्रह्म ही धर्मकी उद्ग है। विधिपूर्वक गृहस्थधर्मका

पालन करनेवाले ब्राह्मणोंको प्रजापतिलोक, क्षत्रियोंको पूर्वक ओवन व्यवहृत करनेवाले शूद्रोंको गन्धर्वलोककी प्राप्ति इन्द्रलोक, वैश्योंको अमृतलोक और तीनों वर्णोंकी पारिवर्त्य-होती है। (अध्याय १,

—ॐ नमः—

सृष्टि तथा सात ऊर्ध्व एवं सात पाताल लोकोंका वर्णन

श्रीसृष्टिजी बोले—मुनिवो उम्र मैं कल्पके अनुसार सैकड़ों मन्वन्तरोंके अनुगत ईश्वर-सम्बन्धी कालचक्रका वर्णन करता हूँ

सृष्टिके पूर्व यह सब परम अन्धकार निम्न एवं सर्वथा अप्रतिज्ञात स्वरूप था। उस समय परम कहरण, व्यापक एकमात्र रुद्र ही अर्वास्तव्य थे। सर्वप्रथमक भगवान्ने आप्तस्वरूपमें स्थित होकर सर्वप्रथम मनकी सृष्टि की फिर अहंकारकी सृष्टि की उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध नामक पञ्चतन्मात्रा तथा पञ्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति की। इनमेंसे अठारह प्रकृति हैं (अर्थात् दूसरेका उत्पन्न करनेवाली हैं) प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्शको तन्मात्राएँ; पाँच महाभूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन—ये सोलह इनकी विकृतिर्या हैं; ये विस्तीर्ण भी प्रकृति नहीं हैं, क्योंकि इनसे किसीकी उत्पत्ति नहीं होती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके विषय हैं। कानका शब्द, त्वक्का स्पर्श, चक्षुका रूप, जिह्वाका रस, नासिकाका गन्ध है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यानके घेदमें वायुके पाँच प्रकार हैं। सत्व, रज और तम—ये तीन गुण कहे गये हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और उससे उत्पन्न सारा स्वरूप विश्व भी त्रिगुणात्मक है उस भगवान् वास्तुशक्त के तैजसे ब्रह्मा, विष्णु और शम्भुका अधिपत्य हुआ है। वासुदेव अशरीरी, अजन्म तथा अर्थात्कि है। उनसे परे कुछ भी नहीं है। ये प्रत्येक कल्पमें जगत् और प्राणियोंकी सृष्टि एवं उपसंहार भी करते हैं

बहतर युगोंका एक मन्वन्तर तथा चौदह मन्वन्तरका एक कल्प होता है यह कल्प ब्रह्माका एक दिन और रात है भूतलके भुवनेक स्वर्गक, जनक, तपोलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक—ये सात लोक कहे गये हैं। पाताल, इन्द्रल, असुर, ताल, तालासुर, सुतल और रसातल—ये सात पाताल हैं इनके आदि, मध्य और उत्तम रुद्र रहते हैं महेश्वर स्त्रीलोक लिये संसारका उत्पन्न करते हैं और संहार भी करते

हैं ब्रह्मप्राप्तिकी इच्छा करनेवालेकी ऊर्ध्वगति करी गयी है

शुचि सर्वदर्शी (परमात्मा) ने सर्वप्रथम प्रकृतिकी सृष्टि की। उस प्रकृतिसे विष्णुके साथ ब्रह्मा उत्पन्न हुए। द्विजश्रेष्ठो। इसके बाद बुद्धिसे नैमिषीकी सृष्टि उत्पन्न हुई इस सृष्टिकल्पमें स्वयम्भुव ब्रह्माने सर्वप्रथम ब्राह्मणोंको उत्पन्न किया अनन्तर क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रकी सृष्टि की। पृथ्वी, अन्नरिक्ष और दिशाओंकी कल्पना की रत्नकायक कीपी नदियों, सागरी तीर्थों, देवत्वर्णों, मेघगर्जनों, इन्द्रधनुषों, उत्कण्ठातों केतुओं तथा विद्युत् आदिको उत्पन्न किया। यथासमय ये सभी उसी परब्रह्ममें लीन हो जाते हैं इससे ऊपर एक करोड़ योजना विस्तृत महर्लोक है। ब्राह्मण-श्रेष्ठ वहाँ कल्पान्तपर्यन्त रहते हैं महर्लोकसे ऊपर दो करोड़ योजना विस्तृत जनलोक है, वहाँ ब्रह्मके पुत्र सन्कादि रहते हैं जनलोकसे ऊपर तीन करोड़ योजनावाला तपोलोक है वहाँ तापद्वयवर्धित देवगण रहते हैं तपोलोकसे ऊपर छः करोड़ योजना विस्तृत सत्यलोक है, जहाँ भृगु, वासिष्ठ, अत्रि, दक्ष, ऋषि आदि प्रजापतियोंका निवास है जहाँ सनत्कुमार आदि सिद्ध योगिगण निवास करते हैं, वह ब्रह्मलोक कहा जाता है उस लोकमें विशालतः विद्यतामृत गुरु ब्रह्म रहते हैं आस्तिक ब्रह्मवादी, यतिगण, योगी, तापस, सिद्ध तथा जम्क उन परमेश्वर ब्रह्माजीको गाथाका गान इस प्रकार करते हैं परमपदकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले योगियोंका द्वार यही परमपद लोक है। वहाँ ज्वर किसी प्रकारका प्रकोप नहीं होता वहाँ ज्ञानवास्त्र विष्णु एवं शक्तिस्वरूप हो जाता है करोड़ों सूर्यके सम्मान देदीप्यमान यह स्थान बड़े कहसे प्राप्त होता है। ज्वालामालाओंसे परिव्याप्त इस पुरक वर्णन नहीं किया जा सकता। इस ब्रह्मधाममें नारायणका भी भवन है माया-सहचर परात्पर श्रीमान् ही वहाँ शयन करते हैं इसे ही पुनरावृत्तिसे रहित विष्णुलोक भी कहा जाता है। वहाँ आनेपर कोई भी लौटकर नहीं आता। भगवान्के प्रपन्न महायोगी ही अनर्दकको प्राप्त करते हैं। ब्रह्मपदमें ऊर्ध्व परम ज्योतिर्मय शुभ स्थान है उसके ऊपर

वह्नि परिव्यास है वहीं पार्वतीके साथ भगवान् दिव्य विराजमान रहते हैं। सैकड़ों-हजारों विद्वान् और मनोविषयज्ञाय वे चिन्तमान होकर प्रतिष्ठित रहते हैं। वहाँ निरक्त ब्रह्मवादी द्विजगण ही जाते हैं। महर्षिमें सतत ध्यानरत तपस ब्रह्मवादी, अहंता-ममताके अग्न्यामससे रहित, काम-क्रोधसे शुन्य, ब्रह्मत्व-समन्वित ब्रह्मज्ञ हो उनको देख सकते हैं। वही रुद्रलोक है। ये सबों महालोक कहे गये हैं।

द्विजगणों पृथ्वीके नीचे महातरल आदि पाताललोक है। महातरल नामक पाताल स्वर्णमय तथा सभी वर्णोंसे अलंकृत है। वह विविध प्रसादों और शुभ देवालयोंसे समन्वित है।

वहाँपर भगवान् अनन्त, बुद्धिमान् मूचुकुन्द तथा बलि भी निवास करते हैं। भगवान् शंकरसे सुशोभित रसातरल शैलमय है। सुतरल पोतवर्ण और वितल मृगवी कर्मक्षेत्र है। वितल श्वेत और तल कृष्णवर्ण है। यहाँ वासुकि रहते हैं। कालान्ति कैरतेय, नमुचि, शङ्खकर्ण तथा विविध नाग भी यहाँ निवास करते हैं। इनके नीचे रौरस आदि अनेकों नरक हैं, उनमें पापियोंको गिराया जाता है। पाताल्लोके नीचे शेष नामक कैण्यवी शरीर है। वहाँ कालत्रिम रुद्रस्वरूप नरसिंह भगवान् लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु नागरूपो अनन्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। (अध्याय २-३)

भुगोल एवं ज्योतिष्मत्तत्वा वर्णन

भौतुलजी बोले—मुनिवो ! अब मैं भूलोकका वर्णन करता हूँ। भूलोकमें जम्बू, प्रक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौञ्च, शक्र और पुष्कर नामके सात महाद्वीप हैं। जो सात समुद्रोंसे आवृत हैं। एक द्वीपसे दूसरे द्वीप क्रम-क्रमसे ठीक दूने-दूने आकार एवं विस्तारवाले हैं और एक सागरसे दूसरे सागर भी दूने-दूने आकारके हैं। क्षीरोद, इक्षुसोद, क्षारीद, घृतोद, दध्योद, क्षीरसलिल तथा जलेद—ये सात महासागर हैं। यह पृथ्वी पञ्चस करोड़ योजन विस्तृत, समुद्रसे चारों ओरसे घिरे हुई तथा सप्त द्वीपोंसे समन्वित है। जम्बूद्वीप सभी द्वीपोंके मध्यमें सुशोभित हो रहा है। उसके मध्यमें खेनेवी कर्मक्षेत्रालय महापर्वत है। इसकी ऊँचाई चौधवी हजार योजन है। यह महापर्वत पर्वत नीचेकी ओर सोलह हजार योजन पृथ्वीमें प्रविष्ट है और ऊपरी भागमें इसका विस्तार बत्तीस हजार योजन है। नीचे (तलहट्टी)में इसका विस्तार सोलह हजार योजन है। इस प्रकार यह पर्वत पृथ्वीरूप कमलकी कर्णिक (कोय)के समान है। इस पर्वतके दक्षिणमें हिमवान्, हिमकुट और निषध नामके पर्वत हैं। उत्तरमें नील, श्वेत तथा रूपा नामके कर्ण-पर्वत हैं। मध्यमें लग्नयोजन प्रमाणवाले दो (निषध और नील) पर्वत हैं। उनसे दूसरे-दूसरे दस-दस हजार योजन कम हैं। (अर्थात् हेमकुट और श्वेत नब्बे हजार योजन तथा हिमवान् और रूपा अस्सी अस्सी हजार योजन तक फैले हुए हैं।) ये सभी दो-दो हजार योजन लम्बे और इतने ही चौड़े हैं।

द्विजों मेरुके दक्षिण भागमें पारनवर्ष है। अनन्तर

किपुरुषवर्ष और हरिवर्ष ये मेरु पर्वतके दक्षिणमें हैं। उत्तरमें चम्पक, अश्व, हिरण्य तथा उत्तरकुलवर्ष हैं। ये सब भारतवर्षके समान ही हैं। इनमेंसे प्रत्येकका विस्तार नौ सहस्र योजन है। इनके मध्यमें इत्यवृत्तवर्ष है और उसके मध्यमें उज्जत मेरु स्थित है। मेरुके चारों ओर नौ सहस्र योजन विस्तृत इत्यवृत्तवर्ष है। महापर्वत इसके चारों ओर चार पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मेरुके चारों ओर हैं, जो दस सहस्र योजन परिमाणमें ऊँची हैं। इनमेंसे पूर्वमें घनद, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें त्रिपुल और उत्तरमें सुषार्ध हैं। इनपर कन्दक, जम्बू, धीपल और वट-वृक्ष हैं। महर्षिगण। जम्बूद्वीप नाम होनेका कारण महाजम्बू वृक्ष भी यहाँ है, उसके फल महान् गजराजके समान बड़े होते हैं। जब ये पर्वतपर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उसीके रससे जम्बू नामकी प्रसिद्ध नदी बहती है। जिसका जल वहकि रहनेवाले पीते हैं। उस नदीके जलका पान करनेसे वहकि निवासियोंको पसीना, दुर्गन्ध, सुक्ष्म और इन्द्रिय-क्षय नहीं होता। वहकि निवासी शुद्ध हृदयवाले होते हैं। उस नदीके किनारेकी मिट्टी उस रससे विलम्बन मन्द-मन्द चायके द्वारा सुखाये जाकर 'जम्बूमन्द' नामक सुवर्ण बन जाती है। जो सिद्ध पुरुषोंका पूजन है।

मेरुके पास (पूर्वमें) मद्राधवर्ष और पश्चिममें केतुमात्सवर्ष हैं। इन दो वर्षोंके मध्यमें इत्यवृत्तवर्ष है। त्रिषष्टेष्ट पर्वतके ऊपर ब्रह्मक्षेत्र उत्तम स्थान है। उसके ऊपर इन्द्रका स्थान है और उसके ऊपर शंकरका स्थान है। उसके

ऊपर वैष्णवतंत्रिक तथा उससे ऊपर दुर्गातंत्रिक है। इसके ऊपर सुथर्णमय, निराकार दिव्य ज्योतिर्मय स्थान है। उसके भी ऊपर भक्ततंत्र स्थान है। यहाँ भगवान् सूर्य रहते हैं। ये परमेश्वर भगवान् सूर्य ज्योतिर्मय चक्रके मध्यमें निश्चल रूपसे स्थित हैं। ये मेरुके ऊपर रात्रिचक्रमें भ्रमण करते हैं। भगवान् सूर्यका रथ चक्र मेरु पर्वतकी गर्भाभ्यं रात्र-दिन वायुके द्वारा भ्रमण कराया जाता हुआ ध्रुवपर आश्रय लेकर प्रतिष्ठित है। दिक्पटल आदि तथा मूला यहाँ दक्षिणसे उत्तर मार्गकी ओर प्रतिपन्नस चलते रहते हैं। इस और वृद्धिके क्रमसे रविके द्वारा ज्य

षान्द्रमास लङ्घित होता है, तब उसे मरुमास कहा जाता है^१। सूर्य, सोम, बुध, चन्द्र और शुक सौम्यगामी ग्रह हैं। दक्षिणायन मार्गसे सूर्य गतिमान होनेपर सभी ग्रहोंके नीचे चलते हैं। विस्तीर्ण मण्डल पर उसके ऊपर चन्द्रमा गतिशील रहता है। सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल सोमसे ऊपर चलता है। नक्षत्रोंके ऊपर बुध और बुधसे ऊपर शुक, शुकसे ऊपर मंगल और उससे ऊपर बृहस्पति तथा बृहस्पतिसे ऊपर शनि, शनिके ऊपर सप्तर्षिमण्डल और सप्तर्षिमण्डलके ऊपर ध्रुव स्थित है।

(अध्याय ४)

ब्राह्मणोंकी महिमा तथा छब्बीस दोषोंका वर्णन

श्रीसुतजी बोले—हे द्विजोत्तम! तीनों वर्णोंमें ब्राह्मण जन्मसे प्रभु हैं। इक्ष्वा और कश्यप सभीकी रक्षणके लिये तपस्याके द्वारा ब्राह्मणकी प्रथम सृष्टि की गयी है। देवगण इन्हेंकि मुखसे हृष्य और पितृगण कश्यप स्वीकार करते हैं अतः इनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। ब्राह्मण जन्मसे ही श्रेष्ठ हैं और सभीसे पूजनीय हैं। जिसके गर्भाधान आदि अङ्गतात्पर्य संस्कार शस्त्रविधिसे सम्पन्न होते हैं, वहाँ सच्चा ब्राह्मण है। द्विजकी पूजाकर देवगण स्वर्गफल भोगनका लाभ प्राप्त करते हैं। अन्य मनुष्य भी ब्राह्मणकी पूजाकर देवत्वको प्राप्त करते हैं। जिसपर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, उसपर भगवान् विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वेद भी ब्राह्मणोंके मुखसे संनिहित रहते हैं। सभी विषयोंपर ज्ञान होनेके कारण ब्राह्मण ही देवताओंकी पूजा, पितृकार्य, यज्ञ, विवाह, खल्विकार्य, श्रान्तिकर्म, स्वरूपयन आदिके सम्पादनमें प्रशस्त हैं। ब्राह्मणके बिना देवकार्य, पितृकार्य तथा यज्ञ कर्मोंमें दान, होम और यजि ये सभी निष्फल होते हैं।

ब्राह्मणको देखकर श्रद्धापूर्वक अभिवादन करना चाहिये, उसके द्वारा कहे गये 'दीर्घायुर्धन' शब्दसे मनुष्य चिरजीवी होता है। द्विजश्रेष्ठ! ब्राह्मणकी पूजासे आयु, वीर्य, विद्या और धनकी वृद्धि होती है। जहाँ जलसे विशेषकर पाद-प्रक्षालन

नहीं किया जाता, वेद-शास्त्रोंका उच्चारण नहीं होता और जहाँ स्वाहा, स्वाहा और स्वस्तिकी ध्वनि नहीं होती ऐसा गृह श्मशानके समान है^२।

विद्वान्ने नरकगामी मनुष्योंके छब्बीस दोष कतलखे हैं, जिन्हें त्यजकर शुद्धतापूर्वक निवास करना चाहिये—
(१) अधम, (२) विषम, (३) पशु, (४) पितृहृन् (५) कृष्ण (६) पक्षिण, (७) नष्ट (८) रुष्ट, (९) दुष्ट (१०) पृष्ट (११) दृष्ट, (१२) कण्ठ, (१३) अन्ध, (१४) खण्ड, (१५) घण्ट, (१६) कुष्ठ (१७) दन्ता-पहारक (१८) वक्ता, (१९) कटय, (२०) दण्ड, (२१) नीच, (२२) खल, (२३) वाचाल, (२४) घपल (२५) मल्यैमस तथा (२६) स्तेयी।

उपर्युक्त छब्बीस दोषोंके भी अनेक भेद-प्रभेद वृत्तलखे गये हैं। विप्रश्न! इन (छब्बीस) दोषोंका निवारण संक्षेपमें इस प्रकार है—

१ गुरु तथा देवताके सम्मुख जूता और छात्र धारण कर जानेवाले, गुरुके सम्मुख उस आसनपर बैठनेवाले, यानपर चढ़कर तीर्थ-यात्रा करनेवाले तथा तीर्थमें ग्राम्य धर्मका अवसर करनेवाले—ये सभी अधम-संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति कहे गये हैं। २ प्रकटमें प्रिय और मधुर वाणी बोलनेवाले पर

१ रविके लङ्घित मासः क्वातं मरुमासः । (मध्यमपर्व ४ २०)

अभवादनस्यैव यत्प्रत्येकं न्योतिष्यते संस्कर्त्तव्यं यतो मरुत्प्रात उद्भवतः । इती वचनं भावकं श्रोतव्यं ।

२ १ विप्रश्नोदकस्यैव नित्यं २ वेदज्ञानप्रदीपवर्जितं स्वाहास्वाहास्वस्तिस्वस्ति ध्वनिं श्मशानतुल्यं गृहं त्वम् ।

(मध्यमपर्व १ ५ २२)

इदयमे हात्रहल विष धारण करनेवाले, कहते कुछ और हैं तथा आचरण कुछ और ही करते हैं—ये दोनों विषम-संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति कहे जाते हैं। ३ मोसकी चिन्ता छोड़कर सांसारिक चिन्ताओंमें अग्र करनेवाले, हरिकी सेवासे रहित, प्रयागमें रहते हुए भी अन्यत्र ज्ञान करनेवाले, प्रत्यक्ष देवको छोड़कर अद्भुतकी सेवा करनेवाले तथा शास्त्रोंके सार-तत्त्वको न जाननेवाले—ये सभी पशु-संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति हैं। ४ बलसे अथवा छल-छद्मसे या मिथ्या प्रेमका प्रदर्शन कर उगनेवाले व्यक्तियों पित्रु दोषयुक्त कहा गया है। ५, देव-सम्बन्धी और पितृ-सम्बन्धी कर्मों में मधुर अन्नको व्यवस्था रहते हुए भी म्लान और तिल अन्नका भोजन करनेवाला दुर्बुद्ध धान्य कृपण है, उसे न तो स्वर्ग मिलता है और न मोक्ष ही जो अन्नसम मनसे कुत्सित वस्तुका दान करता एवं क्रोधके साथ देवता आदिकों पूजा करता है, वह सभी धर्मोंसे बहिष्कृत कृपण कहा जाता है। निर्दुष्ट होते हुए भी शुभका परित्याग तथा शुभ प्ररीरका विक्रय करनेवाला कृपण कहल्यता है। ६ माता-पिता और गुरुका त्याग करनेवाला, पवित्राचार-रहित, पिताके सम्पुल निःसंकोच भोजन करनेवाला, जीवित पिता-माताका परित्याग करनेवाला, उनकी कभी भी सेवा न करनेवाला तथा होम-यज्ञादिका त्यज करनेवाला पापिष्ठ कहल्यता है। ७, साधु अन्नकरणका परित्याग कर झूठी सेवाका प्रदर्शन करनेवाले, वेप्रयागामी, देव-क्षत्रके द्वारा जीवन-यापन करनेवाले, धार्मिक व्यवहारद्वारा प्राप्त धनसे जीवन-यापन करनेवाले या कन्यको बन्धक अथवा स्त्रीके घरसे जीवन-यापन करनेवाले—ये सब गृह-संज्ञक व्यक्ति हैं। ये स्वर्ग एवं मोक्षके अधिकारी नहीं हैं। ८ जिसका मन सदा क्रुद्ध रहता है, अपनी हींमता देखकर जो क्रोध करता है, जिसको भीहि क्रुटिल है तथा जो क्रुद्ध और रुष्ट स्वभाववाला है—ऐसे वे पाँच प्रकारके व्यक्ति रुष्ट कहे गये हैं। ९ अकार्थमें या निन्दित आचरणमें ही जीवन व्यतीत करनेवाला, धर्मकर्ममें अस्थिर, निद्रालु, दुर्व्यसनमें आसक्त महापत्नी, स्त्री-सेवी, सदैव दुष्टोंके साथ वार्तालाप करनेवाला—ऐसे सात प्रकारके व्यक्ति दुष्ट कहे गये हैं। १० अकेले ही मधुर-मिष्टान्न भक्षण करनेवाले, बलक, सम्बन्धोंके निन्दक, शूकरके समान वृत्तिवाले—ये सब

पुष्ट संज्ञक व्यक्ति कहे जाते हैं। ११ जो निगम (वेद) आगम (तन्त्र) का अध्ययन नहीं करता है और न इन्हें सुनता ही है, वह पाप्मता इष्ट कहा जाता है। १२-१३ श्रुति और स्मृति ब्राह्मणोंके ये दो नेत्र हैं। एकसे रहित व्यक्ति काना और दोनोंसे हीन अन्ध कहा जाता है। १४ अपने सहोदरसे विवाद करनेवाला, माता-पिताके लिये अधिक वचन बोलनेवाला खण्ड कहा जाता है। १५ शास्त्रकी निन्दा करनेवाला, चुगलखोर, राजगामी, शूद्रसेवक, शूद्रकी पत्नीसे अनाचरण करनेवाला, शूद्रके घरपर पके हुए अन्नको एक बार भी खानेवाला या शूद्रके घरपर पाँच दिनोंतक निवास करनेवाला व्यक्ति खण्ड दोषवाला कहा जाता है। १६ आठ प्रकारके कुष्ठोंसे सम्बन्धित, त्रिकुट्टी, शास्त्रमें निन्दित व्यक्तियोंके साथ वार्तालाप करनेवाला अधम व्यक्ति कुष्ठ-दोषयुक्त कहा जाता है। १७ क्रेटक समान भ्रमण करनेवाला, कुत्सित-दोषसे युक्त व्यापार करनेवाला दत्तापहारक कहा गया है। १८ कुपण्डित एवं अज्ञानी होते हुए भी धर्मको उपदेश देनेवाला वक्ता है। १९ गुरुजनोंकी वृत्तिको हरण करनेकी चेष्टा करनेवाला तथा कर्त्री-निवासी व्यक्ति यदि बहुत दिन कारीको छोड़कर अन्यत्र निवास करता है वह कर्तृ (कैजूम) है। २० मिथ्य क्रोधका प्रदर्शन करनेवाला तथा राजा न होते हुए भी दण्ड-विधान करनेवाला व्यक्ति दण्ड (उहण्ड) कहा जाता है। २१ ब्राह्मण, राजा और देव-सम्बन्धी धनका हरण कर उस धनसे अन्य देवता या ब्राह्मणोंको संनृष्ट करनेवाला या उस धनका भोजन या अन्नको देनेवाला व्यक्ति सरके समान नीच है, जो अक्षर-अभ्यासमें तत्पर व्यक्ति केवल पढ़ता है, किन्तु समझता नहीं व्याख्यान-शास्त्रमूल्य व्यक्ति पशु है, जो गुरु और देवताके आगे कहता कुछ है और करता कुछ और है अनाचारी-दुराचारी है वह नीच कहा जाता है। २२ गुणवान् एवं सज्जनोंमें जो दोषका अन्वेषण करता है वह व्यक्ति खण्ड कहल्यता है। २३ धान्यहीन व्यक्तिसे परिहासयुक्त वचन बोलनेवाला तथा पाण्डालोंके साथ निर्लज्ज होकर वार्तालाप करनेवाला याचाल कहा जाता है। २४ पक्षियोंके घालनेमें तत्पर, झिल्लीके द्वारा आनीत मधुको खीटनेके कहने कंदरकी चर्चित भक्षण

करनेवाला, व्यर्थमें तृणका छेदक, मिट्टीके ढंलेकी व्यर्थमें भेदन करनेवाला, मोस भक्षण करनेवाला और अन्यकी स्त्रीमें आसक्त रहनेवाला व्यक्ति चपल कहल्यता है २५. तैल उबटन आदि न लगानेवाला, गन्ध और चन्दनसे शुन्य नित्यकर्मको न करनेवाला व्यक्ति मल्लेमस कहल्यता है २६ अन्यायसे अन्यके घरका धन ले लेनेवाला तथा अन्यकसे धन कमानेवाला, शास्त्र-निषिद्ध धनोको ग्रहण करनेवाला, देव-पुस्तक, रत्न, मणि-पुस्तक, अन्न, गौ, भूमि

तथा स्वर्णका हरण करनेवाला स्तेयी (चोर) कहा जाता है साथ ही देव-चिन्तन तथा परस्पर कल्याण-चिन्तन न करनेवाले, गुरु तथा माता-पितृका पोषण न करनेवाले और उनके प्रति पात्नीय कर्तव्यका आचरण न करनेवाले एवं उपकारी व्यक्तिके साथ समुचित व्यवहार न करनेवाले—ये सभी स्तेयी हैं। इन सभी दोषोंसे युक्त व्यक्ति रक्तपूर्ण नरकमें निवास करते हैं। इनका सम्पूर्ण ज्ञान सम्पन्न हो जानापर पशुव्य देवत्वको प्राप्त कर लेता है (अध्याय ५)

माता, पिता एवं गुरुकी महिमा

श्रीसुतजी बोले—द्विःश्रेष्ठ । चारों क्योंकि किये पिता ही सबसे बड़ा अपना सहायक है पितृके सम्मान अन्य कोई अपना सम्भू नहीं है। ऐसा वेदोंका कथन है। माता-पिता और गुरु—ये तीनों पथप्रदर्शक हैं। पर इनमें पिता ही सर्वोपरि है भाइयोंमें जो क्रमशः बड़े हैं, वे क्रम-क्रमसे ही विरोध आदरके पात्र हैं। उन्हें दृढदर्शी, अमलवाला तथा संक्रान्तिके दिन यथारुधि धनियुक्त वस्त्र दक्षिणाके रूपमें देना चाहिये, दक्षिणाधन और उत्तरायणमें विपुल संक्रान्तिके तथा चन्द्र-सूर्य ग्रहणके समय यथाशक्ति उन्हें भोजन करना चाहिये अनन्तर इन मन्त्रोंसे^१ इनको चरण-वन्दना करनी चाहिये क्योंकि विधिपूर्वक वन्दन करनेसे ही सभी तीर्थोंका फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग और अपवर्ग-रूपी फलको प्रदान करनेवाले एक आद्य ब्रह्मस्वरूप पितृको मैं नमस्कार करता हूँ जिनको प्रसन्नतासे संसार सुन्दर रूपमें दिखायी देता है, उन पितृका मैं तिलयुक्त जलसे तर्पण करता हूँ। पिता ही जन्म देता है, पिता ही पालन करता है, पितृगण ब्रह्मस्वरूप हैं उन्हें मिल्य पुनः-पुनः

नमस्कार है हे पिता ! आपके अनुग्रहसे लोकधर्म प्रवर्तित होता है, आप सदात् ब्रह्मरूप हैं, आपको नमस्कार है

जो अपने उदररूपी विषयमें रखकर स्वयं उसकी सभी प्रवृत्तसे रक्षा करती है, उन पर प्रकृतिस्वरूप जननीदेवीको नमस्कार है। माता ! आपने बड़े कष्टसे मुझे अपने उदर-प्रदेशमें धारण किया, आपके अनुग्रहसे मुझे यह संसार देखनेको मिला, आपको वास-आर नमस्कार है। पृथिवीपर जितने तीर्थ और स्नान आदि हैं उन सबकी स्वरूपभूत आपको अपनी कल्याण-प्राप्तिके लिये मैं नमस्कार करता हूँ जिन गुरुदेवोंके प्रसादसे मैंने यशस्वी शिक्षा प्राप्त की है, उन भवसागरके सेतु-स्वरूप शिवरूप गुरुदेवको मेरा नमस्कार है। अमजन्मन् । वेद और वेदाङ्ग-शास्त्रोंके तत्व आपमें प्रतिष्ठित हैं। आप सभी प्राणियोंके आधार हैं, आपको मेरा नमस्कार है। ब्राह्मण सम्पूर्ण संसारके चलने-फिरने परम पावन तीर्थस्वरूप हैं अतः हे विष्णुरूपी भूदेव आप मेरा पाप नष्ट करें, आपको मेरा नमस्कार है

१-स्वर्गापवर्गप्रदयेकमात्रं ब्रह्मस्वरूपं पितरं नमस्कृत्य यतो जगत परमति स्वरूपं तं तर्पयामः यतितैमिरैर्मुक्तिः ॥

पितरो जनयन्ति विद्वान् बाल्यवति च पितरो ब्रह्मरूपं हि तेभ्यो निवे नमो नमः ॥

यस्माद्विजयते लोकसम्पदार्थः प्रकलितः नमस्तुभ्यं पितः सदात्ब्रह्मरूपं नमोऽस्तु ते ॥

या कुशिक्षयो कृत्वा त्वय रक्षति सर्वतः । नमसि जननी देवी परे प्रभुतात्पर्ययोगी ॥

कृच्छ्रेण मृता देव्या धरितोऽहं यथोदरे । त्वत्प्रसादजगद्गुहं मृतमिव नमोऽस्तु ते ॥

पृथिव्यो यानि तीर्थानि सागरार्थं सर्वतः । वसति यत्र ता नैव सातरे भूमिहेतवे ॥

गुरुदेवसत्त्वेन त्वया विद्या यतस्ततो दिव्यरूपं नमस्तस्मै संसारार्णवमेतदे ॥

वेदवेदाङ्गशास्त्राणां तानां यत्र प्रतिष्ठितम् अद्यापि । सर्वभूतानामवस्थानं नमोऽस्तु ते ॥

ब्राह्मणे यततां तीर्थं पालनं यतो यतः भूदेव तद ये यथे विष्णुरूपिन् नमोऽस्तु ते ॥

द्विजो : जैसे पिता श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पिताके बड़े-छोटे भाई और अपने बड़े भाई भी पिताके समान ही मान्य एवं पूज्य हैं। आचार्य ब्रह्माक्षी, पिता प्रजापतिक्षी, माता वृक्षक्षी और भाई अपनी ही मूर्ति हैं। पिता मेरुस्वरूप एवं वसिष्ठ-स्वरूप सनातन धर्ममूर्ति हैं। ये ही प्रत्यक्ष देवता हैं, अतः इनकी

आज्ञाका पालन करना चाहिये। इसी प्रकार पितामह एवं पितामही (दादा-दादी) के भी पूजन-वन्दन, रक्षण, पालन और सेवाकी अत्यन्त महिमा है। इनकी सेवाके पुण्योंकी तुलनामें कबे नहीं है, क्योंकि ये माता-पिताके भी परम पूज्य हैं। अध्याय ६।

पुराण-श्रवणकी विधि तथा पुराण-वाचककी महिमा

श्रीसूतजी बोले—ब्राह्मणो ! पूर्वकालमें महातजस्वी ब्राह्मणीने पुराण-श्रवणकी जिस विधिकी मुझसे कहा था, उसे मैं आपकी सुन रहा हूँ, आप सुनें

इतिहास-पुराणकी भक्तिपूर्वक सुननेसे ब्रह्महत्या आदि सभी पापोंसे मुक्ति हो जाती है। जो श्रुतः सायं तथा रात्रिमें पवित्र हंसन पुराणोक्त श्रवण करता है, उसपर ब्रह्मा, विष्णु और जंकर संतुष्ट हो जाते हैं^१। शतकाल इसके पढ़ने और सुननेवालेसे ब्रह्माजी प्रसन्न होते हैं तथा सायंकालमें भगवान् विष्णु और रातमें भगवान् शंकर संतुष्ट होते हैं। पुराण-श्रवण करनेवालेको शुद्ध वस्त्र धारण कर कृष्ण-मृगचर्म तथा कुशके आसनपर बैठना चाहिये। आसन न अधिक ऊँचा हो और न अधिक नीचा। पहलें देवता और गुरुको तीन प्रदक्षिणा कर तदनन्तर दिग्वाक्योंको नमस्कार करे। फिर ओंकारमें अधिष्ठित दशनाओंको नमस्कार करे एवं शाश्वत धर्ममें अधिष्ठित धर्मशास्त्र-ग्रन्थोंको भी नमस्कार करे।

श्रोताका मुख दक्षिण दिशाकी ओर और श्रावकका मुख उत्तरकी ओर हो। पुराण और महाभारत कथाकी यही विधि कही गयी है। हरिवंश, रामायण और धर्मशास्त्रके श्रवणकी हस्तसे विषयोंत विधि कही गयी है। अतः निर्दिष्ट विधिसे सुनना या पढ़ना चाहिये। देवालय या तीर्थोंमें इतिहास-पुराणके वाचनके समय सर्वप्रथम उस स्थान और उस तीर्थके माहात्म्यका वर्णन करना चाहिये। अनन्तर पुराणदिक्र वाचन करना चाहिये। माहात्म्यके श्रवणसे गोदात्मक फल मिलता है। गुरुकी आज्ञासे माता-पिताका अभिवादन करना चाहिये। ये चेतके सगान, सर्वधर्मधाय तथा सर्वज्ञानमय हैं, अतः द्विजश्रेष्ठ माता-पिताकी सेवामें शक्यकी प्राप्ति होती है।

पुराणादि पुस्तकजैको हरण करनेवाला नरकको प्राप्त होता है। वेददि ग्रन्थ तथा तान्त्रिक मन्त्रोंको स्वयं लिखकर उनका खचन न करे। वाचकोंको चाहिये कि वेदमन्त्रोंका विषयोंत अर्थ न बतलावे और न वेदमन्त्रोंका अङ्गुष्ठ पाठ करे। क्योंकि ये दोनों अत्यन्त पवित्र हैं, ऐसा करनेपर उन्हें पादपानी नृचाओंका सौ बार जप करना चाहिये। पुराणादिक्र प्रारम्भ, मध्य और अन्त्यसामर्थ तथा मन्त्रमें प्रणवका उच्चारण करना चाहिये।

देवनिर्मित पुस्तकका त्रिदेव स्वरूप समझकर गन्ध पुष्पदिसे उसकी पूजा करना चाहिये। ग्रन्थके बाँधनेवाले (धागा) सूत्रको नागराज वासुकिका स्वरूप समझना चाहिये। इनका सम्मान न करनेपर दांव होता है। अतः उसका कभी भी परिलक्षण नहीं करना चाहिये। ग्रन्थक पत्राको भगवान् ब्रह्मा अक्षरोंका जनादन अक्षरोंमें लगी मात्राओंको अन्वय प्रकृति, लिपिकों महेश तथा लिपिकों मात्राओंको सरस्वती समझना चाहिये।

पुराण-वाचकको चाहिये कि पुराण-संस्कृतियों परिराजित सभी ज्ञास, जैपनि आदि महर्षियों तथा जंकर विष्णु आदि देवताओंको आदि, मध्य और अन्त्यसामर्थ नमस्कार करे। इनका स्मरण कर धर्मशास्त्रार्थवेत्ता विप्रका पुराणादिक्र एकाधिकत हो पाठ करना चाहिये। वाचकोंका स्पष्टाक्षरोंमें उच्चारण करते हुए सुन्दर ध्वनिमें सभी प्रकारोंकी तान्त्रिक अर्थोंको स्पष्ट बतावना चाहिये। पुराणादि-धर्मसंहिताके श्रवणसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विद्वेषतः अधमध-यज्ञका फल प्राप्त करते हैं एवं सभी कृत्यनाओंको भी शीघ्र कर लेते हैं तथा सभी पापोंमें मुक्त

१. इतिहासपुराणनि पुस्तक भस्मज द्विजोत्तमाः पुण्यसे सर्वपापेष्वं ब्रह्मा-ब्रह्मता ध यत् ॥

भाषे शोभतेत्यं यन्ने शुद्धिपूर्वका गुणाणि यः तस्य विष्णुनक्षत्रा ब्राह्म नृप्यने गङ्गागन्धधाय। यथामर्च्ये. १।७।३४

लेकर बहुत-से पुण्योंकी प्राप्ति कर लेते हैं।

जो वाचक सदा सम्पूर्ण ग्रन्थके अर्थ एवं तात्पर्यको सम्यक् रूपसे जगता है, वही उपदेश करनेके योग्य है और वही विप्र व्यास कक्ष, आता है। ऐसे वाचक विप्र जिस नगर या ग्राममें रहते हैं, वह पुण्यक्षेत्र कहा जाता है। वहकि निवासो घन्य तथा सफल-आत्मा है, कृतार्थ है एवं उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।

जैसे सूर्यरहित दिन, चन्द्रशून्य रात्रि, बालकसे शून्य गृह तथा सूयिक बिना प्रदोषी शोभा नहीं होती वैसे ही व्याससे रहित सभाकी भी शोभा नहीं होती।

श्रीसूतजी बोले—द्विजोत्तम ! गुरुको चाहिये कि अध्यात्मविषयक पुराणका अध्यापन ज्ञानो, धार्मिक, पवित्र, प्रसन्न, शान्त, वैष्णव, क्रोधरहित तथा जितेन्द्रिय शिक्षकको कराये। अन्यायसे धनवर्जन करनेवाले निर्भय, दाम्पिक दूषी, निरर्थक और मन्यर गतिवाले एवं सेवसरहित, यज्ञ न करनेवाले, पुरुषत्वहीन, कर्दार, क्रुद्ध, कृपण, व्यसनी तथा निन्दक शिक्षकको दूरसे ही परिस्थान बन देना चाहिये। पुत्र-पौत्र

आदिके अनिरिक्त नम्र व्यक्तिको भी विद्या देनी चाहिये। विद्याको अपने साथ लेकर मर जाना अच्छा है, किन्तु अनधिकारी व्यक्तिको विद्या नहीं देनी चाहिये। विद्या कहती है कि मुझे भक्तिहीन, दुर्जन तथा दुष्टात्मा व्यक्तिको प्रदान मत करो, मुझे अप्रमादी, पवित्र, ब्रह्मचारी, सार्थक तथा विधिज्ञ सज्जनको ही दो। यदि निषिद्ध व्यक्तिको श्रेष्ठ विद्याधन दिया जाता है तो दत्ता और षण्णकर्ता—इन दोनोंमेंसे एक स्वल्प समयमें ही यमपुरी चला जाता है। पढ़नेवालेको चाहिये कि वह आध्यात्मिक, वैदिक, अलवैदिक विद्या पढ़ानेवालेको प्रथम सादर प्रणाम कर अध्ययन करे। कर्मकरणका अध्ययन बिना ज्योतिषज्ञानके नहीं करना चाहिये, जो विषय शास्त्रोंमें नहीं कहे गये हैं और जो म्लेच्छोंद्वारा कथित हैं, उनका कभी भी अभ्यास नहीं करना चाहिये। जो स्वयं धर्माचरण कर धर्मका उपदेश करता है, वही ज्ञान देनेवाला पिता एवं गुरु-स्वरूप है तथा ऐसे ज्ञानदाताका ही धर्म प्रवर्तित होता है।

(अध्याय ७-८,

पूर्त-कर्म-निरूपण

सूतजीने कहा—सद्वर्णो ! युगान्तरमें बहने लगे जिस अस्त्रवेदि और बहिर्वेदिके बात बतलानी है वह ह्रापर और कस्मियुगके लिये अत्यन्त उत्तम मानी गयी है। जो कर्म ज्ञानसाध्य है, उसे अन्तर्वेदिकर्म कहते हैं। देवताको स्थापना और पूजा बहिर्वेदि (पूर्त) कर्म है। वह बहिर्वेदि-कर्म दो प्रकारका है—कुर्बान, पोषण, तालव्य आदि खुदबना और ब्राह्मणोंको संतुष्ट करना तथा गुरुजनोंकी सेवा।

निष्कामभावपूर्वक किये गये कर्म तथा व्यवसायपूर्वक किया गया हरिस्मरणादि श्रेष्ठ कर्म अन्तर्वेदि-कर्मके अन्तर्गत आते हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कर्म बहिर्वेदि-कर्म कहल्यते हैं। भयंकर करण राजा होता है इसलिये राजाको धर्मका पालन करना चाहिये और राजाका आश्रय लेकर प्रजाको भी बहिर्वेदि (पूर्त) कर्माकर पालन करना चाहिये। जो नो बहिर्वेदि (पूर्त) कर्म सत्तासी प्रकारके कहे गये हैं, फिर भी इनमें तीन प्रधान हैं—देवताका स्थापन, प्रासाद और सहाय आदिको निर्माण। इसके अतिरिक्त गुरुजनोंकी पूजापूर्वक पितृपूजा,

देवताओंका अधिवासन और उनकी प्रतिष्ठा, देवता प्रतिमा-निर्माण तथा वृक्षारोपण आदि भी पूर्त-कर्म हैं।

देवताओंको प्रतिष्ठा उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ भेदसे तीन प्रकारकी होती है। प्रतिष्ठामें पूजा, हवन तथा दान आदि ये तीन कर्म प्रधान हैं। तीन दिनोंमें सम्पन्न होनेवाले प्रतिष्ठा-विधानोंमें अष्टाईस देवताओंकी पूजा तथा आप्करूपमें सोलह ब्राह्मण रखकर प्रतिष्ठा करना चाहिये। प्रतिष्ठामें यह उत्तम विधि कही गयी है। ऐसा करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है। मध्यम प्रतिष्ठा-विधिमें यजन करनेवाले चार विद्वान् आराधण तथा तेईस देवता होते हैं। इसमें नवग्रह, दिक्पाल, करण, पृथ्वी, वायु आदि देवताओंको एक दिनमें ही पूजा सम्पन्न कर देवताको प्रतिष्ठा की जाती है। जो मात्र गणपति, ब्रह्म-दिक्पाल-करण और शिक्षक अर्चन कर प्रतिष्ठा-विधान किया जाता है, वह कनिष्ठ विधि है। बहुत देवताओंकी भी प्रतिष्ठामें नाना प्रकारके वृक्षोंकी लक्ष्मिद्वारा बनायी जाती है।

नवीन तालव्य, बागवली, कुण्ड और जल-पौसर आदिको

निर्माण कर संस्कार-कार्यके लिये गणेशदि-देवपूजन तथा हवनदि कर्म करने चाहिये। तदनन्तर उनमें चापी, पुष्करिणी (नदी) आदिकर पवित्र जल तथा गङ्गाजल डालना चाहिये।

एकसठ साधक आसाद उत्तम तथा इससे आधे भ्रमणकर मध्यम और इसके आधे प्रमाणसे निर्मित आसद कमिष्ठ माना जाता है। ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवालेको देवताओंकी प्रतिमाके मानसे आसदका निर्माण करना चाहिये। जून राक्षसका निर्माण करनेवाला अथवा और राक्षसका मनीन रूपमें निर्माण करनेवाला व्यक्ति अपने सम्पूर्ण कुलका उद्धार कर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। चापी, कुप, शालग्राम, बागीचा तथा जलके निर्माण-स्थानको जो व्यक्ति बार-बार स्पर्श या संस्कार करता है, वह भुक्तिरूप उत्तम फल प्राप्त करता है। अहाँ विष्णु तथा देवताओंका निवास हो उनके मध्यवर्ती स्थानमें चापी, शालग्राम आदिकर निर्माण मानवोंको करना चाहिये। मदीके तटपर और झरझरनके समीप उनका निर्माण न करे। जो मनुष्य चापी, मन्दिर आदिकी प्रतिष्ठा नहीं करता, उसे अनष्टकर भय होगा है तथा वह पापका भण्डार भी होता है। अतः जनसंकुल गाँवोंके समीप बड़े तालाब, मन्दिर, कुप आदिकर निर्माण कर उनकी प्रतिष्ठा शास्त्रविधिसे करना चाहिये। उनके प्रसन्नचित्तों से प्रतिष्ठित होनेपर उत्तम फल प्राप्त होते हैं। अतएव प्रयत्नपूर्वक मनुष्य न्यायोपार्जित धनसे शुभ मुहूर्तमें शक्तिके अनुस्मरण श्रद्धापूर्वक प्रतिष्ठा करे। घण्टाघनके कर्णिक, मध्यम या श्रेष्ठ मन्दिरको बनानेवाला व्यक्ति विष्णुलोकको प्राप्त होता है और कर्मिक भुक्तिको प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गिरे हुए या गिर रहे अर्थात् जीर्ण मन्दिरका रक्षण करता है, वह समस्त पुण्यका फल प्राप्त करता है। जो

व्यक्ति विष्णु, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा, दुर्गा तथा लक्ष्मीनामाके आदिके मन्दिरोंका निर्माण करता है, वह अपने कुलका उद्धार कर कर्षट कम्पनक स्वर्गलोकमें निवास करता है। उसके बाद वहसि पृथुल्लोकमें आकर राजा या पुण्यश्रम धनी होता है। जो मंगलती विष्णुसुन्दरीके मन्दिरमें अनेक देवताओंकी स्थापना करता है, वह सम्पूर्ण विश्वमें सरणीय हो जाता है और स्वर्गलोकमें सदा पूजित होता है। जलको भीतिभा अपरम्परा है। परोपकार या देव-वचनमें एक दिन भी किन्ना गल जलका उपयोग मातृकुल, पितृकुल, कार्यकुल तथा आचार्यकुलको अनेक पादियोंको दान देता है। उसका स्वयंका भी उद्धार हो जाता है। अधिभुक्त दानार्थक तीर्थमें देवार्चन करनेसे अपना उद्धार होता है तथा अपने पिता-माता आदि कुलमेंको भी वह दान देता है। जलके ऊपर तथा आसद (देवालय) के ऊपर रहनेके लिये घर नहीं बनवाना चाहिये। प्रतिष्ठित अथवा अप्रतिष्ठित शिवलिङ्गको कभी उखाड़ना नहीं चाहिये। इसी प्रकार अन्य देव-प्रतिमाओं और पूजित देववृक्षोंको चालित नहीं करना चाहिये। उसे चालित करनेवाले व्यक्तिको सैरल मरकसी प्रति होती है। परंतु यदि नगर या ग्राम उन्नत गये हों, अपना स्थान किसी कारण छोड़ना पड़े या विप्लव मचा हो तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा बिना विचारके करनी चाहिये।

शुभ मुहूर्तके अभावमें देवमन्दिर तथा देववृक्ष आदि स्थापित नहीं करने चाहिये। बादमें उन्हें हटानेपर ब्रह्महत्याका दोष लगता है। देवताओंके मन्दिरके सामने पुष्करिणी आदि बनाने चाहिये। पुष्करिणी बनानेवाला अनन्त फल प्राप्तकर ब्रह्मलोकमें पुनः नीचे नहीं अवता।

(अध्याय ९)

आसाद, उद्यान आदिके निर्माणमें भूमि-परीक्षण तथा वृक्षारोपणकी महिमा

सुतजी बोले—ब्राह्मण देवमन्दिर तडाग आदिके निर्माण करनेमें सबसे पहले भ्रमणानुसार गृहीत की गयी भूमिको संश्लेषण कर दस हाथ अधिक चौख हाथके प्रमाणमें बैल्लेसे उसे जुतवाना चाहिये। देवमन्दिरके लिये गृहीत भूमिको सफेद बैल्लेसे तथा कूप, बागीचे आदिके लिये काले बैल्लेसे जुतवाने। यदि वह भूमि गह-कणिक लिये हो तो उसे जुतवानेकी आवश्यकता नहीं, मात्र उसे स्पष्ट कर लेना

चाहिये। उस प्लोक स्थानको तीन दिन जुतवाना चाहिये। फिर उसमें पाँच प्रकारके धान्य बोने चाहिये। देवपक्षमें तथा उद्यानके लिये सप्त प्रकारके धान्य बोने चाहिये। दूग, उड़द, धान, तिल, साधा ये पाँच व्रीहिगण हैं। मसूर और मटर या चना पिलानेसे सात व्रीहिगण होते हैं। यदि ये बीज तीन, पाँच या सात रातोंमें अङ्कुरित हो जाते हैं तो उनके फल इस प्रकार जानने चाहिये—तीन रातकाली भूमि उत्तम पाँच

प्रसी-वृक्ष रोग-नाशक है। केसरसे शत्रुओंका विनाश होता है। श्वेत घट धनप्रदाता, पनस (कटहर) वृक्ष मन्द बुद्धिकारक है। मर्कटी (केयाच) एवं कदम-वृक्षके लगानेसे संतानिकर क्षय होता है।

श्रीशम्भु, अर्जुन, जयन्ती, करवीर, बेल तथा पल्लव-वृक्षोंके आरोपणसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। निधिपूर्वक वृक्षका रोपण करनेसे स्वर्ग-सुख प्राप्त होता है और रोपणकर्ताके तीन जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। सौ वृक्षोंका रोपण करनेवाला ब्रह्मा-रूप और हजार वृक्षोंका रोपण करनेवाला विष्णुरूप बन जाता है। वृक्षके आरोपणमें वैश्वदेव मंत्र श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ अशुभ है। आषाढ़, ज्येष्ठ तथा श्रावण पद ये भी श्रेष्ठ हैं। आश्विन, कार्तिकमें वृक्ष लगानेसे विनाश या क्षय होता है। श्वेत तुलसी प्रशस्त मानी गयी है। अश्वत्थ, वटवृक्ष और श्रीवृक्षको छेदने करनेवाला पार्श्विक ब्रह्मघाती कहलाता है। वृक्षच्छेदी व्यक्ति भूक और सैकड़ों व्याधियोंसे युक्त होता है। तिथिईके बीजोंको इक्षुदण्डसे पीसकर उसे जलमें मिलाने से सोचनेसे अशोककी तथा नारियलके जल एवं शहद-जलसे सोचनेसे आश्विनीकी वृद्धि होती है। अश्वत्थ-वृक्षके मूलसे

दस हाथ चारों ओरका क्षेत्र पवित्र पुण्योत्तम क्षेत्र माना गया है और उसकी छाया जहाँतक पहुँचती है तथा अश्वत्थ-वृक्षके संसर्गसे बहनेवाला जल जहाँतक पहुँचता है, वह क्षेत्र गङ्गाके समान पवित्र माना गया है।

सुतजी पुनः बोले—विप्रश्रेष्ठ ! तार्क्षिक पद्धतिके अनुसार सभी प्रतिहादि कर्ममें शुद्ध दिन ही लेना चाहिये। वृक्षोंके उद्यानमें कुआँ अवश्य बनवाना चाहिये। तुलसी-बनमें कोई काम नहीं करना चाहिये। तारक्षिक, बड़े काम तथा देवस्थानके मध्य सेतु नहीं बनवाना चाहिये। परंतु देवस्थानमें तडाग बनवाना चाहिये। शिवलिंगकी प्रतिष्ठामें अन्य देवोंके स्थापन नहीं करनी चाहिये। इसमें देश-काल (और पौर्णमासी) की मर्यादोंके अनुसार आचरण करना चाहिये। उनके विपरीत आचरण करनेपर आयुका ह्रास होता है। द्विजगण ! तारक्षिक, पुष्करिणी तथा उद्यान आदिका जो परिमाण बताया गया हो, यदि उससे कम पैमानेपर ये बनाये जायें तो दोष है किंतु दस हाथके परिणाममें हो तो कोई दोष नहीं है। यदि वे दो हजार हाथसे अधिक प्रमाणमें बनाये गये हों तो उनकी प्रतिष्ठा विधिपूर्वक अवश्य करनी चाहिये। (अध्याय १०-११)

देव-प्रतिमा-निर्माण-विधि

सुतजी बोले—माहर्षि ! अब ये प्रतिमाका शस्त्रसम्पन्न लक्षण कहता हूँ। उत्तम लक्षणोंसे रहित प्रतिमाका पूजन नहीं करना चाहिये। पाखण, कलश, मूर्तिकर रत्न, ताम्र एवं अन्य धातु—इनमेंसे किसीकी भी प्रतिमा बनानी जा सकती है^१। उनके पूजनसे सभी अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं। मन्दिरके मध्यके अनुसार शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न प्रतिमा बनवानी चाहिये। परमेश्वर अङ्गुलसे अधिक ऊँची मूर्तिकर पूजन नहीं करना चाहिये। देवस्थानके द्वारकी ओर ऊँचाई हो उसे आठ भागोंमें विभक्त कर तीन भागके मापमें पिण्डिका तथा दो भागके मापमें देव-प्रतिमा बनाये। चौरसी अङ्गुल (साढ़े तीन हाथ) की प्रतिमा वृद्धि करनेवाली होती है। प्रतिमाके मुखकी

लंबाई बारह अङ्गुल होनी चाहिये। मुखके तीन भागोंके प्रमाणमें त्रिकुण, ललाट तथा नासिका होनी चाहिये। नासिकाके बराबर ही कान और श्रेष्ठा बनानी चाहिये। नेत्र दो अङ्गुल-प्रमाणके बनाने चाहिये। नेत्रके मध्यके तीसरे भागमें आँखोंसे तारिका बनानी चाहिये। तारिकाके तृतीय भागमें सुन्दर दृष्टि बनानी चाहिये। ललाट, भस्त्रक तथा ग्रीवा—ये तीनों बराबर मापके हों। सिरका विस्तार बत्तीस अङ्गुल होना चाहिये। नासिका, मुख और ग्रीवासे इन्द्र एक सीधमें होना चाहिये। मूर्तिकर जितनी ऊँचाई हो उसके आधमें कटि-प्रदेश बनाना चाहिये। दोनो काहु जंघा तथा ऊरु परस्पर समान हों। टखने चार अङ्गुल ऊँचे बनाने चाहिये। पैरोंके अंगूठे तीन

१-मत्स्यपुराणमें प्रतिमा-निर्माणके लिये निम्न वस्तुओंको उचित कहा गया है—

मौक्तिकं रामकं चाम्पु ताम्रं रक्तमयी तथा पीले दाम्यवी चाम्पु मौक्तिकमयवी तथा ॥

पुनिकमयवृत्तय वा लक्ष्मणमयवी तथा। शुभदात्मवी चापि देवतायां प्रशस्यते ॥ २५८। २०-२१

मथर्ष, श्रीमद्, चाम्पु रत्न पत्थर देवदत्त मौक्तिक-रत्नक पीले रत्नक चाम्पु मौक्तिक अथवा शुभ वस्तुओंमें कहीं कोई प्रतिमा प्रशस्त जानी गयी है।

अङ्गुलके हों और उसका विस्तार छः अङ्गुलका हो। अङ्गुलके बरखर ही तर्जनी होनी चाहिये। दोष अङ्गुलित्वं क्रमशः छोटी हो तथा सभी अङ्गुलित्वां नखयुक्त बनाये। पैरको लंबाई चौदह अङ्गुलमें बनानी चाहिये। अङ्गु, ओष्ठ, पक्षःस्थल, ध्रु, ललाट, गण्डस्थल तथा कपोल भरे-पूरे सुझील सुन्दर तथा मोक्षल बनाने चाहिये, जिससे प्रथिमा देखनेमें सुन्दर मालूम हो। नेत्र विशाल, फैले हुए तथा ललितम् लिये हुए बनाने चाहिये।

इस प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न प्रतिमा शुभ और पूज्य पानी गयी है। प्रतिमाके मस्तकमें मुकुट, कर्णमें हार बाहुओंमें वटक और अंगद पहनाने चाहिये। मूर्ति सर्वाङ्ग-सुन्दर, आकर्षक तथा तत्तत् अङ्गोंके उद्गमस्थानोंसे अलंकृत होनी चाहिये। भगवन्को प्रतिमामें देवकल्पओंका आधान होनेपर भगवत्प्रतिमा प्रत्येकको अपनी ओर बरखस आकृष्ट कर लेती है और अभीष्ट वास्तुका रक्षण करती है।

जिसका मुखमण्डल दिव्य प्रभासे जगमगा रहा हो, कानोंमें चित्र-विविध मणियोंके सुन्दर कुण्डल तथा हाथोंमें कनक-मालाएँ और मस्तकपर सुन्दर केश सुशोभित हो, ऐसी

भक्तियोंको कर देनेवाली, स्नेहसे परिपूर्ण, भगवत्की सौम्य कैशोरी प्रतिमाका निर्माण कराये। भगवती विधिपूर्वक अर्चना करनेपर प्रसन्न होती है और उपासकोंके मनोरथोंका पूर्ण करती है।

नव ताल (साढ़े चार हाथ) की विष्णुकी प्रतिमा बनवानी चाहिये। तीन तालकी वासुदेवकी, पाँच तालकी नृसिंह तथा हयग्रीवकी, आठ तालकी नारायणकी, पाँच तालकी महेशकी, नव तालकी भगवती दुर्गाकी। तीन-तीन तालकी लक्ष्मी और सरस्वतीकी तथा सात तालकी भगवान् सूर्यकी प्रतिमा बनवनेका विधान है।

भगवान्की मूर्तिकी स्थापना तोर्ष, पर्वत, तालका आदिके समीप करने चाहिये अथवा नगरके मध्यभागमें या जहाँ वाहाणोंका समूह हो, वहाँ करनी चाहिये। इनमें भी अधिकतम आदि सिद्ध क्षेत्रोंमें प्रतिष्ठा करनेवालेके पूर्वोपर अनन्त कुलमेंका उद्धार हो जाता है। कलियुगमें चन्दन, अमर, मिल्व, श्रीर्षाङ्ग तथा पद्मका आदि वस्तुओंके अप्रथममें मुख्य मूर्ति स्थापनी चाहिये। (अध्याय १२)

कुण्ड-निर्माण एवं उनके संस्कारकी विधि और ग्रह-शान्तिका माहात्म्य

सूतजी बोले—द्विजश्रेष्ठ अब मैं यज्ञकुण्डोंके निर्माण एवं उनके संस्कारकी संक्षिप्त विधि बतला रहा हूँ। कुण्ड दस प्रकारके होते हैं—(१) चौकण्ड, (२) वृत्, (३) पद्म (४) अर्धचन्द्र, (५) योन्वी अर्कलक्ष्म, (६) चन्द्राकार (७) पञ्चकोण, (८) सप्तकोण, (९) अष्टकोण और (१०) नौ कोणोक्ताल।

सबसे पहले भूमिक्रम संशोधन कर भूमिपर पड़े हुए कृण, केश आदि हटा देने चाहिये। फिर उस भूमिपर घस और अंगारे चुपकर भूमि-शुद्धि करनी चाहिये, तदनन्तर उस भूमिपर जल-सिंचनकर बीजारोपण करे और सात दिनोंके बाद कुण्ड-निर्माणके लिये स्नान करना चाहिये। तत्पश्चात् अर्धवृत् उपर्युक्त दस कुण्डोंमेंसे किसीका निर्माण करना चाहिये। कुण्ड-निर्माणार्थ विभिन्न नाप-ओखके लिये सूत्रका उपयोग करे। यमना-भेदसे कुण्ड भी अनेक प्रकारके होते हैं। कुण्डके अनुसूप ही मेखल भी बनायी जाती है। यज्ञमि आहुतियोंकी संख्याका भी अलग-अलग विधान है। विधि-

प्रमाणके अनुसार आहुति देनी चाहिये। मानरहित हवन करनेसे कोई फल नहीं मिलता। अतः बुद्धिमान् मनुष्यको मानका पूर्ण ज्ञान रखकर ही कुण्डका विधिवन् निर्माण कर यज्ञानुष्ठान करना चाहिये।

जिस यज्ञका जितना मान होता है उसी यज्ञकी ही योजना करना चाहिये। फवास आहुतियोंका मान सामान्य है इसके बाद सौ, हजार, अशुत, लक्ष और कोटि होम भी होते हैं। बड़े-बड़े यज्ञ सम्पन्न रहनेपर हो सकते हैं या राजा-महाराजा कर सकते हैं। मनुष्य अपने-अपने प्रातन क्रमके अनुसार सुस-दुःस्वप्न उपभोग करता है तथा शुभाशुभ-फल ग्रहोंके अनुसार भोगता है। अतः शान्ति-पुष्टि-कर्ममें पहलेको शान्ति प्रयत्नपूर्वक परम भक्तिसे करनी चाहिये। दिव्य, अन्तरिक्ष और पृथ्वी-सम्बन्धी बड़े-बड़े अद्भुत उत्पत्तियों होनेपर शुभाशुभ फल देनेवाली ग्रह-शान्ति करनी चाहिये। इन अवसरोंपर अशुत होम करना चाहिये। कर्म-कर्म या शान्ति-पुष्टिके लिये ग्रहोंका भक्तिपूर्वक निम्न

पूजन एवं हवन करना चाहिये। वर्ण्यमें ग्रहोंके लिये लक्ष एवं वर्गदि होमका विधान है। गृहस्थको अभिचारिक कर्म नहीं करना चाहिये।

कुम्भोत्सव इत्यानुसार संस्कार करना चाहिये। बिना संस्कार किये होम करनेपर अर्थ-हानि होती है। अतः संस्कार करके होमादि क्रियाएँ करनी चाहिये।

कुम्भोत्सव स्नानादिक ओषधपूर्वक अग्नेक्षण, कुम्भाके जलसे प्रोक्षण, विष्णुस्मरण तथा स्नानसे अर्पण करना, कौलिक करना, अभिषिङ्गाखी भजना करना एवं अग्न्याहारादि अथवा संस्कार होते हैं। शुरुके घरसे अग्नि कभी न स्रवे इसके द्वारा भी अग्नि नहीं मँगानी चाहिये। शुद्ध एवं पवित्र व्यक्तिद्वारा अग्नि ग्रहण करना चाहिये। तदनन्तर अग्निको संस्कार करे और उसे अपने अभिमुख रखे। अग्नि-बीज (१) और दिव्य-बीज (२) से उसके प्रोक्षण करे और शिव-पश्चिमका ध्यान करे, इससे अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। उसके बाद वायुके सहारे अग्नि प्रज्वलित करे। देवी भगवतीका और भगवान्‌का अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय आदिसे पूजन करे। अग्नि-पूजनमें इस मन्त्रका उपयोग करे—

‘मितुमिदं यत् त्वं यत् पञ्च पञ्च सर्वज्ञायाय स्वाहा’

ब्रह्मतत्त्वविने आग्निंको तीन विधार्थें कतलखे हैं— हिरण्य, कनक तथा कृष्ण^१। सन्निधा-प्रेदसे जिन विद्या-प्रेदोंका वर्णन है, उनका उन्नीभिर्निर्णययोग करना चाहिये। बाह्यरूप, अतिरूप और सात्त्विक—इनका योग-कर्ममें निर्वियोग होता है। अज्यहोममें हिरण्य, त्रिमयु (दूध चीनी और मधु—इन तीनोंके सम्मिश्रण) से हवन करनेपर वर्णिक

शुद्ध क्षीरसे हवन करनेपर रक्ता, नैत्यक कर्ममें प्रभा, पुष्पहोममें बहुरूप, अन्न और पावससे हवन करनेमें कृष्ण, इक्षुहोममें पदरगा, पद्महोममें सुवर्ण और स्नेहित, बिल्वपत्रसे हवन करनेपर श्वेत, मिल-होममें धूमिने, कष्ट होममें कण्डारिका, पितृहोममें लोहिताम्बा, देवहोममें मनोज्ञा नामकी अग्निवाता कही गयी है। जिन-जिन सन्निधाओंसे हवन किया जाता है उन-उन सन्निधाओंमें वैश्वानर नामक अग्निदेव स्थित रहते हैं।

अग्निके मुख्यमें मन्त्रोक्तपूर्वक आहुति पढ़नेपर अग्नि देवता सभी प्रकरका अभ्युदय करते हैं। मुख्यमें अतिरिक्त शेष स्थानोंपर आहुति देनेसे अतिरिक्त फल होता है। अग्निकी विद्वार्थ विरोधरूपसे घृताहुतिमें हिरण्य एवं अन्यत्र आहुतियोंमें गन्ध, कज्ज, कृष्णाणा, सुप्रभा, बाह्यरूप तथा अति-रूपिक नामसे प्रसिद्ध हैं। कुम्भके ऊपरमें अर्घ्यत् मध्यमें आहुतिर्था देनी चाहिये। इधर उधर नहीं देनी चाहिये। चन्दन, अमर, कपूर, फल तथा सूचिक (जूही) के समान अग्निसे प्रदुर्गन्ध गन्ध सभी प्रकारका कलनाजकारक होता है।

यदि अग्निकी ज्वाला मित्र-वृत्-रूपमें उद्वर्ती हो तो मृत्युभय होता है और घनका क्षय होता है। अग्नि युष्म जने तथा अत्यधिक धुआँ होनेपर भी महान् अतिरिक्त होता है। ऐसी स्थितियोंमें प्रार्थना करना चाहिये। पहले अग्निदेव आहुतिर्था देकर ब्राह्मणोंको भोजन करना चाहिये। अनन्तर पीसे मूल मन्त्रद्वारा पचीस आहुतिर्था देनी चाहिये। तीनों कालमें महत्प्रधान करे तथा अद्भुत भक्ति-पूर्वक भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करे। (अध्याय १३—१५)

अग्नि-पूजन-विधि

सुतजी बोले—ब्राह्मणे! नित्य-नैमित्तिक यागदिके समामिमें हवन हो जानेपर भगवान्‌ अग्निदेवकी चोड़रा उपचारोंसे पूजा करनी चाहिये। अग्निसे वायुद्वारा प्रदीप्त कर पीठस्थ देवताओंकी पूजा कर हाथमें स्तन फूल ले निम्न मन्त्र पढ़कर ध्यान करे—

इष्टं इत्तित्वस्तित्वभीतिमुर्दीर्घिर्धर्मावधनं बराचम् ।

हेमाकल्पं पद्मसंख्यं विनेत्रं ध्यायेत्सर्वं कष्टयोनिं जराभिः ॥

(यजुर्वेद २।१६।३)

भगवान्‌ अग्निदेवता अपने हाथोंमें उत्तम इष्ट (यज्ञपात्र) राखे, स्वस्तिक और अक्षय-मुद्रा धारण किये हैं। देदीप्यमान सुवर्ण-सदृश उनका स्वरूप है। कमलके ऊपर विराजमान हैं। तीन नेत्र हैं तथा ये जलाओं और मुकुटसे सुशोभित हैं।

मण्डपके पूर्व अग्नि द्वारदेशमें कामदेव, इन्द्र, वराह तथा कार्तिकेयकी अन्वाहित कर स्थापित करे। तदनन्तर आसन पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा गन्धादि उपचारोंसे पूजन कर अष्ट मुद्राएँ प्रदर्शित करे। फिर सुवर्ण-वर्णवाले निर्मल, प्रज्वलित

१. प्रकृतान्तरमें विष्णुर्वा, सुर्दीर्घिर्धर्मावधनं भगवान्‌ तथा कार्तिकेयः यः यो महत् प्रभवती अग्निः अद्भुतं कही गयी है।

सर्वतोमुख, महाजिह्व, सञ्च, महोदर भगवान् अग्निदेवकी इसके बाद भगवान् अग्निदेवकी विविध उपचारोंसे पूजन करें^१ ।
आत्मादा-रूपमें पूजा करें । अग्निकी जिह्वाओंका भी ध्यान करें । (अध्याय १६)

१ सर्वत्रयस्य निवृत्तिर्लभिता मन्त्रसे त्रीन पुष्पगुण्येद्वारा अग्निदेवको श्रद्धातन प्रदान करें-

अक्षय-मन्त्र—सर्ववर्षायां संसारात्कलकः । परमज्योतिरुपरमप्राप्तये सप्तर्षिकुल ॥

संसार-रूपी सागरसे उद्धार करनेवाले सम्पूर्ण अग्निधर्मोंमें अग्नि, परम ज्योतिः-वस्तु है अग्निदेव । आप इस उद्धारकर्ता प्रदान कर मुझे सफल बनायें । अक्षय करकष्ट छर्चान करें—

अर्चन-मन्त्र—वैश्वानर नमस्तोऽस्तु नमस्ते हव्यकाहन । स्वासी ते सुरवेष्ट पक्षिं कुज नमोऽस्तु ते ॥

हे हव्यकाहन वैश्वानर देव । आप देवताओंमें श्रेष्ठ हैं, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है, आप पक्षि प्रदान करें ।

कज-मन्त्र—नेमोः भगवन् देव आपेनापयन्मजक । सर्वलोकाहितार्थं वाद्यं च प्रीतिगृह्यताम् ॥

म-नापयन्मजक हे भगवान् वैश्वानरदेव । आपको नमस्कार है । आप समस्त संसारके हितके लिये इस वाद्य-जलको प्रदान करें

अर्चन-मन्त्र—नरायण परं धाम ज्योतिरूप सनातन । गृह्यार्च्यं भयं दत्तं मित्ररूपं नमोऽस्तु ते ॥

हे मित्ररूप । आप ज्योतिरूप हैं । आप ही सनातन, परम धाम एवं नारायण हैं, आपको नमस्कार है, आप मेरे द्वार दिने गये इस अर्चनको प्रदान करें

आत्मवर्णीय मन्त्र—आत्मादित्यस्येन प्रकटावर्ति यः सदा तस्मै प्रकृतसम्पन्नं नमस्ते जातवेदसे ॥

जो अद्वितीयरूपसे सम्पूर्ण संसारको नित्य प्रकाशित करते रहते हैं, ऐसे उन जातवेद तब प्रकृतसम्पन्न भगवान् वैश्वानरको नमस्कार है । हे अग्निदेव । इस श्रद्धावर्णीय जलको आप प्रदान करें ।

जातीय मन्त्र—धनञ्जय नमस्तोऽस्तु सर्वत्रप्रपन्नान् । जनीयं ते मेया दत्तं सर्वव्ययवीर्यदत्ते ॥

शशी पालेय तथा करनेवाले हे धनञ्जयदेव । आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण धनमाओंकी सिद्धिके लिये मेरे द्वारा दिये गये इस जातीय जलको आप प्रदान करें ।

अङ्गुलीक्षण एवं कज-मन्त्र—दुताशन महन्मन्त्रे देवदेव सनातन । प्रणं ते प्रगल्भानि देहि मे परमं परम् ॥

हे देवदेव सनातन महन्मन्त्र हुतशन । मैं अक्षय वापन हूँ, मुझे अन्न परम वर प्रदान करें । (मेरे द्वारा प्रदत्त इस अङ्गुलीक्षण एवं कजको आप स्वीकार करें) ।

अग्निधार-मन्त्र—ज्योतिषां ज्योतीरुपरमप्राप्तयेनिधनपुत्र । भयं दत्तमर्चयन्मन्त्रेभुज नमोऽस्तु ते ॥

अग्ने सनमो कभी भुज न होनेवाले हे अग्निदेव । अक्षय न अग्नि है न अन्न । आप ज्योतिषोंके परमज्योतीरूप हैं, आपको मेरा नमस्कार है । मेरे दिये गये इस अर्चनको आप अर्चन करें

कज-मन्त्र—देवीदेवा भुम्भ माति वरा सम्पन्नसम्पन्नाम् । सर्वदेवोपेन्द्रकर्मणं गन्धोऽयं प्रीतिगृह्यताम् ॥

हे देव । आपको सम्पूर्ण संनिधानसे सभी देवी-देवता प्रसन्न हो करते हैं । सम्पूर्ण देवोंकी शक्तिके लिये मेरे द्वारा दिये गये इस मन्त्रको आप प्रदान करें ।

पुष्प-मन्त्र—विष्णुसर्वं हि ब्रह्मा च ज्योतिषां गतिर्गृह्य । गृह्यन् पुष्पं देवेरा सानुत्तमं जगद् भवेत् ॥

हे देवेरा । आप ही ब्रह्मा, विष्णु तथा ज्योतिषोंकी गति हैं और अन्न ही ईश्वर हैं । आप इस पुष्पको प्रदान करें, जिससे सब संसार पुष्पान्वयसे सुवर्णित हो जाय ।

धूप-मन्त्र—देवताती विष्णुं च सुवर्णकः सनातनम् । धूपोऽयं देवदेवेरा गृह्यतां मे धनञ्जय ॥

हे देवदेवेरा धनञ्जय । आप देवताओं और पितरोंके सुख प्राप्त करनेमें एतन्मात्र सनातन आधार हैं । अन्न मेरे द्वारा प्रदत्त इस धूपको प्रदान करें

क्षीर-मन्त्र—ज्येष्ठः सर्वभूतेषु स्वामीषु चरेत् च । परब्रह्मा परमसः प्रदीपः प्रीतिगृह्यताम् ॥

परब्रह्मन् । आप सम्पूर्ण परमर शक्तिधर्मोंके स्वामी हैं । आपकी आभूति परम उत्कृष्ट है । आप इस दीपकको प्रदान करें ।

नैवेद्य-मन्त्र—नमोऽस्तु यज्ञपतये प्रथमे जातवेदसे । सर्वलोकाहितार्थं नैवेद्यं प्रीतिगृह्यताम् ॥

हे यज्ञपति जातवेद । आप शक्तिशाली हैं तथा समस्त संसारका कल्याण करनेवाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है । मेरे द्वारा प्रदत्त इस नैवेद्यको आप प्रदान करें । परम उन्नतवक्त्र मधु भी नैवेद्यके रूपमें निवेदित करें तथा यज्ञभुज भी अर्पित करें । अन्तमें समस्त कर्म भगवान् अग्निदेवको निवेदित कर दें-

दुताशन नमस्तुभ्यं नमस्ते हव्यकाहन । लेबन्नाय नमस्तोऽस्तु नमस्ते जातवेदसे ॥

हे दुताशनदेव । आपको नमस्कार है, हव्यकाहन लेबन्नाय । आपको नमस्कार है हे जातवेद । आपको नमस्कार है, नमस्कार है ।

विविध कर्मोंमें अधिके नाम तथा होम-द्रव्योंका वर्णन

सूतजी बोले—ब्राह्मणो ! अब मैं शास्त्रसम्मत-विधिक अनुसार किये गये विविध यज्ञोंमें अधिके नामोंका वर्णन करता हूँ। पशुार्घ-होममें, पाँच सौ संख्यातककरी आहुतिवाले यज्ञोंमें अग्निमें कश्यप कहा गया है। इसी प्रकार आश्व-होममें विष्णु, तिल-यागमें वनस्पति, सहस्र-यागमें ब्राह्मण अश्व-यागमें हरि, लक्ष-होममें वह्नि, कोटि-होममें हुताशन आत्तिक कर्ममें वरुण, मारुण-कर्ममें अरुण, नित्य-होममें अनल, प्रार्थित्यमें हुताशन तथा अग्न-यज्ञमें त्वंहित नाम कहा गया है। देवप्रतिष्ठामें त्वंहित यास्तुयाग, मण्डप तथा पशुक-यागमें प्रजापति, प्रजा-यागमें नाग, महादानमें हविर्भुक्, गोदानमें रुद्र, कन्यादानमें खेजक तथा तुल्य-पुरुष-दानमें घातारूपसे अग्निदेव स्थित रहते हैं। इसी प्रकार वर्षोत्तरगमें अग्निमें सूर्य वैश्वदेव-कर्ममें पावक दीक्षा-ग्रहणमें जनार्दन, उत्पीडनमें काल, शयनमें कश्यप, भर्षाग्रहमें वसु, अस्थिराग्रमें शिखरिण, गर्भाधानमें मरुत, स्त्रोमनमें पित्रल, पुंसस्वयं इन्द्र, नामकरणमें पार्थिव, निष्क्रमणमें ह्यटक प्राशनमें बृच चूड्यकरणमें बहानन, वसोपदेशमें समुद्रव, उपनयनमें सीदिहोत्र, सम्प्रवर्तनमें धनञ्जय, उदरमें जठर, समुद्रमें षडधानल, शास्त्रामें विष्णु तथा स्वर्गदि शब्दोंमें सरीसृप नाम

है। अश्वमिके मन्दर, रथमिके जलवेदस, गजमिके मन्दर, सूर्यामिके विन्ध्य, तोयामिके वरुण, ब्राह्मणमिके हविर्भुक्, पर्वतामिके नाम प्रभुभुक् है। दशमिके सूर्य कहा जाता है। तोषामिके नाम पावक, गृहामिका धरणीपति, घृतामिका नल और सुतिकर्मिका नाम राक्षस है।

जिन द्रव्योंका होममें उपयोग किया जाता है उनका निश्चित प्रमाण होता है। प्रमाणके बिना किया गया द्रव्योका होम फलदायक नहीं होता अतः शास्त्रके अनुसार प्रमाणका परिज्ञान कर लेना चाहिये। घी, दूध, पञ्चगव्य, दधि, पशु, लज्जा, भुह, ईश, एत-पुष्प, सुषी, समिध, तीर्क्ष, कंटलके साथ जपापुष्प और केसर, कमल, जीवन्ती मातुलुङ्ग (बिजौप जैव) गरमिल, कुम्भाण्ड, घण्टड़ी, गुरुव, त्रिदुक, तीन पत्तोंवाली दूब आदि अनेक होम-द्रव्य कहे गये हैं। भूर्जपत्र शमी तथा हर्मिषे अदशमाश्वके होम चाहिये। बिल्वपत्र तीन पत्रयुक्त, किन्तु छिन्न-भिन्न नहीं होना चाहिये। इनमें शास्त्र-निर्दिष्ट प्रमाणसे न्यूनता या अधिकता नहीं होनी चाहिये। अभीष्ट-प्राप्तिके निमित्त किये जानेवाले जातिकर्म वस्तुतो रीतिसे सम्पन्न होने चाहिये।

(अध्याय १७-१८)

यज्ञ-पात्रोंका स्वरूप और पूर्णाहुतिकी विधि

सूतजी बोले—ब्राह्मणो ! यज्ञक्रियेके उपयोगमें अनेकाली सुताके निर्माणमें—श्रीपर्णी, विंशत्या, क्षोरी (दूधवाले वृक्ष) बिल्व और खदिरके काष्ठ प्रशस्त माने गये हैं। याग-क्रियामें इनसे बने सुताके उपयोगमें सिद्धि प्राप्त होती है। देव-प्रतिष्ठामें अश्विण, खदिर और केसरके वृक्षको भी सुताके लिये उचित माना गया है। सुता प्रतिष्ठामें सप्ताशन तथा संस्कार-कर्मों और यज्ञदिकार्योंमें प्रयुक्त होता है। सुताके निर्माणमें बिल्व-काष्ठ प्रयुक्त करना चाहिये, परन्तु उसके प्रयुक्तके समय रित्य आदि विधियाँ न हों। उस काष्ठको प्रयुक्त करनेवाला व्यक्ति पहले उपवास करे और भक्ष्य, मंस आदि सबी वस्तुओंका परित्याग कर दे, स्त्री-सम्पर्कसे भी दूर रहे। एक काष्ठसे सुता और सुक दोनोंका निर्माण किया जा सकता है। इनका निर्माण शास्त्रोक्त विधिके अनुसार बनना

चाहिये। दर्वी अर्थात् करकुलका निर्माण स्वर्ण या ताम्रसे किया जाना चाहिये। यदि काष्ठसे करकुल बनानी हो तो गंधारी वृक्ष, तैदूव वृक्ष और दूधवाले वृक्षके काष्ठसे बारह अङ्गुलकी बनानी चाहिये। उसका नीचेका मण्डल दो अङ्गुलका होना चाहिये। यज्ञ-साधनमें यह उपयोगी है। ताम्रकी करकुल चायिस तोले प्रायः आधा किल्लेकी होती है और उसका मण्डल पाँच अंगुलका तथा लंबाई आठ हाथकी होती है। यद्यपि दर्वी (करकुल) पायस-निर्माणमें उपयोगी है। अज्य-शोधनके लिये दस तालेकी ताम्रमयी करकुल होती है। इसके अन्तर्गते पीपलके काष्ठसे सोलह अङ्गुलके आधे दर्वी (करकुल) बनाये। अज्य-स्थाली ताम्रकी या मिट्टीकी भी हो सकती है।

सूतजी बोले—ब्राह्मणो ! अब मैं पूर्णाहुतिके विधि

नतल रखा है, इसके अनुष्ठानसे यज्ञ पूर्ण होता है अतएव पूर्णाहुति विधिपूर्वक करनी चाहिये। पूर्णाहुतिके बाद यज्ञमें आवाहित किये गये देवताओंको अर्घ्य देना चाहिये।

यदि यज्ञ अपूर्ण रहे तो यज्ञमान शीतबहीन हो जाता है और यज्ञ पूर्ण फलप्रद नहीं होता। इसमें घर रखकर भगवान् सूर्यको अर्घ्य देना चाहिये। यज्ञ सम्पन्न हो जानेपर ब्राह्मणोंको भोजन करना चाहिये। तदनन्तर यज्ञमान घरमें प्रवेश कर कुल-देवताओंकी प्रार्थना करे। प्रतिष्ठा-यागमें पूर्णाहुतिके समय सप्त ते० (यजु० १७ ७९), 'देहि मे०' (यजु० ३ ५०), 'पूर्णा दर्वि०' (यजु० ३ ४९) तथा 'पुनन्तु०' (यजु० १९ ३९) इन मन्त्रोंका पाठ करे तथा नित्य-नैमित्तिक यागमें 'पुनन्तुः', 'पूर्णा दर्वि०', सप्त ते० तथा 'देहि मे' का पाठ करे। विद्वानोंको इनमें अपने कुल-परम्पराका भी विचार करना चाहिये। पूर्णाहुति खड़ा होकर सम्पन्न करना चाहिये, बैठकर नहीं। अहोम तथा शतहोममें एक पूर्णाहुति देनी चाहिये। सहस्रयागमें दो, अयुत-होममें चार, सहस्र पुष्पहोममें एक, मृदु पुष्प-होममें एक, जल इक्षु-होममें दो, गर्भाधान, अन्नप्राशन, सोमतोत्रयन संस्कारोंमें और प्रायश्चित्तदि कर्म तथा नैमित्तिक वैश्वदेव-यागमें एक पूर्णाहुति देनेका विधान है।

मन्त्रोच्चारणमें ऋषि-छन्द, विनियोगादिक प्रयोग करना चाहिये। यदि इनका प्रयोग न किया जाय तो फल-प्राप्तिमें व्युत्पत्ता होती है। 'सप्त ते०' इस ब्राह्मण-मन्त्रके कर्षण्य ऋषि, जगती छन्द और अग्नि देवता है। 'देहि मे०' इस मन्त्रके प्रजापति ऋषि, अनुष्टुप् छन्द और मरुत्पति देवता हैं। 'पूर्णा दर्वि०' इस मन्त्रके शतक्रतु ऋषि, अनुष्टुप् छन्द एवं अग्नि देवता हैं। 'पुनन्तु०' इस मन्त्रके पवन ऋषि, जगती छन्द तथा देवता अग्नि हैं।

इस रीतिसे तत्-तत् मन्त्रके उच्चारणके समय ऋषि-छन्द एवं देवताका स्मरण करना चाहिये। जप-कालमें मन्त्रोंको संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिये। निर्दिष्ट संख्याके बिना किया गया जप फलदायी नहीं होता। अयुत-होम, लक्ष-होम और कोटि-होममें जिन ऋषिभूषणोंका उरण किया जाय, वे प्राप्त एवं काम-संग्रहार्थक हों। ऋषिजोंको संख्या अर्धाष्ट होमानुसार करनी चाहिये। प्रयत्नपूर्वक उनकी पूजाकर एवं दक्षिणा प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करना चाहिये। इस प्रकार विधिपूर्वक याग-कर्म करनेवाला व्यक्ति वसु, अग्नि और मरुद्गणोंके द्वारा शिवलोकमें पुजित होता है तथा अनेक कल्पोंतक वहाँ निवास कर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करता है। जो किसी कामनके बिना अर्थवत् निष्काम-भावपूर्वक ईश्वरपूजा-बुद्धिसे लक्ष-होम करता है, वह अपने अभीष्टको प्राप्त कर परमपद प्राप्त कर लेता है। पुत्रार्थी पुत्र, धनार्थी धन, भार्याार्थी भार्या और कुमारी वृत्त पतिव्रत प्राप्त करती है। उज्ज्वल उज्ज तथा लक्ष्मीकी कर्मनाथाला व्यक्ति अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति निष्कामभावपूर्वक कोटि-होम करता है, वह परब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मने स्वयं मतलगाया है कि कोटि-होम लक्ष-होमसे सौ गुना श्रेष्ठ है। ऋषिभूषणोंके अपादमें आचार्य भी होता बन सकता है। आसनमें कुशासन प्रशस्त माना गया है।

देवता पद्मासनपर स्थित रहते हैं और वास भी करते हैं। अतः पद्मासनस्थ होकर ही अर्चना करनी चाहिये। 'देवो भूत्वा देवान् यजेत' इस श्रुत्यके अनुसार पद्मासनस्थ देवताओंका अर्चन पद्मासनस्थ होकर ही करना चाहिये। यदि ऐसा न किया जाय तो सम्पूर्ण फल यक्षिणी हरण कर लेती है।

(अध्याय १९ २१)

प्रथम याग सम्पूर्ण ॥

❧ श्रीराधास्वामी नमः

मध्यमपर्व (द्वितीय भाग)

यज्ञादि कर्मोंके मण्डल-निर्माणका विधान तथा कौश्यादि पक्षियोंके दर्शनका फल

सूतजीने कहा—ऋषभराज ! अब मैं अगलेशोंसे पुराणोंमें वर्णित मण्डल-निर्माणके विषयमें कहूंगा : बुद्धिमान् व्यक्ति ज्ञानसे नापकर मण्डलका स्वरूप निर्धारित करे, फिर उसे तत्तत् स्थानोंमें विधि-विहित लकड़ आदि रंग भरे। उनमें देवताओंके अस्त्र-विशेष बाहर, मध्य और कोणमें लिखकर प्रदर्शित करे। शम्भु, गौरी, ब्रह्म, राम और कृष्ण आदिके अनुक्रमसे निर्देश करे। फिर सीमा-रेखाओंके एक अक्षुण्ण रेखा उन-उन अर्ध-भागोंसे युक्त करे। शिव और विष्णुके मण्डलकामें शम्भुसे प्रारम्भ कर देवताओंकी परिकल्पना— ध्यान करे। प्रतिष्ठामें रामपर्यन्त, जलपशुयमें कृष्णपर्यन्त और दुर्गावागमें ऋषादिकोंके परिकल्पना करे। मण्डलका निर्माण अथवा ऋषाण एवं सुद न करे। सूतजीने पुनः कहा—अब मैं ऋषीका स्वरूप बतलाता हूँ। सभी शास्त्रोंमें बसकर उल्लेख मिलता है जो गोपनीय है। यह ऋषी (पक्षी-विशेष) पातकरोक, मध्य-ऋषी और कर्नाक-ऋषी भेदसे तीन प्रकारका

वर्णित है। इसका दर्शन सैकड़ों वर्षोंमें किये गये पापोंको नष्ट करता है। मयूर, वृषभ, सिंह, ऋषी और कर्नाको घरमें, सेतमें और वृक्षपर भूलसे भी देख ले तो उसको नमस्कार करे, ऐसा करनेसे दर्शकके सैकड़ों जन्महत्याजनित पाप नष्ट हो जाते हैं। इनके पोषणसे कीर्ति मिलती है और दर्शनसे धन तथा आयु बढ़तो है। मयूर जहाका, वृषभ सदाशिवका, सिंह दुर्गाका, ऋषी नारायणका, बाघ त्रिपुरसुन्दरी-लक्ष्मीका रूप है। आनन्दन यदि प्रतिदिन इनका दर्शन किया जाय तो महदोष मिट जाता है। इतारिचये प्रयत्नपूर्वक इनका पोषण करना चाहिये। सभी यज्ञोंमें सर्वतोभद्रमण्डल सभी प्रकारको पुष्टि प्रदान करता है। सर्वशक्तिमान् ईश्वरने साधकोंके हितके लिये उसका प्रकाश किया है। सम्पूर्ण स्मार्त-यागोंमें सर्वतोभद्रमण्डलका विशेष रूपसे निर्माण किया जाता है और तत्-तत् स्थानोंमें तत्-तत् रंगोंसे पूरित किया जाता है।

(अध्याय १२)

यज्ञादि कर्मोंमें दक्षिणाका माह्यत्व, विभिन्न कर्मोंमें पारिव्रज्यिक व्यवस्था और कलश-स्थापनका वर्णन

सूतजी बोले—ऋषभराज ! एतद्विहित यज्ञादि कर्मोंमें दक्षिणाविहित एवं परिधानविहीन कभी नहीं करना चाहिये। ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होता। जिस यज्ञका जो मध्य बतलाया गया है, उसीके अनुसार विधान करना चाहिये। यन्मरित यज्ञ करनेवाले व्यक्ति नरकमें जाते हैं। अन्वर्थ होता। ब्रह्म तथा जितने भी सङ्गयोग्य हों, वे सभी विधिज्ञ हों। असौ यज्ञों (कौड़ियों) का एक पण होता है। सोलह पणोंका एक पुराण कहा जाता है, सात पुराणोंको एक रजतमुद्रा तथा आठ रजतमुद्राओंको एक स्वर्णमुद्रा कहते जाते हैं, जो यज्ञ आदिकें दक्षिणा दी जाते हैं। बड़े ठाकनोंके प्रतिष्ठान यज्ञमें दो स्वर्णमुद्राएँ, कुपोत्सवमें अथवा स्वर्णमुद्रा (निष्क), तुलसी एवं आमलकी-यागमें एक स्वर्णमुद्रा (निष्क) दक्षिणा-रूपमें विहित है। लक्ष-होममें चार स्वर्ण-मुद्रा, षोडश-होम,

देव-प्रतिष्ठा तथा जसादके उत्सवमें अठारह स्वर्ण-मुद्राएँ दक्षिणास्वरूपमें देनेका विधान है। तद्वान तथा पुष्करिणी-यागमें आधी-आधी स्वर्णमुद्रा देने चाहिये। महादान, दीक्षा, कुपोत्सव तथा गया-श्राद्धमें अपने विषयके अनुसार दक्षिणा देने चाहिये। महाभारतके श्रवणमें अस्सी रत्नी तथा प्रत्यूष, प्रतिष्ठाकर्म, लक्षहोम, अमृत-होम तथा कोटिहोममें सौ-सौ रत्नी सुवर्ण देने चाहिये। इसी प्रकार ऋषीमें निर्दिष्ट सत्पत्र व्यक्तिके हो दान देना चाहिये। अपात्रको नहीं। यज्ञ, होममें इक्षु, कण्डू, दूध आदिके लिये शाक-निर्दिष्ट विधिज्ञ हो अनुसरण करना चाहिये। यज्ञ, दान तथा अन्नदि कर्मोंमें दक्षिणा (तत्काल) देने चाहिये। बिना दक्षिणाके ये कर्म नहीं करने चाहिये। ऋषीका जल करण किया जाय तब उन्हें राम, सुवर्ण, चाँदी आदि दक्षिणास्वरूपमें देना चाहिये। यज्ञ एवं

भूमि-दान भी विहित है। अन्यान्य दानों एवं यज्ञोंमें दक्षिणा एवं द्रव्यैक अलग-अलग विधान है। विधानके अनुसार नियत दक्षिणा देनेमें असमर्थ होनेपर यह-कार्यही सिद्धिके लिये देव-प्रतिमा, पुस्तक, राज, गाय, धान्य, तिल, कद्रक, फल एवं पुष्प आदि भी दिये जा सकते हैं। सूतजी पुन बोलें—
 ब्राह्मणो ! अब मैं पूर्णपात्रका स्वरूप बतलाता हूँ, उसे सुनें।
 काव्य-होममें एक मुष्टिके पूर्णपात्रका विधान है। आठ मुद्रों अत्रको एक कुण्डिका कहते हैं। इसी प्रमाणसे पूर्णपात्रको निमेषण करना चाहिये। उन पात्रोंको अलग कर ज्ञान-प्रदेशमें स्थापित करें।

कुण्ड और कुडमलके निर्माणके पारिश्रमिक इस प्रकार है—
 चौकोर कुण्डके लिये रोप्यादि, सर्वतोभद्रकुण्डके लिये दो रोप्य, महासिंहासनके लिये पाँच रोप्य, सहस्रर तथा मेरुपृष्ठ-कुण्डके लिये एक सौ तथा चार रोप्य, मूलकुण्डके निर्माणमें द्विगुणित स्वर्णरत्न, वृत्तकुण्डके लिये एक रोप्य, पद्मकुण्डके लिये वृषभ, अर्धचन्द्र-कुण्डके लिये एक रोप्य, खानिकुण्डके निर्माणमें एक धेनु तथा चार भाला स्वर्ण, शैववागमें तथा उद्यानमें एक पाश स्वर्ण, इष्टिककरणमें प्रतिदिन दो पण पारिश्रमिक देना चाहिये। खण्ड-कुण्ड-(अर्ध गोलका, निर्माताको दस वरुण (एक वरुण बराबर असौ कौड़ी) इससे बड़े कुण्डके निर्माणमें एक कार्किणी (मासेका चौथाई भाग), सप्त हाथके कुण्ड-निर्माणमें एक पण, बृहत्कुपके निर्माणमें प्रतिदिन दो पण, गृह-निर्माणमें प्रतिदिन एक रत्ती सोना, कोष्ठ बनवाना दो दो आधा पण, रंगसे रंगनेमें एक पण, कुशोंके रोपणमें प्रतिदिन डेढ़ पण पारिश्रमिक देना चाहिये। इसी तरह पृथक् कर्मोंमें अनेक रीतसे पारिश्रमिकका विधान किया गया है। यदि नापित सिरसे मुण्डन करें तो उसे दस कार्किणी देनी चाहिये। किन्तु नख अदिके रत्नके लिये कार्किणीके साथ पण भी देना चाहिये। धानके रोपणमें एक दिनका एक पण

पारिश्रमिक होता है। तैल और क्षरसे वर्जित वस्त्रकी मृत्युईके लिये एक पण पारिश्रमिक देना चाहिये। इसमें सस्त्रीके स्त्राईके अनुसार कुछ वृद्धि भी की जा सकती है। मिट्टीके खोदनेमें कुन्दाक चरणमें, ईक्षु-दण्डके निर्माण तथा सहस्र पुष्प-चयनमें दस-दस कार्किणी पारिश्रमिक देना चाहिये। छेटी माला बनानेमें एक कार्किणी, सड़ी मांस बनानेमें दो कार्किणी देना चाहिये। दीपकका आधार कसि या पीतलका होना चाहिये। इन दोनोंके अन्तर्गमें मिट्टीका भी आधार बनाया जा सकता है।

सूतजी पुनः बोलें—
 ब्राह्मणो ! अब मैं कलशके विषयमें निहित भूत प्रकट करता हूँ, जिसका उपयोग करनेसे मङ्गल होता है और खानमें सिद्धि प्राप्त होती है। कलशमें सप्त अङ्ग अथवा पाँच अङ्ग होते हैं। कलशमें केवल जल भरनेसे ही सिद्धि नहीं होती, इसमें अक्षत और पुष्पमें देवताओंका आवाहन कर उनका पूजन भी करना चाहिये—ऐसा न करनेसे पूजन निष्फल हो जाता है। सप्त, अक्षत, धव-वृक्ष और बिल्व-वृक्षके फललोको कलशके ऊपर रखें^१, कलश सोना, चाँदी, सौंदा या मृत्तिकाके बनाये जाते हैं। कलशका निर्माण अपनी सामर्थ्यके अनुसार बने। कलश अपेक्ष, निर्द्वन्द्व, नवीन, सुन्दर एवं जलसे पुरित होना चाहिये। कलशके निर्माणके विषयमें भी विहित प्रम्पण बतलाया गया है। बिना मानके बना हुआ कलश उपयुक्त नहीं माना गया है। जहाँ देवताओंका आवाहन-पूजन किया जाय उन्हींकी संनिधिमें कलशकी स्थापना करनी चाहिये। अतिशय करियेपर फलका अपहरण राक्षस कर लेते हैं। स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर निर्दिष्ट विधिसे कलश स्थापित कर वरुणादि देवताओंका आवाहन करके उनका पूजन करना चाहिये।

(अध्याय ३ ५)

१ ध्वजपूजनका यह अङ्गका इतिहासकी दृष्टिसे बड़े महत्त्वका है। केवल वैदिक अर्वाङ्ग और जुलुनिकसे ही भारतीय प्राचीन युद्धोंमें एवं पारिश्रमिकका पता चलता है। अन्य किसी रूप या धार्मिक प्रयोगों में इनका कोई संबंध नहीं किया गया है। गौतमके अर्वाङ्ग अक्षत और शमराज्य पुष्पको पारिश्रमिकको प्रकटमें इसका पूरा विवरण दिया गया है तथा 'कलशा' चम् २१६५ ईके अङ्कमें भी इसका विधान प्रकट किया गया है।

२ अतिशय परम्पराओं काय, पीपल, बरगद, इक्षु (खजूर) तथा अर्वा (गूल) में पञ्च-फलका बड़े गये हैं।

चतुर्विध मास-व्यवस्था एवं मलमास-वर्णन

सूतजी बोले—ब्राह्मणो ! अम्ह मै विभिन्न प्रकारके) मासोंका वर्णन करता हूँ। मास चार प्रकारके होते हैं— चान्द्र, सौर, सावन तथा नाक्षत्र। चतुर्ध्रुवलिप्यासे लेख्य अमावास्या तकका मास चान्द्र-मास कहा जाता है। सूर्यको एक संक्रान्तिसे दूसरी संक्रान्तिमें प्रवेश करनेका समय सौर-मास कहलाता है। पूरे तीस दिनोंका सावन-मास होता है। अक्षिणीसे लेकर रेवतीपर्यन्त नाक्षत्र-मास होता है। सूर्योदयसे दूसरे सूर्योदयतक जो दिन होता है उसे सावन-दिन कहते हैं। एक तिथिमें चन्द्रमा जितना भोग करता है, वह चान्द्र-दिवस कहलाता है। रात्रिके तीसवें भागको तीन दिन कहते हैं। दिन-रातको मिश्रकर अत्रोद्यत होता है। जिसरी भी तिथिको लेकर तीस दिन बाद आनेवाली तिथितककर समय सावन-मास होना है। प्रत्यक्षित, अत्रोद्यत तथा मन्त्रोपासनामें, राजाके कर्त्तव्य, ग्रहणमें, व्यवहारमें, यज्ञमें तथा दिनकी गणना आदिमें सावन-मास प्राज्ञ है। सौर-मास विवाहदि-संस्कार, यज्ञ-यत आदि सात्वर्क तथा खानादिमें प्राज्ञ है। चान्द्र-मास धार्मिक अष्टकाश्राद्ध, स्वाध्याय श्राद्ध, धार्मिक कार्यों आदिके लिये उपयुक्त है। चैत्र आदि मासोंमें तिथिको लेकर जो कर्म विहित हैं, वे चान्द्र-माससे करने चाहिये। सोम या पितृगणोंके कर्त्तव्य आदिमें नाक्षत्र-मास प्रशस्त माना गया है। चित्र नक्षत्रके योगसे चैत्री पूर्णिमा होती है, उससे उपलब्ध मास चैत्र कहा जाता है। चैत्र अर्द्ध जो काण्ड चान्द्र-मास है, वे तत्-तत् नक्षत्रके योगसे तत्-तत् नामवाले होते हैं।

काल-विभाग, तिथि-निर्णय एवं वर्षभरके विशेष

पर्वों तथा तिथियोंके पुण्यप्रद कृत्य

सूतजी बोले—ब्राह्मणो! देव-कर्म या पैतृक-कर्म कालके आधारपर ही सम्पन्न होते हैं और कर्म भी नियत समयपर किये जानेपर पूर्णरूपेण फलप्रद होते हैं। समयके बिना की गयी क्रियाओंका फल तीनों कालों तथा लोकोंमें भी प्राप्त नहीं होता। अतः मैं कालके विभागोंका वर्णन करता हूँ।

यद्यपि काल अमूर्तरूपमें एक तथा भगवान्का ही अन्यतम स्वरूप है तथापि उपविधिकोंके भेदसे वह दीर्घ, तन्तु आदि अनेक रूपोंमें विभक्त है। तिथि, नक्षत्र, चार तथा रात्रिका सम्बन्ध आदि जो कुछ है, वे सभी कालके ही अङ्ग हैं और पञ्च

जिस मासमें पूर्णिमाका योग न हो, वह ब्रज, पशु आदिके लिये अशुभकर होता है। सूर्य और चन्द्रमा दोनों नियत तिथिकर भोग करते हैं। जिन तीस दिनोंमें संक्रमण न हो वह मलमास, मलमास या अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) कहलाता है, उसमें सूर्यकी कोई संक्रान्ति नहीं होती। प्रायः अर्द्धवर्ष (बत्तीस मास) के बाद यह मास अत्रा है। इस मासमें सभी तराकी प्रेत-क्रियाएँ तथा सपिण्डन क्रियाएँ की जा सकती हैं। परंतु यज्ञ, विवाहदि कर्त्तव्य नहीं होते। इसमें तीर्थस्नान, देव-दर्शन, व्रत-उपवास आदि, सोमन्तोन्नयन, शत्रुनाशिक, पुंसवन और पुर आदिकर मुख-दर्शन किया जा सकता है। इसी तरह शुक्लश्रम में भी ये क्रियाएँ की जा सकती हैं। कन्याभिषेक भी मलमासमें ही सकता है। व्रताम्ब, प्रविष्टा, चूडाकर्म, उपनयन, मन्त्रोपासना, विवाह, नूतन-गृह-निर्माण, गृह-प्रवेश, गौ आदिकर ग्रहण आश्विनमासमें प्रवेश, तीर्थ-यात्रा, अभिषेक-कर्म, कुबोत्सर्ग कन्याका द्विरागमन तथा यज्ञ-यागादि—इन सम्बन्धों मलमासमें निषेध है। इसी तरह शुक्लश्रम एवं उसके वार्धक्य और बाल्यावस्था में भी इनका निषेध है। गुरुके अस्त एवं सूर्यके सिंह राशिमें स्थित होनेपर अधिक मासमें जो निषिद्ध कर्म हैं, उन्हें नहीं करना चाहिये। कर्क राशिमें सूर्यके आनेपर भगवान् शयन करते हैं और उनके तुल्यराशिमें आनेपर निद्राका स्थान करते हैं (अध्याय ६)

मास आदि रूपसे वर्णनमें भी आने-जाते रहते हैं तथा वे ही सब कर्मोंके साधन हैं। समयके बिना कोई भी स्वतन्त्ररूपसे कर्म करनेमें समर्थ नहीं। धर्म या अधर्मका मुख्य द्वार काल ही है। तिथि आदि काल-विशेषोंमें निषिद्ध और विहित कर्म बतलये गये हैं। विहित कर्मोंका पालन करनेवाला स्वर्ग प्राप्त करता है और निहितकर्म त्यागकर निषिद्ध कर्म करनेसे अपोर्णति प्राप्त करता है। पूर्वाह्न्यापिनी तिथिमें वैदिक क्रियाएँ करने चाहिये। एकादश श्राद्ध मध्याह्न्यापिनी तिथिमें और पार्वण-श्राद्ध अपराह्न-व्यापिनी तिथिमें करना चाहिये। वृद्धिश्राद्ध आदि

प्रसादकराने करने चाहिये। प्रसादार्थी देवताओंके लिये तिथियोंके साथ पूजाहुकूमत दिख है और पितरोंके अपराध क्षुब्धमें देवताओंका अर्पण करना चाहिये।

तिथिर्वा तीन प्रकारकी होती है—रात्री, दर्श और हिक्का लक्षित होनेवाली रात्री तिथिबृद्धि दर्श तथा तिथिहानि हिक्का कही जाती है। इनमें रात्री और दर्श अग्रेकी लेनी चाहिये और हिक्का (काय-तिथि) पूर्वमें लेनी चाहिये। शुक्ल पक्षमें चर लेनी चाहिये और कृष्ण पक्षमें पूर्वा। भगवान् सूर्य जिस तिथिके प्रायः कर उदित होते हैं, वह तिथि सान-दान आदि कृत्योंमें उचित है। यदि जला-समयमें भगवान् सूर्य दस घटीपर्यन्त रहते हैं तो वह तिथि रात-दिन समझनी चाहिये। शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्षमें रात्री या दर्श तिथिके अस्तापर्यन्त सूर्य रहे तो चितुसर्वमें कही तिथि प्रसिद्ध है। दो दिनमें मध्यरात्रिकालाभिनी तिथि होनेपर अस्तापर्यन्त रात्रिकाली प्रथम तिथि श्राद्ध आदिमें विहित है। द्वितीया तृतीयासे तथा चतुर्थी पञ्चमीसे युक्त हो तो ये तिथियाँ पुनराग्रह पानी गयी हैं और उसके विपरीत होनेपर पुनराग्रह प्राप्त करती हैं। बड़ी पञ्चमीसे एवं अष्टमी सप्तमीसे विद्वा हो तथा दशमी से एकादशी, त्रयोदशीसे चतुर्दशी और चातुर्दशीसे अष्टम्याका विद्वा हो तो उनमें उपवास नहीं करना चाहिये। अन्यथा पुनः करण और मन्त्र प्राप्त होता है। पुनः भाषादिसे रक्षित व्यक्ति का मन्त्र अधिकार नहीं है जिस तिथिके लेकर सूर्य उदित होते हैं, वह तिथि सान, अर्घ्यदान और दानके लिये श्रेष्ठ समझनी चाहिये। कृष्ण पक्षमें जिस तिथिमें सूर्य अस्त होते हैं वह सान, दान आदि कर्मोंमें पितरोंके लिये उत्तम पानी जाती है।

शुक्लकी कड़वे है—साधना। जब मैं ब्रह्माजीद्वारा कलत्रकी गयी श्रेष्ठ तिथियोंका वर्णन करता हूँ अश्विन, कार्तिक, माघ और चैत्र इन महीनोंमें सान, दान और भगवान् पितृ तथा विष्णुका पूजन दस गुण फलदायक होता है। वसिष्ठ तिथिमें अग्निदेवका पूजन और हवन करनेसे सभी तरहके काम और ईप्सिता भव प्राप्त होते हैं। यदि शुक्ल पक्षमें द्वितीया तिथि कृष्णर्तिपक्षसे युक्त हो तो उस तिथिमें विष्णुपूजा भगवान् अग्निदेवका पूजन और स्तवजत करनेसे इच्छित देवर्ष प्राप्त होता है। विष्णु (अम्बा) और कर्क (अम्बा) रात्रिके सूर्यमें जो द्वितीया आये, उसमें उत्पन्न करके भगवान् विष्णुका पूजन करनेवाली को कभी विपन्न नहीं होती।

अश्विन-पूजन द्वितीया (अम्बा मारुके शुक्ल पक्षकी द्वितीया तिथि)की गन्ध, पुष्प, चक्र तथा विविध नैवेद्योंसे भगवान् लक्ष्मीनारायणकी पूजा करनी चाहिये। (इस बातसे प्रति-पक्षका वास्तव विवेक नहीं होता।) वैशाख शुक्ल पक्षकी तृतीयामें गङ्गाजीमें स्नान करनेवाला सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। वैशाख मासकी तृतीया स्वाती नक्षत्र और माघकी तृतीया रोहिणीयुक्त हो तथा अश्विन-तृतीया चक्रागिसे युक्त हो तो उसमें जो भी दान दिया जाता है, वह अक्षय्य होता है। विशेषकरसे इनमें इच्छित एवं मोक्ष देनेसे अधिक लाभ होता है तथा गुह्य और कर्पूरसे युक्त जलदान करनेवालेकी विद्वान् पुरुष अधिक श्रेष्ठ करती हैं, वह मनुष्य ब्रह्मलोकमें पूजित होता है। यदि बुधवार और श्रवणसे युक्त तृतीया हो तो उसमें सान और उपवास करनेसे अनन्त फल प्राप्त होता है। भारती नक्षत्रयुक्त चतुर्थीमें कन्दोवलाकी उत्पत्ति करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्ति मिलती है। भाद्रपदकी शुक्ल चतुर्थी विष्णुलोकमें पूजित है। कार्तिक और माघ मासके प्रहणोंमें सान, जप, तप, दान, उपवास और श्राद्ध करनेसे अनन्त फल मिलता है। चतुर्थीमें सम्पूर्ण विज्ञानके नष्ट तथा इच्छा-पूर्विक लिये भगवान् गणेशकी पूजा मोक्ष आदिसे परित्याग करने चाहिये।

अम्बा मारुके शुक्ल पक्षकी पञ्चमीमें द्वा-दशके दोनों ओर गोमयसे नागोंकी रचनाकर दूध, दही, सिंदूर, चन्दन गङ्गाजल एवं सुगन्धित द्रव्योंसे नागोंका पूजन करना चाहिये। नागोंका पूजन करनेवालेके कृत्यों निर्मलता रहती है एवं जन्मोंकी रक्षा भी होती है। अम्बा कृष्ण पक्षकीको धरके आँगनों नीचेके पत्तोंसे ममसा देवीकी पूजा करनेसे कभी लपकन नहीं होता। भाद्रपदकी बहीमें सान, दान आदि करनेसे अनन्त पुण्य होता है। विषागणो। माघ और कार्तिककी बहीमें स्नान करनेसे इच्छित और फलकेमें अश्विन वर्ति प्राप्त होती है। शुक्ल पक्षकी सप्तमीमें यदि संक्रान्ति पड़े तो उसका नाम महायमा या सूर्ययमा होती है। भाद्रपदकी सप्तमी अपराजिता है। शुक्ल या कृष्ण पक्षकी बड़ी या सप्तमी रात्रिकालसे युक्त हो तो वह रक्षितता नामकी तिथि पुनः पौर्णमी कीर्ति करनेवाली और भगवान् पुनराग्रहणी है।

अश्विन एवं कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी अष्टमीमें

अष्टदशपुण्यपूजन करना चाहिये। आषाढ़ और माघ मासके शुक्ल पक्षकी अष्टमीमें चण्डिकादेवीका श्रावण-काल जाने उनके अत्यन्त भक्तिपूर्वक पूजन कर रात्रिमें अभिषेक करना चाहिये। चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी अष्टमीमें अशोक-पुष्पसे मृण्मले भाग्यसे देवीका अर्चन करनेसे सम्पूर्ण लोक निवृत्त हो जाते हैं। माघ मासमें अश्वि-सिंह-संक्रान्तिमें रात्रिणीयुक्त अष्टमी हो तो उसकी अत्यन्त प्रशंसा की गयी है। प्रतिमासकी त्रयोदशीमें देवीकी पूजा करनी चाहिये। कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी दशमीमें देवीका दशमी भङ्गदशहरा कहलाती है। अश्विनकी दशमी विजया और कार्तिककी दशमी महापुण्य कहलाती है।

एकदशी-प्रति कननेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रतमें दशमीको विशेषेण होकर एक ही बार भोजन करना चाहिये। दूसरे दिन एकदशीमें उत्सव कर छद्मशरीरें पहना करनी चाहिये। छद्मशरीरों में छद्मशरीर पहन करती है। चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीमें अनेक पुण्यदि सम्प्रियोंसे कामदेवकी पूजा करे। इसे अनङ्ग-त्रयोदशी कहा जाता है। चैत्र मासके कृष्ण पक्षकी अष्टमी शनिवार या शारङ्गिक नक्षत्रसे युक्त हो तो गङ्गामें स्नान करनेसे सैकड़ों सूर्यग्रहणका फल प्राप्त होता है। इसी मासके कृष्ण पक्षकी त्रयोदशी यदि शनिवार या शारङ्गिकसे युक्त हो तो वह महापुण्यकी पूर्ण कहलाती है। इसमें निम्न गणना जान। दान एवं श्राद्ध अक्षय होता है। चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी चतुर्दशी दम्भध्वनी कही जाती है। इस दिन धतूरेकी जड़में कामदेवका अर्चन करना चाहिये, इससे उत्तम स्थान प्राप्त होता है। अन्त-चतुर्दशीका व्रत सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला है। इसे भक्तिपूर्वक

करनेसे मनुष्य अनन्त सुख प्राप्त करता है। प्रेत-चतुर्दशी (चम-चतुर्दशी) को तपस्वी ब्रह्मणोको भोजन और दान देनेसे मनुष्य समस्तकर्म नहीं करता। फलानुसार मासके कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी शिवरात्रिके नामसे प्रसिद्ध है और वह सम्पूर्ण अभिलाषाओंकी पूर्ति करनेवाली है। इस दिन चारों पहरोमें स्नान करके भक्तिपूर्वक शिवजीकी उपासना करनी चाहिये। चैत्र मासकी पूर्णिमा विजय नक्षत्र तथा गुरुवारसे युक्त हो तो वह महावैत्री कही जाती है। वह अनन्त पुण्य प्रदान करनेवाली है। इसी प्रकार विजयसादि नक्षत्रसे युक्त वैशाखी, महापुण्यी आदि वारा पूर्णिमा होती है। इनमें किये गये स्नान, दान, उपवास आदि सत्कर्म अक्षय होते हैं और जतीके पितर संतुष्ट होकर अक्षय विष्णुलोकको प्राप्त करते हैं। हरिद्वारमें महावैराग्यकी पर्व विरोध पुण्य प्रदान करता है। इसी प्रकार श्राद्धग्राम-क्षेत्रमें महावैत्री, पुष्पोत्तम-क्षेत्रमें महापुण्यी, राजान-क्षेत्रमें महावैत्री, केदारमें महाश्रावणी, बदरिकाक्षेत्रमें महाभाद्री, पुष्कर तथा कनककुण्डमें महाकार्तिकी, अयोध्यामें महामार्गशीर्षी तथा महापौषी, प्रयागमें महामगधी तथा शैवपुराणमें महापञ्चगुनी पूर्णिमा विशेष फल देनेवाली है। इन पर्वोंमें जो भी शुभाशुभ कर्म किये जाते हैं, वे अक्षय हो जाते हैं। अश्विनकी पूर्णिमा कौमुदी कही गयी है, इसमें चतुर्दश-व्रतमें विविधपूर्वक लक्ष्मीकी पूजा करनी चाहिये। प्रत्येक अमावस्याको तर्पण और श्राद्धकर्म अवश्य करना चाहिये। कार्तिक मासके कृष्ण पक्षकी अमावस्यामें प्रदोषके समय लक्ष्मीका सविधि पूजन कर उनकी शीतिके लिये दीपोंको प्रज्वलित करना चाहिये एवं नदीतीर, पर्वत, गौड, रमजान, वृक्षमूल, चौक, अपने घरमें और जलमें दीपोंको सज्जना चाहिये। (अध्याय ७-८)

गोत्र-प्रवर आदिके ज्ञानकी आवश्यकता

सुतजी कहते हैं—ब्राह्मणों! गोत्र-प्रवरकी परम्पराको जानना अत्यन्त आवश्यक होता है। इसलिये अपने-अपने गोत्र या प्रवरको पितृ, आचार्य तथा ब्राह्मणद्वारा जानना चाहिये। गोत्र-प्रवरको जाने बिना किया गया कर्म विपरीत फलदायी होता है। कश्यप, विश्वामित्र, विश्वामित्र, आश्विन, अश्विन,

श्रीकृष्ण, कृष्ण, कस्तूरिका, अगस्त्य आदि अनेक गोत्रप्रवर्तक अधि हैं। गोत्रोंमें एक, दो, तीन, पाँच आदि प्रकार होते हैं। समान गोत्रमें विवाहदि सम्प्रयोग निषेध है। अपने गोत्र-प्रवरदिव्य ज्ञान ब्राह्मणोंसे कर लेना चाहिये।^१

मासवर्षमें देखा जाय तो सारा जगत् महापुण्य कश्यपसे

१ गोत्र-प्रवर-निर्वाहक 'गोत्र-प्रवर-विश्वामित्र-अश्विन' आदि कई सत्य विद्वान् गण हैं। ब्रह्मपुराणमें अध्याय १२५, २३५ तकमें विस्तारसे यह विषय उल्लेख है। तथा महापुण्यके प्रवर्तक कश्यप एवं ब्राह्मणोंकी भी इसका विचार किया गया है।

उत्पन्न हुआ है अतः जिन्हें अपने गोत्र और प्रवरका ज्ञान नहीं मालूम न हो तो स्वयंको काश्यप गोत्रीय मानकर उनका प्रवर है उन्हें अपने पिताजीसे ज्ञात कर लेना चाहिये । यदि उन्हें लगाकर शस्त्रानुसार कर्म करना चाहिये । । अध्याय ९

वास्तु-मण्डलके निर्माण एवं वास्तु पूजनकी संक्षिप्त विधि^१

सूक्तजी कहते हैं—ब्राह्मण ! अब मैं वास्तु-मण्डलका संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ । पहले भूमिपर अङ्गुलीका रोपण करके भूमिकी परीक्षा कर ले । तदनन्तर उत्तम भूमिके मध्यमें वास्तु-मण्डलका निर्माण करे । वास्तु-मण्डलके देवता पैतालीस हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) शिवल, (२) पर्जन्य, (३) जयन्त, (४) कुलिदासपुत्र, (५) सूर्य, (६) सत्य, (७) वृष, (८) आकाश, (९) वायु, (१०) पूष, (११) वितथ, (१२) गुहा, (१३) यम (१४) गन्धर्व, (१५) मृगश्रव, (१६) पूग, (१७) वितुगज, (१८) दौलारिक, (१९) सुश्रीक, (२०) पुष्पदन्त, (२१) वरुण, (२२) असुर, (२३) एशु, (२४) पाश, (२५) रोग, (२६) अहि, (२७) मोक्ष, (२८) भाल्मष्ट, (२९) सोम, (३०) सूर्य (३१) अदिति, (३२) दिति (३३) अप, (३४) सावित्र, (३५) जय (३६) रुद्र (३७) अर्यमा, (३८) सविता, (३९) विवस्वान्, (४०) विश्वधाधिप, (४१) मित्र, (४२) राजयक्ष्मा, (४३) पृथ्वीधर (४४) आपकस तथा (४५) ऋषा

इन पैतालीस देवताओंके साथ ही वास्तु मण्डलके बाहर ईशानकोषमें चरकी अभिवर्णनमें विटारी नैऋत्यकोणमें पूतना तथा वायव्यकोणमें पपराक्षसीकी स्थापना करना चाहिये मण्डलके पूर्व दिशामें स्कन्द, दक्षिणमें अश्वि, पश्चिममें जम्भक तथा उत्तरमें पितृपिच्छमरी स्थापना करनी चाहिये इस प्रकार वास्तु-मण्डलमें तिरपन देवी-देवताओंकी स्थापना होती है इन सभीका अलग-अलग मन्त्रोंसे पूजन करना चाहिये मण्डलके बाहर ही पूर्वदि दस दिशाओंमें दस दिक्पाल देवताओं—इन्द्र, अग्नि, यम, निरंजित, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ऋषा तथा अनन्तकी भी यथास्थान पूजा कर उन्हें बलि (नैवेद्य) निवेदित करनी चाहिये वास्तु-मण्डलकी रेखाएँ खेत वर्णसे तथा मध्यमें कमल लाल वर्णसे अनुरञ्जित करना चाहिये शिवली आदि पैतालीस देवताओंके कण्डकोको रत्नादि रंगोंसे अनुरञ्जित करना चाहिये । गृह देवमन्दिर मङ्गाकृष्ण आदिके निर्माणमें तथा देव प्रतिष्ठा आदिमें वास्तु मण्डलका निर्माणकर वास्तुमण्डलस्थ देवताओंका आवाहनकर उनका पूजन आदि करना चाहिये पवित्र स्थानपर लिखी-पूरी व्रत

१ गन्धके लिये एकमात्र परमेश्वर ही परमश्रेष्ठार्थक शेष-शेष है और कश्यपवन्दन सूक्तके रूपमें वे प्रत्यक्षरूपमें सम्भवतः ज्ञान, संज्ञा, ज्ञान तथा प्रकाशके रूपमें, फिर वायु, शब्दके रूपमें समस्त प्राणिकी जीवन देने हैं इसलिये सभी वैष्णव और सन्यासी अपनेको अङ्गुली गण्डेय ही मानते हैं । प्राचीन परम्पराके अनुसार वेद-धर्ममें वैदिक रक्षा, मृत्, अग्नि, पौध और जलका ज्ञान आवश्यक था । यह विषय अग्रस्तमन पुरुषार्थों की निर्दिष्ट है

२ जिस भूमिपर मनुष्यार्थ सभी निवास करते हैं, उसे वास्तु कह्य जाता है इसके गृह देवतास्कन्द, यम, नगर पर दुर्य आदि अनेक भेद हैं इसपर वास्तुशिल्पकर्म, सम्प्राप्तगुणानुसार कूलवर्द्धता विन्यास, गृहराजपूजा, तृपरीर्वपाङ्गारण तथा कर्पेय-पाङ्गारण आदि मन्त्रोंमें पुन विन्यास किया गया है पुराणोंमें पत्थ, अग्नि तथा विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें भी यह महत्वपूर्ण विषय आया है कल्याण के दशरूपमें भी वास्तु-धर्मदिके विषयमें साधनों संश्लेषित की गयी हैं । वास्तुकर्तव्यधर्मके विषयमें मत्स्यपुराणमें आया है कि अश्विर्देवताओंके बाधके समय पाण्डवों के राजाजने को रक्षादिन्दु मिले तन्में एक भयंकर आकृष्टतावाला पुरुष प्रकट हुआ सब वह विस्मयित भक्षण करनेके लिये दण्डित हुआ तब रावण आदि देवताओंमें उसे पृथ्वीवा भूतमकर मानतेवला (वास्तुपुरुष) के रूपमें प्रतिष्ठित किया और उसके शरीरमें सभी देवताओंने वायु किया इसलिये वह वास्तुदेवता कहलगा । देवताओंने उसे पुष्टित करनेका पर भी प्रदान किया वास्तुदेवताकी पूजाके लिये वास्तुप्रतिष्ठा तथा वास्तुधर्म कल्पना जाता है वास्तुका शेषः ४९ के लक्षण एक भावक पदार्थक होता है मित्र-भित्र अस्मत्तोंपर मित्र-भित्र वास्तुधर्मके निर्माणकर तन्में देवताओंका आवाहन स्थापन एवं पूजन किया जात है बीसठ पदार्थक तथा इष्यासी पदार्थक वास्तुधर्मके पूजनकी परम्परा विनोदकसे प्रचलित है इन सभी वास्तुधर्मके धर्मोंमें प्रायः इन्द्रादि दस दिक्पालके साथ शिवली आदि पैतालीस देवताओंका पूजन किया जाता है तथा उन्हें पायसात्र बॉन प्रदान भी करी है वास्तुधर्मजान वास्तुदेवता वास्तुधर्म की पूजाकर उनसे सर्वोत्थेय शान्ति एवं कल्याणकी प्रार्थना की जाती है

सं. म. पु. अ. ८-

विष्णुस्वरूप वास्तव्यतिकरे इस स्तुतिको कहा है। इसका जो प्रयत्नपूर्वक निरन्तर पाठ करता है, उसे अमरत्व प्राप्त हो जता है और जो हस्तमालके भण्ड निवास करनेवाले भगवान् अभ्युक्त-विष्णुका ध्यान करता है, वह वैष्णवों सिद्धि प्राप्त करता है। यज्ञकर्मकी पूर्णतामें आचार्यको फर्वास्त्रने गौ तथा सुवर्ण दक्षिणामें दे, अन्य ऋषयोंको भी सुवर्ण प्रदान करे। ब्राह्मणस्य और सिद्धकृत हवन करे आचार्य और ऋषियः मिलकर गजपानधर करलसके जलसे अर्घ्यवेक करे। पूर्णाहुति देकर भगवान् सूर्यको अर्घ्य प्रदान करे। ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर

यज्ञमन धारये प्रवेश करे अनन्तर ब्राह्मण-भोजन कराये दीन, अथ और कृपणोंको अपनी शक्तिके अनुसार सम्पन्न करे फिर अपने बन्धु-बान्धवोंके स्वयं स्वयं भोजन करे। उस दिन भोजनमें दूध, कसैले पदार्थ, घुने हुए सबक तथा करेल आदि निषिद्ध पदार्थोंका उपयोग न करे शास्त्रज्ञ, मूत्र, कटहल आम, मधु, घी, गुड़, सेंधा नमकके साथ मातुलुङ्ग (खिजौरा नींबू), बदरीफल, छात्रीफल एवं तिल और मरिच आदिसे बने पदार्थ भोजनमें प्रशस्त कहे गये हैं।

(अध्याय १० १३)

कुशकण्डिका-विधान तथा अग्नि-जिह्वाओंके नाम

सूतजी कहते हैं—ब्राह्मणे अस वै याग-विशेषोंमें स्वगृह्याग्नि-विधि कह रहा है अपने वेदादि शास्त्रोंके अनुकूल ही गृह्याग्नि-विधि करनी चाहिये। दूसरेकी शास्त्रोंके विधानसे याग-विशेषोंका अनुष्ठान करनेपर भयको प्राप्ति होती है और कर्त्तव्य नाश होता है पुत्र, कन्या और आगे उत्पन्न होनेवाले पुत्रादि गृह्यनामसे कहे जाते हैं यजमानके जितने दावाद होते हैं वे सब गृह्यनामसे कहे जाते हैं उनके संस्कार, याग और शक्तिकर्म क्रियाओंमें अपने गृह्याग्निसे ही अनुष्ठान करना चाहिये। आचार्य इस विहित कल्पको दक्षस्मृतिमें कहा गया है। आचार्य इन कर्मोंमें तीन कुशाओंका परिग्रहण करता है जिस मन्त्रसे कुशा ग्रहण करता है, उसके श्रुति दक्ष, जगती छन्द और विष्णु देवता हैं पृथ्वीके शोचनमें 'भूरसि' (यजु० १३:१८) इस मन्त्रका विनियोग करे। इस मन्त्रके श्रुति सुवर्ण है, गायत्री और जगती छन्द तथा सूर्य देवता है अनन्तर उन तीन कुशाओंको तर्जनी तथा अँगुठोंसे फकड़कर ईशानकोणसे लेकर दक्षिण हाते हुए ईशानकोणतक चल्यत्कृतिमें घुमाये तथा उनसे भूमिकर मार्जन करे। यही

परिसंपूर्ण-क्रिया है 'मा नस्तोके' (यजु० १६ १६) इस मन्त्रके द्वारा गेमयसे भूमिकर उपलेपन करे। तदनन्तर (चौरकी लकड़ीसे बने स्तम्भके द्वारा) रेखाकरण करे पूर्वसे पश्चिमकी ओर तीन रेखाएँ खींचे। पहली रेखा दक्षिणकी ओर अनन्तर उत्तरकी ओर बढ़े इसके विपरीत करनेपर अम्बुजल होता है इसके बाद अङ्गुष्ठ तथा अनामिकसे उन तीनों रेखाओंसे मिट्टी निकाले इसे उद्धरण कहा जाता है। इस समय 'मिश्रस्वरुणाध्या' (यजु० ७:२३) इत्यादि मन्त्रोंका स्मरण करे अनन्तर कुशपुष्पोदक अथवा पञ्चगव्य या पञ्चलौदक अथवा पञ्चपल्लवोंके जलसे अभ्युक्षण (अभिस्नान) करे। अनन्तर कर्मसाधनभूत लौकिक स्वार्थ अथवा श्रौताग्निक आनयन करे और अपने सम्पत्ते स्थापित करे। इस क्रियामें 'ये गृह्याग्नि' इस मन्त्रका पाठ करे 'कव्यादपग्नि' (यजु० ३५:१९) इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए लयी गयी अग्निमेंसे कुछ आग दक्षिण दिशकी ओर फेंक दे, यह 'कव्यादाग्नि' कही गयी है कव्यादाग्निका ग्रहण न करे 'संस्तरका' इस मन्त्रसे उस अग्निको आच्छादन करे तदनन्तर

पञ्चमांशे अर्घ्येणो दद्यात् दामोदरो हरिः । त्रिकर्माक्षरलोकेशो ब्रह्मणः प्रोत्तिवर्धनः ॥

पञ्चमिणोऽपञ्चतः सखाः सत्यव्रतश्चो मुखः सुविः सन्ध्यासी । दशमवत्तत्रिंशत्तत्रिंशत्तत्रिंशत्तत्रिंशत् ॥

सिद्धो विनयः राजसत्तप्रसी वैदुष्यश्च यज्ञस्य हि यद्वत्तसत्तत्रिंशत्तत्रिंशत्तत्रिंशत् ॥

सौ त्वथा त्वं हि त्वत्त त्वं मुखा च पुत्रवर्धनः ।

नमो देवादिदेवाय विष्णवे राजसत्त च अनन्तायागमेवम नमस्ते गस्तद्वत्त ॥

॥ गृह्याग्निमिमे शोकः पञ्चदेवेन यजिष्यः । प्रयागदः यः पठेत्तत्रिंशत्तत्रिंशत् स गच्छति ॥

ध्यायन् ये नित्यमनन्तवत्तुं हृत्पदमथ्ये स्वयमन्तवत्तुं यजतुं

उत्तमस्येनो ब्रह्मप्रेमसेनो वे यजतुं सिद्धिं भव्यं तु वैश्वदेवम् ॥

(मध्यमपर्व २ १२:१५६- १६३)

'वैश्वानरः' (यजु० २६/७) इस मन्त्रसे कुण्ड आदिमें अग्नि स्थापन करे। 'अध्वारिः' इस मन्त्रसे अग्निकी प्रदक्षिणा करे तथा अग्निदेवको नमस्कार करे। अग्निके दक्षिणमें वरण किये गये ब्रह्माको कुण्डके आसनपर 'ब्रह्मन् इह उपविश्यताम्' कहकर बैठाये उस समय 'ब्रह्म यज्ञाने' (यजु० १३/३) तथा 'द्यौषधी धेनुः' इन दो मन्त्रोंका पाठ करे। अग्निके उत्तरभागमें प्रणीता-पात्रको स्थापित करे। 'इमे मे वरुणः' (यजु० २१/१) इस मन्त्रसे प्रणीता-पात्रको जलसे भर दे इसके अनन्तर कुण्डके चारों ओर कुश-परिस्तरण करे और कण्ड (संमिष्ट), मोहि अन्न, तिल, अपूर, मुहुषाण, फल, दही, दूध, पनस, नारिकेल, मोदक आदि यज्ञ-सम्बन्धी प्रयोज्य पदार्थोंको यथास्थान स्थापित करे। विक्कतवृक्षको लकड़ीसे बनी खुवा तथा शम्भो, शमीपत्र, चरुस्थाली आदि भी स्थापित करे। प्रणीता-पात्रको स्पर्श होय-कारणमें नहीं करना चाहिये। खान-कुम्भको यज्ञपर्यन्त स्थिर रखना चाहिये। प्रादेशीमात्रके दो पवित्रक बनाकर प्रोक्षणी-पात्रमें स्थापित करे प्रणीता-पात्रके जलसे प्रोक्षणी-पात्रमें तीन बार जल डाले। प्रोक्षणी-पात्रको बायें हाथमें रखकर मध्यमा तथा अङ्गुष्ठसे पवित्रक ग्रहण कर 'पवित्रं ते' (ऋ० ९/८३/१) इस मन्त्रसे तीन बार जल छिड़के, स्थापित पदार्थोंपर प्रोक्षण करे और प्रोक्षणी-पात्रको प्रणीता-पात्रके दक्षिण-भागमें यथास्थान रख दे। प्रदेशीमात्रके अनन्तरमें अज्यस्थाली रखे घीको अग्निमें तपाये, घीमेंसे अपद्रव्योक्त निरसन करे। इसके बाद पर्यग्निकरण कर एक जल्लो हुए आगके अंगारको लेकर आज्यस्थाली और चरुस्थालीके ऊपर प्रथम कर्वाये इस समय 'कुल्पापिनी' (यजु० १४/२) इस मन्त्रका पाठ करे अनन्तर खुवाको दायें

हाथमें ग्रहण कर अग्निपर तपाये सम्पन्नान-कुशाओंसे खुवाको मूलसे आग्रभागकी ओर सामार्चित करे इसके बाद प्रणीताके जलसे तीन बार प्रोक्षण करे। पुनः खुवाको अग्रपर तपाये और प्रोक्षणीके उत्तरकी ओर रख दे अज्यपात्रको सामने रख ले। पवित्रीसे घीका तीन बार उत्पवन कर ले। पवित्रीसे ईशानसे आरम्भकर दक्षिणावर्त होते हुए ईशानपर्यन्त पर्युत्तण करे। अनन्तर अग्निदेवका इस प्रकार ध्यान करे— 'अग्नि देवताका रक्त वर्ण है उनके गीन मुख हैं वे अपने बायें हाथमें कमण्डलु तथा दाहिने हाथमें खुवा ग्रहण किये हुए हैं। ध्यानके अनन्तर खुवा लेकर हवन करे

इस प्रकार स्वगृहीत विधिके द्वारा ब्रह्म तथा ऋत्विजोंका वरण करना चाहिये कुशान्विष्टकर कर्म करके अग्निके पूजन करे। आधार, आज्यभाग, महाध्यावति, प्रायश्चित्त, प्राजापत्य तथा स्विष्टकृत् हवन करे। प्रजापति और इन्द्रके विमित दी गयी आहुतियाँ अन्नारसंज्ञक हैं। अग्नि और सोमके विमित दी जानेवाली आहुतियाँ आज्यभाग कहलती हैं। 'धुर्धुवः स्वः' ये तीन महाध्यावतियाँ हैं। 'अव्यधामे' इत्यादि पाँच मन्त्र प्रायश्चित्त-संज्ञक हैं एक प्राजापत्य आहुति तथा एक स्विष्टकृत् आहुति—इस प्रकार होममें चौदह आहुतियाँ नित्य-संज्ञक हैं। इस प्रकार चतुर्दश आहुत्यात्मक हवन कर कर्म-विमितक देवताको उद्देश्यकर प्रथम हवन करना चाहिये अग्निकी सात जिह्वाएँ कही गयी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—(१) हिरण्या, (२) कनका, (३) रत्ना, (४) आरता, (५) सुप्रभा, (६), बहुरूपा तथा (७) सती इन जिह्वा-देवियोंके ध्यान करनेसे सम्पूर्ण फलकी प्राप्ति होती है।

(आज्याय १४/१६)

अधिवासनकर्म एवं यज्ञकर्ममें उपयोग्य उत्तम ब्राह्मण तथा धर्मदेवताका स्वरूप

सूरजी कहते हैं— ब्राह्मणों। देव-प्रतिष्ठाके पहले दिन देवताओंका अधिवासन करना चाहिये और विधिके अनुसार अधिवासनके पदार्थ— धान्य आदिकी प्रतिष्ठाकर वृष आदिको भी स्थापित कर लेना चाहिये। कलशके ऊपर गणेशजीकी स्थापना कर दिक्पाल और ग्रहोंका पूजन करना चाहिये। तड़गा तथा उछनकी प्रतिष्ठामें प्रधानरूपसे ब्रह्माकी प्रतिष्ठा-यागमें तथा प्रपायागमें वरुणकी, शैव-प्रतिष्ठामें शिवकी और सोम

सूर्य तथा विष्णु एवं अन्य देवताओंका भी पाठ अर्घ्य आदिसे अर्चन करना चाहिये 'हृषदाश्विनः' (यजु० २०/२०) इस मन्त्रसे पहले प्रतिमाको स्नान कराये। स्नानके अनन्तर मन्त्रोद्गात गन्ध, फूल, फल, दूर्वा, सिंदूर, चन्दन, सुगन्धित तैल, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, वस्त्र आदि उपचारोंसे पूजन करे। मण्डपके अंदर प्रधान देवताका आवाहन करे और तर्रवोंमें अधिवासन करे। सुरका-कर्मयोग्यतः उस स्थानको

सुरक्ष करवाये तदनन्तर आचार्य, यजमान और श्रुतिवक्ता मधु पदार्थोंके संभोजन करे बिना अधिवासन-कर्म सम्पन्न किये देवप्रतिष्ठाकर कोई फल नहीं होता। नित्य, वैभक्तिक अथवा वैभक्त्य कर्मोंमें विधिक अनुसार कुण्ड-मण्डपकी रचनाकर हवन-कार्य करना चाहिये।

ब्राह्मण ! यज्ञकर्ममें अनुष्ठानके प्रमाणसे अठ होता आठ छापल और आठ याजक ब्राह्मण होने चाहिये। ये सभी ब्राह्मण भूद, पवित्र तथा उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न वेदभक्तोंमें प्रसिद्ध होने चाहिये। एक जो करनेवाले आपककर भी करण करना चाहिये। ब्राह्मणोंकी गन्ध, मांस्य, वस्त्र तथा दक्षिणा आदिके द्वारा विधिक अनुसार पूजा करनी चाहिये। उत्तम सर्वलक्षणसम्पन्न तथा विद्वान् ब्राह्मण न मिलनेपर किये गये यज्ञका उत्तम फल प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण धरणके समय श्रेष्ठ और नामक निर्देश करे। तुल्यपुरुषके दानमें, स्वर्ण-पर्वतके स्थानमें, क्षुपेक्षामें एवं कन्दकदानमें गोत्रके साथ प्रकरका भी उल्लेख करना चाहिये। भूत भार्यावात्स, कृषण, शुद्धके धर्ममें निवास करनेवाला, बौद्ध, कृष्णवेष्टि, बन्धुद्वयो, गुरुद्वयो, स्त्रीद्वयो, हीनाङ्ग, अधिकाङ्ग, भयदन्त, दक्षिण, प्रतिपक्षी, कुनखी, पक्षिधारी, कुक्षी, निद्रालु, ध्वंसनी, अदीक्षित, महामणी, अपुत्र तथा केवल अपना ही भरण-पोषण करनेवाला—ये सब यज्ञके फल नहीं हैं। ब्राह्मणोंके धरण एवं पूजनके मन्त्रोंके भाव इस प्रकार हैं— आचार्यदेव ! आप ब्रह्मकी मूर्ति हैं। इस संसारसे मेरी रक्षा करें। गुरो ! आपके प्रसादसे ही यह यज्ञ करनेका सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। चित्तरत्नके मेरी कीर्ति बन्धी रहे। आप भूस्वर प्रसन्न होवें जिससे मैं यह कार्य सिद्ध कर सकूँ। आप सब भूतोंके आदि हैं, संसाररूपी समुद्रसे पार करानेवाले हैं, ज्ञानरूपी अमृतके

आप आचार्य हैं। आप यजुर्वेदस्वरूप हैं। आपका नमस्कार है। श्रुतिवक्ताओं आप यज्ञ केदोंके ज्ञाता हैं, आप हमारे लिये मोक्षप्रद हों। मण्डलमें प्रवेश करते उन ब्राह्मणोंको अपने-अपने स्थानोंपर क्रमशः अङ्गदरसे बैठाने वेदोंके पश्चिम भागमें आचार्यको बैठाने, कुण्डके अग्र भागमें ब्रह्मको बैठाने। होता, द्वारपाल आदिकों भी यथास्थान आसन दे। यजमान उन आचार्य आदिकों सम्बोधित कर प्रार्थना करे कि आप सब नारायणस्वरूप हैं। मेरे यज्ञकी सफल बनावे। यजुर्वेदके तत्त्वार्थको जाननेवाले ब्रह्मरूप आचार्य ! आपको प्रणाम है। आप सम्पूर्ण यज्ञकर्मके साक्षीभूत हैं। ऋषेयार्थको जाननेवाले इन्द्ररूप ब्रह्मन् ! आपको नमस्कार है। इस यज्ञकर्मकी सिद्धिके लिये ज्ञानरूपी सङ्कलमूर्ति भगवान् शिवको नमस्कार है। आप सभी दिशाओं विदिशाओंसे इस यज्ञकी रक्षा करें। दिक्पालरूपी ब्राह्मणोंको नमस्कार है।

तब, देवार्चन तथा यागदि कर्म संकल्पपूर्वक करने चाहिये। कर्म संकल्पमूलक और यज्ञ संकल्पसम्भूत है। संकल्पके बिना जो धर्माचरण करता है, वह कोई फल नहीं प्राप्त कर सकता। 'गङ्गा, सूर्य, चन्द्र, सौ भूमि, राशि, दिन, सूर्य, सोम, यम, काल, पञ्च महाभूत—ये सब भूमाशुभ कर्मके साक्षी हैं'। अतएव विचारवान् मनुष्यको अशुभ कर्मोंसे विरत हो धर्मका आचरण करना चाहिये। धर्मदेव तुम शरीरवाले एवं संतवरा धारण करते हैं। कृपस्वरूप ये धर्मदेव अपने दोनों हाथोंमें वरद और अभय-मुद्रा धारण किये हैं। ये सभी प्रणिधियोंके सुख देते हैं और सज्जनोंके लिये एकमत मोक्षके कारण हैं। इस प्रकारके स्वरूपवाले भगवान् धर्मदेव सत्पुरुषोंके लिये कल्याणकारी हो तथा सदा सम्बन्धी रहते हैं'। (अध्याय १७-१८)

प्रतिष्ठा-भुक्त एवं जलाशय आदिकी प्रतिष्ठा-विधि

सूक्तों कहते हैं—ब्राह्मण ! ऋषियोंने देवता आदिकी प्रतिष्ठामें माघ, फाल्गुन आदि छः मास नियत किये हैं। अतःक भगवान् विष्णु शयन नहीं करते, तन्तक प्रतिष्ठा आदि कार्य करने चाहिये। इन्द्र, गुरु वृष, सोम— ये चार बार शुभ

१ गङ्गा धादित्यवन्दी च सौर्यस्य गङ्गावन्दी ॥

सूर्यः यज्ञे यमः कालो महाभूताभि पञ्च च। एते शुभंभुमस्वोः कर्मणो नमः साक्षिणः ॥

(मध्यमपर्य २ १८। ४३-४४)

२ ययैः शुभकपुः शितम्भधरः कयोध्विरो वृषो हस्तायामध्वं चरं च सततं कर्म परं चो दक्षः

सर्वधर्मात्पुण्यैः कर्मैर्यथा सर्वैककलेतुः सदा मोक्षं पातु बर्हिन्त जेभ सप्त भुवत सता भूतये ॥

(मध्यमपर्य २। १८। ४६)

है जिस लगभग शुभ यह स्थित हो एवं शुभ प्रतीकें दृष्टि पड़ती हों, उस लगभग प्रतिष्ठा करनी चाहिये। तिथिपक्षमें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, त्रयोदशी तथा पूर्णिमा तिथियाँ उत्तम हैं। अण-प्रतिष्ठा एवं जलशय अर्द्धि कर्म प्रशस्त शुभ मुहूर्तमें ही करने चाहिये। देवप्रतिष्ठा और बड़े बागोंमें खेतखे हलकष एवं बार द्वारासे युक्त मण्डपका निर्माण करके उसके दिश-विदिशओंमें शुभ ध्वजारें फहरानी चाहिये। चाकड़, गुम्बर, चौपाल तथा सरावटके तोरण चारों दारोंपर पूर्वादि दिक्से लगाने। मण्डपके मालाओं आदिसे अलंकृत करने। दिक्पालोंकी फलचरों उनके चर्चोंके अनुसार बनवानी चाहिये। मध्यमें नीलवर्णकी फलचर लगानी चाहिये। ध्वज-दण्ड यदि इस हलकष को तो फलचर पाँच हाथकी बनवानी चाहिये। मण्डपके दारोंपर कदली-साम्ब रक्षना चाहिये तथा मण्डपके सुसज्जित करना चाहिये। मण्डपके मध्यमें एवं चरणोंमें वेदियोंकी रचना करनी चाहिये। योनि और मेखला-मण्डित कुम्भका तथा केटीपर सर्वलोभद्र-फलक निर्माण करना चाहिये। कुम्भके ईशान-भागमें कलशकी स्थापना कर उसे माला आदिसे अलंकृत करना चाहिये।

मज्जन पञ्चदेव एवं यज्ञेश्वर नागपणको नमस्कार कर प्रतिष्ठा आदि क्रियाका संकल्प करके बाह्यणोंसे इस प्रकार अनुज्ञ प्राप्त करें—'यै इस पुण्य देशमें शस्त्रोक्त-विधिसे जलशय अर्द्धि की प्रतिष्ठा करेगा। आप सभी मुझे इसके लिये आज्ञा प्रदान करें।' ऐसा कहकर मन्-ब्राह्म एवं वृद्धि-ब्राह्म सम्पन्न करें। येनी आदिके मङ्गलमय चारोंके साथ मण्डपमें बौद्धशयन 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।' आदि मन्त्र लिखें एवं इन्द्रादि दिक्पाल देवताओं तथा उनके आवुधों आदिका भी यथास्थान चित्रण करें। फिर आचार्य और सहायक करण को वरणके अनन्तर आचार्य तथा सहायक मज्जनसे प्रसन्न हो उसके सर्वविध करणपणकी वरमना करके 'ब्रह्मि' ऐसा बोलें। अनन्तर सपत्नीक मज्जनान्के सर्वविधियोंसे 'आम्हो हि ह्रा' (यजु० ११ ५०) इस मन्त्रद्वारा ब्रह्म, ब्रह्मिक आदि स्तवन कराये। यव, गोघृम,

नीवार तिल साफ रातिल, धियंगु और त्रीहि—ये अष्ट सर्वविधि बड़े गये हैं। आचार्यादिद्वारा अनुज्ञात सपत्नीक मज्जन शुद्ध वस्त्र तथा चन्दन अर्द्धि धारणकर पुरोहितको अंगेकर मङ्गल-घोषके साथ पुत्र-पौत्रादिसहित पश्चिमद्वारे बज्र मण्डपमें प्रवेश करें। चारों वेदीकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। बाह्यणकी आज्ञाके अनुसार यजमान निश्चित आसनपर बैठें। आह्वययोग स्वस्तिवाचन करें। अनन्तर यजमान पाँच देवोंका पूजन करें। फिर सरस्वती आदिसे विभक्तता प्रतीक अपसरण कराये। यजमान अपने बैठनेके आसनका पुष्प-चन्दनसे अर्घन करें। अनन्तर मुनिवर हाथसे स्पर्शकर इस प्रकार बोलें—'पृथ्वीमाता ! तुमने लोकोको धारण किया है और तुमने विष्णुने धारण किया है। तुम मुझे धारण करो और मैं आसनको पवित्र बनो'। फिर सूर्यको अर्घ्य देकर गुरुको हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हृदयकमलमें बृहद् देवतका ध्यानकर तीन प्राणायाम करें। ईशान दिशमें कलशके ऊपर विश्वराज गणेशजीकी गन्ध, पुष्प, वस्त्र तथा विविध नैवेद्य आदिसे 'गमनां त्वा' (यजु० २३।१९) मन्त्रसे पूजन करें। अनन्तर 'आ ब्रह्मन्' (यजु० २२ २२) इस मन्त्रसे ब्रह्मजीकी 'तद्ब्रह्मन्' (यजु० ६।५) इस मन्त्रसे भगवान् विष्णुकी पूजा करें। फिर वेदीके चारों ओर सभी देवताओंको स्व-स्व स्थानपर स्थापित कर उनका पूजन करें। इसके बाद 'सर्वाधिराजाय ब्रह्मन्' इस मन्त्रसे भूगर्द्धि कर क्षेत्र पद्यासनपर विश्वामान, सुहृत्कर्षिक तथा शङ्ख कुन्द एवं इन्दुके समान उज्ज्वल वर्ण विनीट-कुण्डलधारी, क्षेत्र कमल क्षेत्र माल्य और क्षेत्र वस्त्रसे अलंकृत, क्षेत्र गन्धसे अनुलिप्त, हाथमें पशु लिखे हुए, सिद्ध, गन्धर्वों तथा देवताओंसे स्तुतमान, नागलोककी शोभाकर, मकर, ग्राह, कूर्म आदि नाम जलचरोसे आवृत, जलशयपी भगवान् वरुणदेवका ध्यान करें। ध्यानके अनन्तर पञ्चाङ्गन्यास करें। अर्घ्यस्थापन कर मूलमन्त्रका जप करें तथा उस जलसे आसन, वज्र-सामाग्री अर्द्धिका प्रोक्षण करें। फिर भगवान् सूर्यको अर्घ्य दें। अनन्तर ईशानकोणमें भगवान् गणेश, अग्निकोणमें गुरुशुक्र तथा

१ पुष्प तथा वृत्त लोक्य देवि न विष्णुः कृतः ॥

२ यं च वरुणो नो लिखे नीलमात्मनः कृतः ।

अन्य देवताओंका यथाक्रम पूजन करे। मण्डलके मध्यमें शक्ति, स्रग्भ, अमना, पृथ्वी, आचारशक्ति, कूर्म, सुमेरु तथा मन्दार और पञ्चातत्त्वोंका साजसोपाज पूजन करे। पूर्ण दिवसमें कलशके ऊपर श्वेत अक्षत और पुष्प टेकर भगवान् कलशदेवको अर्पण करे। कलशको आठ मुद्रा दिखावे। गङ्गातीरे स्नान करके तथा पाद, अर्घ्य, पुष्पाञ्जलि आदि उपकारोंसे कलशका पूजन करे। प्रबो, लोकपाल, दश दिक्पालों तथा चैतन्य ब्रह्म, विष्णु, गणेश और पूज्योक्ति गण। चन्दन अर्घ्यसे पूजन करे। चैतन्य ईशानर्षि ब्रह्मर्षिमें कमल, अम्बिका, विश्वकर्मा, सरस्वती तथा सूर्यर्षि द्वारायें उनकास मङ्गलोंका पूजन करे। चैतन्य बाहर विष्णु, राक्षस, भूत, केतल अर्घ्यसे पूजा करे। कलशका सूर्यर्षि नवग्रहोंका अर्पण एवं ध्यानकर पाद, अर्घ्य, गन्ध, अक्षत, पुष्प, वैष्णव एवं बलि आदिद्वारा मन्त्रपूर्वक इनकी पूजा करे और उनकी क्षमाधर्षी उन्हें निवेदित करे। विधिपूर्वक सभी देवताओंका पूजनकर दत्तसन्निपात पाठ करना चाहिये। इतना करनेके समर्थ ब्रह्मासुत, सूर्यसुत, तैत्तिरीयसुत पञ्चमनसुत पुलस्तकसुत, अग्निमसुत, सौरसुत, ज्योतिषसुत, शम्भुसुत, रघुनाथसुत तथा रत्नोक्त आदि सूक्तोंका पाठ करना चाहिये। अपने गृहोक्त-विधिसे मुख्यमें अग्नि प्रदीप कर स्नान करके चाहिये। जिस देवका स्नान होता है अथवा जिस देवताकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रथम आहुतिर्वा देनी चाहिये। अनन्तर तिल, जाम्ब, चबल, चम, पुष्प, अक्षत तथा समिधा आदिसे अन्य देवताओंके मन्त्रोंसे उन्हें आहुतिर्वा देनी चाहिये।

पञ्चविंशत्यब्दक प्रतिष्ठाश्रावण प्रथम दिन देवताओंका अर्पण एवं स्नान करना चाहिये। दूसरे दिन पूजन और हवन, तीसरे दिन बलि-हवन, चौथे दिन चतुष्पौर्णमी और पंचम दिन वीरभक्त करना चाहिये। निरुपकारी करनेके अनन्तर ही वैभित्तिक कर्म करने चाहिये। इसीसे कर्मफलकी प्राप्ति होती है।

दूसरे दिन ब्रह्म-बल सर्वप्रथम प्रतिष्ठाया देवताका सौम्य-धर्मश्रित जलसे ब्रह्मर्षिद्वारा चैतन्यको पाठपूर्वक ब्रह्मसूक्त तथा मन्त्राधिकार करके, तदनन्तर चन्दन अर्घ्यसे उसे

अर्पण करने। तत्पश्चात् आचार्य अदिकारी पूजकका ठहरे अलङ्कृत कर गौरान करने। फिर ब्रह्म-योगपूर्वक तालमार्गमें बल छोड़नेके लिये संकल्प करे। इसके बाद उस तालमार्गके मध्यमें ब्रह्मसूक्त चरण, मकर, कलश आदिकी अलङ्कृत प्रतिमाई छोड़े। कलशदेवकी विशेषरूपसे पूजा कर उन्हें आर्य निवेदित करे। पुनः उसी तालमार्गके बल, सत्यमूर्ति-निश्चित बल, तीर्थ बल, पञ्चामृत, कुरसेदक तथा पुष्पबल आदिसे कलशदेवको स्नान करके गन्ध, पुष्प, चम, दीप, वैष्णव आदि हवन करे। सभी देवताओंको बलि हवन करे। ब्रह्मर्षिदेवके साथ वीरभक्त कर प्रार्थना करे। एक चैतन्य भगवान् कलश तथा पुष्करिणीदेवीकी धधधरति लम्ब आदिकी प्रतिमा बनाकर भगवान् कलशदेवके साथ देवी पुष्करिणीका विवाह करके उन्हें कलशदेवके लिये निवेदित कर दे। एक ब्रह्मसूक्त चम को चमकानेकी ऊँचाईके बलकर हो, उसे अलङ्कृत कर तालमार्गके ईशान दिशामें मन्त्रपूर्वक गड़कर लिये कर दे। ब्रह्मादेवके ईशानकोणमें, उसके दक्षिण भागमें तथा आध्यात्मके मध्यमें पूष गायत्रि चाहिये। इसके अनन्तर दिक्पालोंको बलि हवन करे। ब्रह्मर्षिदेव को बलि एवं दक्षिण हवन करे।

उस तालमार्गके जलके मध्यमें 'ब्रह्मसूक्तको बलः' ऐसा ब्रह्मसूक्त जलमार्गपूर्वक पूजन करे और मन्त्रपूर्वकसे प्रार्थना करे कि ब्रह्मसूक्त देविको। तीर्थों लोकोंके बलकर प्रविष्टोंकी संतुष्टिके लिये वह बल में द्वारा छोड़ा गया है, वह बल संसारके लिये आनन्ददायक हो। इस ब्रह्मसूक्तकी अत्यन्त रक्षा करे। ऐसी ही ब्रह्म-प्रार्थना भगवान् कलशदेवसे भी करे। अनन्तर कलशदेवको विष्णु, पद्म तथा ब्रह्मसूक्तर्षि दिखावे। ब्रह्मर्षिदेवको उस जलमार्गका बल भी दक्षिणको कर्णमें हवन करे। अनन्तर तर्पण कर अग्निर्वा प्रार्थना करे। कर्ण भी उस जलमार्ग पान करे। पितरोंको अर्घ्य हवन करे। अनन्तर पुनः कलशदेवकी प्रार्थना कर, जलमार्गकी ब्रह्मसूक्त करे। फिर ब्रह्मर्षिद्वारा चैतन्य-धर्मियोंके ब्रह्मसूक्त ब्रह्मसूक्त अपने बलमें प्रवेश करे और ब्रह्मर्षि, दीर्घ, ज्योति, कृष्ण तथा कृष्णसूक्तोंको स्नान करके संतुष्ट करे तथा भगवान् सूर्यको अर्घ्य हवन करे। (अध्याय १९-२१,

॥ सम्यक्दर्श, द्वितीय भाग सम्पूर्ण ॥

ॐ श्रीपरमात्मने नमः

मध्यमपर्व

(तृतीय भाग)

उद्यान-प्रतिष्ठा-विधि

पृथ्वी कहते हैं—ब्रह्मणे ! उद्यान आदिकी प्रतिष्ठामें जो कुछ विशेष विधि है, अब उसे बता रहा हूँ, आपस्वेलग सुनें। सर्वप्रथम एक चौकोर मण्डलकी रचना कर उसपर अष्टदल कमल बनाये। मण्डलके ईशानकोणमें कलशकी स्थापनाकर उसपर धानधान्य गन्नाध और वरुणदेवकी पूजा करे। तदनन्तर मध्यम कलशमें सूर्यादि ग्रहोंका पूजन करे फिर पश्चिमादि द्वादशेशमें ब्रह्मा और अनन्त तथा मध्यमें वरुणकी पूजा करे। जलपूर्णित कलशमें धानधान्य वरुणका आवाहन करते हुए कहे—‘वरुणदेव ! मैं आपका आवाहन करता हूँ। विभो ! क्षय इमें स्वर्ग प्रदान करे।’ तदनन्तर पूर्वभागमें मन्दारगिरिकी स्थापना कर तोरणपर विष्णुस्नेहकी पूजा करे और कर्णिक-देशमें धानधान्य वासुदेवका पूजन करे। धानधान्य वासुदेव शुद्ध स्फटिकके सदृश हैं। वे अपने चारों हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए हैं। उनके वक्षःस्थलपर श्रीवत्स-चिह्न और कौस्तुभमणि सुशोभित है तथा मस्तक सुन्दर मुकुटसे अलंकृत है। उनके दक्षिण भागमें भगवती कमल, वाम भागमें पुण्ड्रदेवी विराजमान हैं। सुर भस्म, सिद्ध, किन्नर, यक्ष आदि उनकी स्तुति करते हैं। ‘विष्णो रराट्’ (यजु० ५।२१) इस मन्त्रसे भानधान्य विष्णुकी पूजा करे। उनके सायमें संकरणादि-वृक्ष और विमल आदि दक्षिणकी धूप, दीप आदि उपचारोंसे अर्चना कर प्रार्थना करे। उनके सामने धीकर दीप जलत्रये और गुणुलकर धूप प्रदान कर घृतमिश्रित खीरका नैवेद्य लगावे। कर्णिकके दक्षिणकी ओर कमलके ऊपर स्थित सोमका ध्यान करे। उनका वर्ण शुद्ध है, वे ज्ञान-स्वरूप हैं। वे अपने हाथोंमें वरुण और अधम-मुद्रा धारण किये हैं एवं केयूरदि धारण करनेके कारण आशक्त शोभित हैं। ‘इयं देवा’ (यजु० ९।४०) इस मन्त्रसे इनकी पूजा कर इन्हें घृतमिश्रित भातका नैवेद्य अर्पण करे। पूर्व आदि दिश्वर्गमें इन्द्र, जयन्त, आकाश, वरुण, अग्नि, ईशान, तत्पुरुष तथा वायुकी पूजा करे। कर्णिकाके वाम भागमें शुक्र खणवाले महर्देवका

प्रसन्नकं (यजु० ३।६०) इस मन्त्रसे पूजन कर नैवेद्य आदि प्रदान करे। भानधान्य वासुदेवके लिये हविष्यसे आठ, सोमके लिये अष्टार्घ्यस तथा शिवके लिये दो सोमको अग्नितियां दे। गणेशजीको भीकी एक आहुति दे। ब्रह्म एवं वरुणके लिये एक-एक आहुति और ब्रह्म एवं दिक्पालोंके लिये विहित ममिधाओं तथा धीसे एक-एक आहुतिर्थां दे।

अत्रिकी सात जिह्वाओं—कराली, धूमिली, शेष, लोहिता, ध्वनिप्रभा, अतिरक्त और पद्मरागाको भी मन्त्रोंसे घृत एवं मधुमिश्रित हविष्यद्वारा एक-एक आहुति प्रदान करे। इसी प्रकार अग्नि, सोम, इन्द्र, पृथ्वी और अन्तरिक्षके निमित्त मधु और सोम युक्त वर्षोंसे एक-एक आहुतियां प्रदान करे। फिर गन्ध-पुष्पादिसे उनकी पृथक्-पृथक् पूजा करके रुद्रसूक्त तथा सौरसूक्तका जप करे। अनन्तर धूपकी धस्तीपाँति जलन कराकर और उसका मार्जनकर उसे उद्यानके मध्य भागमें गड़ दे। धूपके प्रान्त-भागमें सोम तथा वनस्पतिके लिये ध्वजाओंको लगा दे। ‘**ज्योत्स्नायामा**’ (यजु० ७।४८) इस मन्त्रसे वृक्षोंका कर्णवेध संस्कार करे। एक तीसी सूईसे वृक्षके दक्षिण तथा वाम भागके दो पत्तोंका छेदन करे। नवग्रहोंकी तृप्तिके लिये लज्जु अर्द्धवज्र पांग लगावे तथा बालक और कुमारियोंको मालपूजा क्षिप्रये। रजित सूचीसे उद्यानके वृक्षोंको आर्षोष्ठित करे। उन वृक्षोंको जलदिकर प्रश्न कराये और यह प्रार्थना-मन्त्र पढ़े—

**वृक्षानाम् पतितस्यापि आरोह्यत् पतितस्य च
मरणे नास्ति शङ्क वा कर्त्ता पापैर्न लिप्यते ॥**

(मध्यमपर्व ३।१।३१)

तात्पर्य यह कि विधिपूर्वक उद्यान आदिमें लगाये गये वृक्षके ऊपरसे यदि कोई गिर जाय, गिरकर मर जाय या अल्प दूट जाय तो उस वृक्षका भागी वृक्ष लगानेवाला नहीं होता।

उद्यानके निमित्त पूजा आदि कर्म करनेवाले श्रद्धार्थको स्वर्ण, धान, गन्ध तथा दक्षिणा प्रदान कर उनकी प्रदक्षिणा करे। श्रद्धिकोंको भी स्वर्ण, रजत आदि दक्षिणायें दे। ब्रह्माको

भी दक्षिणा देकर संतुष्ट करे एवं अन्य सदस्योंको भी प्रसन्न करे। अनन्तर प्रजमान स्थापित अधिकतरशके जलसे स्नान करे। सूर्योदयसे पूर्व ही पूर्णाहुति सम्पन्न करे। सम्पूर्ण कार्य पूर्णकर अपने घर जाय और विप्रोंके द्वारा वहाँ बल, काम, हयग्राह, माधव, पुरुषोत्तम, वासुदेव, भनाध्यक्ष और नारायण—इन सबका विधिपूर्वक स्मरण कर पूजन कराये और मङ्गलग्नमिश्रित दधि-पातक नैवेद्य समर्पित करे।

बल आदि देवताओंकी पूजा करनेके पश्चात् दक्षिणकी ओर 'स्योना पृथिवी' (यजु० ३५।२१) इस मन्त्रसे पृथ्वीदेवीका पूजन करे। मधुभिर्भित पायसाप्रकृत नैवेद्य अर्पित करे। पृथ्वीदेवी शुद्ध काष्ठन वर्णकी आभासे युक्त है। हाथमें बरद और अभयमुद्रा धारण किये हुए है। सम्पूर्ण अलंकारोंसे अलंकृत है। इसके साम भगवत् विश्वकर्माका पूजन करे। 'विश्वकर्मान्' (शु० १०।८१-६) यह मन्त्र उनके पूजनमें विनियुक्त है। भगवान् विश्वकर्माका वर्ण शुद्ध स्फटिकके समान है, ये शूल और टंकुको धारण करनेवाले हैं तथा ज्ञानास्वरूप है। इन्हें मधु और पिष्टककी भेंट दे। अनन्तर कौण्डिन्यसूक्त तथा पुरुषसूक्तका पाठ करे। इसी पृथ्वी-होम

कर्ममें मधु और पायस-युक्त हविष्यसे आठ अङ्गुलियाँ दे तथा अन्य देवताओंको एक-एक आहुति दे।

उद्यानके चारों ओर अथवा चौख-सीकमें उद्यानकी रक्षाके लिये मेड़ोंका निर्माण करे। किन्हीं धर्मसेतु कहा जाता है। उद्यानकी दृढ़ताके लिये विशेष प्रबन्ध करे। धर्मसेतुका निर्माण कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे—

विच्छिन्ने पतितान् व अछिन्नेनाङ्गसंगतः ॥

प्रतिष्ठिते धर्मसेतौ अर्धे ये स्वाप्त पातकम् ।

ये चात्र प्राणिनः सन्ति रक्षो कुर्वन्ति सेतवः ।

वेदागमेन यत्पुण्यं तथैव हि समर्पितम् ॥

मध्यमपर्व ३ १ ४४—४६।

नास्त्यर्थ यह कि यदि कोई व्यक्ति इस धर्मसेतु (मेड़) पर चलते समय गिर जाय, फिसल जाय तो इस धर्मसेतुके निर्माणका कोई पाप मुझे न लगे। क्योंकि इस धर्मसेतुका निर्माण मैंने धर्मकी अभिवृद्धिके लिये ही किया है। इस स्थानपर आनेवाले प्राणियोंकी ये धर्मसेतु रक्षा करते हैं। वेदाध्ययन आदिसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य इस धर्मसेतुके निर्माण करनेपर प्राप्त होता है। (अध्याय १,

गोचर-भूमिके उत्सर्ग तथा लघु उद्यानोंकी प्रतिष्ठा-विधि

(भारतमें पहले सभी ग्राम-नगरोंकी सभी दिशाओंमें कुछ दूरतक गोचर-भूमि रहती थी। उसमें गाँवें स्वच्छन्द-रूपसे चरती थीं और वह भूमि सर्वसामान्यके भी भूमने-फिरनेके उपयोगमें आती थी, छोटे-छोटे बालक भी उसमें खेलते थे। यह प्रथा अभी कुछ दिनों पहलेतक थी, पर अब वह सर्वथा लुप्त हो गयी है। इससे गो-धनकी बड़ी हानि हुई है। जिसका फल शक्ति अनावृष्टि, भीषण महर्षित (महँगी) दुष्कालकी स्थिति, भूकम्प, महायुद्ध और सर्वत्र निर्दोष लोगोंकी हत्याके रूपमें पराज तथा प्रत्यास-रूपसे दे रही है। इसकी निवृत्ति एकमात्र समाधान है प्राचीन पुराणोंके सदाश्वर, गो-सेवा और आस्तिक्यपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टिकोण पुनः अनुसंधान और अनुसरण करना। भक्त, आजकी दशासे, जहाँ किसीको भी किसी भी स्थितिमें तनिक भी शक्ति नहीं है, इससे अधिक और विनाकी बात क्या हो सकती है। इस दृष्टिसे यह अध्याय विशेष महत्त्वका है और सभी पाठकोंको अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक अपने-अपने ग्राम-नगरोंके चतुर्दिक् गोचरका या गो-प्रचार-भूमिके उत्सर्ग कर गो-संरक्षणमें सदा बँटाना चाहिये।—सम्पादक]

सूतजी कहते हैं—ब्राह्मणों अब मैं गोचर भूमिके विषयमें बतल रहा हूँ, आप सुनें। गोचर-भूमिके उत्सर्ग-कर्ममें सर्वप्रथम लक्ष्मीके साथ भगवान् विष्णुकी विधिके अनुसार पूजा करनी चाहिये। इसी तरह ब्रह्म, रुद्र, करालिक्क, वराह सोम, सूर्य और महादेवजीका क्रमशः विविध उपचारोंसे पूजन करे। हवन-कर्ममें लक्ष्मीनारायणकी तीन-तीन अङ्गुलियाँ घोंस

दे, क्षेत्रचालोंको मधुभिर्भित एक-एक लज्जाहुति दे गोचरभूमिके उत्सर्ग करके विधानके अनुसार गृध्रीकी स्थापना करे तथा उसकी अर्चना करे। वह गृध्र तीन हाथका ऊँचा और नागफणोंसे युक्त होना चाहिये। उसे एक हाथसे भूमिके मध्यमें गाड़ना चाहिये। अनन्त 'विशेषा' (शु० १० १ ६, इस मन्त्रका उच्चारण करे और 'नागास्त्रियस्ये नमः', 'अच्युताय

वसः तथैव 'धौवाय वसः' कहकर पूषके लिये लम्बा निर्वोदित करे। 'पथि गृह्णाथ' (यजुः १९ १) इस मन्त्रसे रुद्रपूति-स्वरूप उस पूषकी पञ्चोपचार-पूजा करे। आचार्यकी मंत्र, वस्त्र और दक्षिणा दे तथा होतृ एवं अन्य ऋत्विजोंकी भी अभीष्ट दक्षिणा दे। इसके बाद उस गोचरभूमिमें रत छोड़कर इस मन्त्रको पढ़ते हुए गोचरभूमिको उत्सर्ग कर दे:

दिवात्योक्तस्त्वया गावः सर्वदेवस्तुपूजिताः ॥

गोच्य एवा मया धूमिः समस्तानां शुभार्थिना ।

(मध्यपर्व ३।२।१२ १३)

'दिवात्योक्तस्वरूप यह गोचरभूमि, गोस्तोक तथा गौरी सभी देवताओंद्वारा पूजित हैं, इसलिये कल्याणकी क्रमनासे मैंने यह भूमि गौओंके लिये प्रदान कर दी है।

इस प्रकार जो समाप्ति-चित्त होकर गौओंके लिये गोचरभूमि समर्पित करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें पुजित होता है। गोचरभूमिमें जिनकी संख्यामें तृण, गुल्म उगते हैं, उनमें हजारों वर्षतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। गोचरभूमिकी खोज भी निमित्त करनी चाहिये। उस भूमिकी रक्षाके लिये पूर्वमें वृक्षोंका रोपण कर दक्षिणमें सेतु (मेड़) बनाये। पश्चिममें कंदीलै वृक्ष लगाने और उत्तरमें कूपका निर्माण बने ऐसा करनेसे कोई भी गोचरभूमिभी सीमन्ता लङ्घन नहीं कर सकेगा उस भूमिका जलधातु और घाससे परिपूर्ण करे नगर या ग्रामके दक्षिण दिशामें गोचरभूमि छोड़नी चाहिये। जो व्यक्ति किसी अन्य प्रयोजनसे गोचरभूमिको जांता, सोंढता या नष्ट करता है, वह अपने कुलोंको पातकी नश्वरता है और अनेक मृत्यु-हत्याओंसे आक्रान्त हो जाता है।

जो भस्त्रिपति दक्षिणाके साथ गोचर्य-भूमिको दान करता है, वह उस भूमिमें जितने तृण हैं, उनमें समस्तक स्वर्ग और विष्णुलोकसे च्युत नहीं होता गोचर भूमि छोड़नेके बाद ब्राह्मणोंको संतुष्ट करे। वृषोत्सर्गमें जो भूमि-दान करता है, वह भस्त्रिपतिको प्राप्त नहीं होता। गोचर-भूमिके उत्सर्गके समय जो मण्डप बनाया जाता है, उसमें भगवान् वासुदेव और सूर्यका

पूजन तथा तिल, गुड़की आठ-आठ अक्षतियोंसे हवन करना चाहिये 'देहि मे' (यजुः ३।५०) इस मन्त्रसे मण्डपके ऊपर चार गृह घंट स्थापित करे अनन्तर सौर-सूक्त और वैष्णव-सूक्तका पाठ करे आठ घटपत्रोंपर आठ दिक्पाल देवताओंके चित्र या प्रतिमा बनाकर उन्हें पूर्वदि आठ दिशाओंमें स्थापित करे और पूर्वदि दिशाओंके अधिपतियों - इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति आदिसे गोचरभूमिकी रक्षाके लिये प्रार्थना करे प्रार्थनके बाद चारों वक्कीये, पूजा एवं पक्षियोंको अवस्थितिके लिये विशेषरूपसे भगवान् वासुदेवकी प्रसन्नताके लिये गोचरभूमिको उत्सर्जन करना चाहिये गोचरभूमिके नष्ट-ग्रह हो जानेपर, घासके जोर्ण हो जानेपर तथा पुनः घास उगानेके लिये पूर्ववत् प्रतिष्ठा करने चाहिये, जिससे गोचरभूमि अक्षय बनी रहे। प्रतिष्ठामन्त्रके निमित्त भूमिके खोदने आदिमें कोई जीव-जन्तु मरे जाय तो उससे मुझे क्षम न लगे, प्रत्युत धर्म ही हो और इस गोचरभूमिमें निवास करनेवाले मनुष्यों, पशु-पक्षियों, जीव-जन्तुओंका आपके अनुग्रहसे निरन्तर कल्याण हो ऐसी प्रार्थनासे प्रार्थना करनी चाहिये अनन्तर गोचरभूमिको त्रिगुणित पवित्र धागेद्वारा सात बार आवेष्टित कर दे। आवेष्टनके समय सूत्रायाम पृथिवी* (श्वः १०।६३ १०) इस ऋचाका पाठ करे। अनन्तर आचार्यकी दक्षिणा दे। मण्डपमें ब्राह्मणोंको भोजन कराये। दीन आश्रय एवं कूपणोंको संतुष्ट करे इसके बाद मङ्गल-ध्वनिके साथ अपने घरमें प्रवेश करे। इसी प्रकार नात्सव्य, कुआँ, कूप आदिकी भी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। विशेषरूपसे उसमें चरणदेवको और नागोंकी पूजा करनी चाहिये

ब्राह्मणों अब मैं छोटे एवं साधारण उद्यानोंकी प्रतिष्ठाके विषयमें बता रहा हूँ इसमें मण्डल नहीं बनाना चाहिये। बलिक शुभ स्थानमें दो हाथके स्थण्डिलपर कलश स्थापित करना चाहिये उसपर भगवान् विष्णु और सोमकी अर्चना करनी चाहिये केवल आचार्यका वरण करे सूत्रसे वृक्षोंको आवेष्टित कर पुष्प-मालाओंसे अलंकृत करे अनन्तर जलधारासे वृक्षोंको सींचे। पाँच ब्राह्मणोंको भोजन कराये

* गावी शतं मुख्येके यत्र शिष्टस्यर्चिताः । तद्गोचर्येति विख्यातं इति सर्वाध्यात्मिकम् ॥

जिस गोचर-भूमिमें दो गव्ये और एक बैल स्वतन्त्र रूपसे विश्रान्त करते हो वह भूमि गोचर्य भूमि कहलाती है। इसी भूमिको दान करनेमें सभी पक्षोंका नुक़्त होता है। अन्य गृहपति, वृद्धदारीन आताप्य आदि मृत्तियोंके मतसे प्रायः ३००० इंच लम्बी-चौड़ी भूमिको मेड़ा मान्य है।

वृक्षोंका कर्णवेध संस्कार करे और संकल्पपूर्वक उनका उत्सर्जन कर दे। मध्य देशमें दूप स्थापित करे और दिशा-विदिशाओं तथा मध्य देशमें कदली-वृक्षका रोपण करे और विधानपूर्वक घोसे होम करे। फिर स्विष्टकृत् हवन कर

पूर्णाहुति दे। वृक्षके मूलमें धर्म, पृथ्वी, दिशः, दिक्पाल और वक्राक्षी पूजा करे तथा आचार्यको संतुष्ट करे। दक्षिणामें गाय दे। सब कार्य विधानके अनुसार परिपूर्ण कर भगवान् सूर्यको अर्घ्य प्रदान करे (अध्याय २३)

अष्टमः, पुष्करिणी तथा जलाशयके प्रतिष्ठाकी विधि

सुतजी बोले: ब्राह्मणो! अष्टमः-वृक्षकी प्रतिष्ठा करनी हो तो उसकी जड़के पास दो हाथ लम्बी-चौड़ी एक केर्दीका निर्माण कर चन्दन आदिसे प्रोक्षित करे। उसपर कमलकी रचना कर अर्घ्य प्रदान करे। प्रथम दिनकी रात्रिमें तत्त्वविष्णवे.^{०१} (यजु० ६।५) इस मन्त्रद्वारा कलश स्थापन कर गन्ध, चन्दन, दुर्वा तथा अक्षत समर्पण करे। चन्दन-रत्न श्वेत सुवर्णसे कलशोंको अलङ्कित करे। प्रथम कलशके ऊपर गणेशजीका दूसरे कलशपर ब्रह्माजीका पूजन करे। दिशाओंमें दिक्पाल और वृक्षके मूलमें नवग्रहोंका पूजन-अर्पण करे। वृक्षके मूलमें विष्णु मध्यमे शंकर तथा आगे ब्रह्माकी पूजा कर हवन करे। मिष्टकान्त-बलि दे। आचार्यको दक्षिणा देकर वृक्षको जलधारासे सोंचे। उसको प्रदक्षिणा करे और भगवान् सूर्यका अर्घ्य निवेदित कर घर आ जाय।

बावली आदिकी प्रतिष्ठामें प्रथम भूतशुद्धि करके सूर्यको अर्घ्य प्रदान करे। तदनन्तर गणेश, गुरुपद्मुका, जय और धद्रका सम्मिश्रित होकर पूजन करे। मण्डलके मध्यमें अश्वत्थ-शक्ति, अरुल तथा कूर्मकी पूजा करे। चन्द्र, सूर्य आदिकार भी मण्डलमें पूजन करे। दूसरे पात्रमें पुष्पादि उपचारोंसे भगवान् वरुणका पूजन करे। कमलके पत्रोंदि पत्रोंमें इन्द्रादि दिक्पालोंकी, उनके आयुधोंकी तथा मध्यमें ब्रह्माकी पूजा करे। 'सुधुवः स्वः' इन तत्त्वोंको भी पूजा करे। मण्डलके ऊपर भागमें नागरूप अक्षतकी पूजा करे। इसके बाद हवन करे। प्रथम आहुति वरुणदेवको दे फिर दिक्पालों, नागवज्र, शिव, दुर्गा, गणेश, अश्व और ब्रह्माको प्रदान करे। स्विष्टकृत् हवन करके बलि प्रदान करे। एक अष्टदल कमलके ऊपर कलशकी रजत-प्रतिमा स्थापित करे और पुष्करिणी (बावली) की प्रतिमा स्वर्णकी बनावे और उसका पूजनकर जलाशयमें छोड़ दे। जलाशयके मध्यमें चौकर आरपित करे। जलाशयके बायाँमें अश्विक होम करे। शेषनागकी मूर्ति भी जलाशयमें

छोड़ दे। सम्पूर्ण कार्योंको सम्पन्न कर ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे। जलाशयमें मकर, ग्राह, मीन, कूर्म एवं अन्य जलचर प्राणी तथा कमल, शैवाल आदि भी छोड़े। अनन्तर जलाशयको प्रदक्षिणा करे। लम्बा और साँपी भी छोड़े। दूधकी घास भी दे। पुष्करिणीको बाएँ ओरसे रक्तसूत्रसे आलङ्कित करे। दोनोंको संतुष्ट कर घास प्रवेश करे।

ब्राह्मणो! अब मैं नलिनी (जिस तालाबमें कमल हो) बापी तथा ह्रद (गहरे जलाशय) की प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि बतला रहा हूँ। इन सबकी प्रतिष्ठा करनेके पहले दिन भगवान् वरुणदेवकी सुवर्ण-प्रतिमा बनाकर 'आप्ते धि ह्रा' (यजु० ११।५०) इस मन्त्रसे उसका जलाधिवास करे। अनन्तर एक सौ कमल-पुष्पोंसे प्रतिमाका पुष्पाधिवास करे। तत्पश्चात् मण्डलमें अक्षर पूर्वमुख बैठे और कलशपर गणेश वरुण, शंकर ब्रह्मा, विष्णु एवं सूर्यकी पूजा करे। वरुणके लिये भी और पायसकी आहुति दे। अन्य देवताओंका सुवाद्वारा एक-एक आहुति प्रदान कर पायस-बलि दे। फिर नलिनी-बापी आदिकार संकल्पपूर्वक उत्सर्जन कर दे। मध्यमें दूपकी स्थापना करे। तदनन्तर गौदान दे और दक्षिणा प्रदान करे। पूर्णाहुतिके अनन्तर भगवान् सूर्यको अर्घ्य प्रदान करे और अपने घरमें प्रवेश करे।

द्विजो! अब मैं वृक्षोंके प्रतिष्ठा-विधानका वर्णन करता हूँ। वृक्षकी स्थापना कर सूधसे परिष्वित करे। फिर उसके पश्चिम भागमें कलश-स्थापना करे। कलशमें ब्रह्मा सोम, विष्णु और वनस्पतिकार पूजन करे। अनन्तर तिल और यवसे आठ-आठ आहुतियाँ दे। कदली वृक्ष तथा दूधका उत्सर्जन करे, फिर लगाये गये वृक्षके मूलमें धर्म, पृथ्वी दिगा दिक्पाल एवं वक्राक्षी पूजा करे तथा आचार्यको संतुष्ट करे। आचार्यको गोदान दे, दक्षिणा प्रदान करे। वृक्ष-पूजनके बाद भगवान् सूर्यको अर्घ्य प्रदान करे (अध्याय ४।८)

घट, बिल्व तथा पूगीफल अदि वृक्ष-वृत्त उद्यानकी प्रतिष्ठा-विधि

सूक्तजी कहते हैं—ब्राह्मणों ! घट-वृक्षकी प्रतिष्ठामें वृक्षके दक्षिण दिशामें उसकी जड़के पास तीन हाथकी एक वेदी बनाये और उसपर तीन कलश स्थापित करें इन कलशोंपर क्रमशः गणेश, विष्णु तथा शिवकी पूजा कर चरसे होम करें घट-वृक्षको त्रिगुणित रक्त सूत्रोंसे अत्यन्तित करें यन्त्रमें यन्त्र-क्षीर प्रदान करें और यूपसाय आराधित करें घट-वृक्षके मूलमें यज्ञ, नाग, गन्धर्व, सिद्ध और मरुद्गणोंकी पूजा करें इस प्रकार सम्पूर्ण क्रियाएँ विधिके अनुसार पूर्ण करें

बिल्ववृक्षकी प्रतिष्ठामें पहले दिन वृक्षका अधिव्यासन करें 'अध्वकं' (यजु० ३।६०) इस मन्त्रसे वृक्षको पवित्र स्थापन स्थापित करें 'सुनावमा' (यजु० २१-७) इस मन्त्रसे गन्धोदकद्वारा उसे स्नान करावें। 'ये गृह्यामि' इस मन्त्रसे वृक्षपर अक्षत चढ़ावें 'कथा नक्षत्र' (यजु० २७-३९, इस मन्त्रसे धूप, खल तथा माला चढ़ावें तदनन्तर रुद्र, विष्णु, दुर्गा और घनेश्वर—कुबेरका पूजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शास्त्रानुसार नित्यक्रियासे निवृत्त होकर घरमें स्रष्टा ब्राह्मण-दर्शितकी भांजन करावें फिर

बिल्वके मूलप्रदेशमें दो हाथकी चतुर्लोक्य वेदीका निर्माण करें। उसको गेरू तथा सुन्दर पुष्प चूर्णादिके रङ्गितकर उसपर अष्टदल-कमलकी रचना करें। वृक्षको खल सूत्रसे पाँच, सात या नौ बार वेष्टित करें वृक्ष-मूलमें उतराभिमुख होकर श्रोत्रि रोंपे तथा शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, शैव, अनन्त, इन्द्र, अनपाल, सोम, सूर्य तथा पृथ्वी—इनका क्रमशः पूजन करें तिल और अक्षतसे हवन करें तथा भी एवं घातघ्न नैवेद्य दे। यशोवैद्य लिये उड़न और घातका भोग लगावें। ग्रहोक्ते तुष्टिके लिये वाँसके पात्रपर नैवेद्य दे बिल्व-वृक्षको दक्षिण दिशासे दूधकी घास प्रदान करें यूपका आरोपण करें, वृक्षका कर्णवेध-संस्कार करें और भगवान् सूर्यको आर्य प्रदान करें

यदि सौ हाथकी लम्बाई चौड़ाईका उद्यान हो, जिसमें सुपाटी या आम आदिके फलदायक वृक्ष हों तो ऐसी उद्यानकी प्रतिष्ठामें धातुपण्डितकी रचनाकर वास्तु अदि दैवज्ञाओंको पूजन करके यजन-कर्म करें। विशेषरूपसे विष्णु एवं प्रजापति आदि देवताओंका पूजन करें हवनकी अन्तर्ध ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे।

अध्याय ९ ११।

—३३०—

मण्डप महायूप और पौसले आदिकी प्रतिष्ठा-विधि

सूक्तजी कहते हैं—ब्राह्मणों ! अब मैं यागादिके निमित्त निर्मित होनेवाले मण्डपोंकी प्रतिष्ठा-विधि बतलाता हूँ यह मण्डप शालामय हो या काष्ठमय अथवा तृण-पत्रादिके निर्मित हो। ऐसी स्थितिमें अधिव्यासनके प्राथम्यमें शुभ-कर्म-मूर्तमें घट-स्थापन करें उस कलशपर सूर्य, सोम और विष्णुकी अर्चना करें। 'आपो हि ह्य' (यजु० ११-५०) इस मन्त्रद्वारा कुशोदकसे तथा 'आप्यायस्व' (यजु० १२।११४) इस मन्त्रद्वारा सुगन्ध-जलसे प्रोक्षण करें। 'गन्धद्वारा' (श्रीसूक्त ९) इस श्रुत्यासे यन्दन सिन्दूर आरक्ष्य और अक्षत समर्पण करें फिर दूसरे दिन प्रसन्न बुद्धि श्राद्ध करें। शुभ लक्षणवाले मण्डपमें दिक्पालकी स्थापना करें। मध्यमें वेदीके ऊपर मण्डल विधित करें उसमें सूर्य, सोम, विष्णुकी तथा कलशपर गणेश, नवग्रह आदिकी पूजा करें सूर्यके लिये १०८ बार घामस होम करें। विष्णु और सोमका उद्देश्य कर

बारह आहुतियाँ एवं घामस बलि दे। अस्तु देवताका पूजन करें और इनको अर्घ्य देकर विधिवत् आहुति प्रदान करें, फिर उस मण्डलको संकल्पपूर्वक योग्य ब्राह्मणके लिये समर्पित कर दें उसे विधिवत् दक्षिणा दे और सूर्यके लिये अर्घ्य प्रदान करें तृण-मण्डपमें विशेषरूपसे वासुदेवके साथ भगवान् सूर्यकी पूजा करें। एक घटके ऊपर खरदायक भगवान् गणेशजीकी पूजा कर विसर्जन करें ईशानकोणमें यूप स्थापित कर सप्तो दिशाओंमें ध्वज फहरावें

ब्राह्मणों ! अब मैं बार हाथसे रखकर सोलह हाथके प्रमाणमें निर्मित महायूपकी एवं पौसल तथा कुर्य आदिकी प्रतिष्ठा-विधि बतला रहा हूँ इनकी प्रतिष्ठामें गर्ग-त्रिपथ ब्रह्म करना चाहिये। पौसलके पश्चिम भागमें श्वेत कुम्भपर भगवान् करुणकी स्थापित कर 'गायत्री' मन्त्र तथा 'आपो हि ह्य' (यजु० ११।५०) इन मन्त्रोंसे उन्हें स्नान करना चाहिये।

उसके बाद गन्ध, तेल, पुष्प और धूप आदिसे मन्त्रपूर्वक उसकी अर्चना कर उन्हें वस्त्र नैवेद्य, दीप तथा चन्दन आदि निवेदित करना चाहिये। प्रतिष्ठाके अन्तमें श्राद्ध कर एक ब्राह्मण-दम्पतिको भोजन करना चाहिये। आठ हाथका एक मण्डप बनाकर उसमें कलशकी स्थापना करे। उसपर नारायणके स्थापन करण, शिव, पृथ्वी आदिका तत्-तत् मन्त्रोंसे पूजन करे, उसके बाद स्थालीपाक-विधानसे इन्धनके लिये कुशवर्णिका करे। भगवान् चरणका पूजन कर सुवाह्यरा उन्हें 'सस्वास्त' (यजु० ४।३६) इत्यादि मन्त्रोंसे दस आहुतियाँ प्रदान करे। अन्य देवताओंके लिये क्रमशः एक-एक आहुति

दे। उसके बाद स्निहकृत् हुन करे और अग्निकी सप्तशिखाओंकी शीपसे चल्का हुन करे। तदनन्तर सभीको नैवेद्य और बलि प्रदान करे। इसके पश्चात् संकल्प-वाक्य पढ़कर कूपका उत्सर्जन कर दे। ब्राह्मणोंको पर्योक्तनी गाय एवं दक्षिणा प्रदान करे; यदि छोटे कूपकी प्रतिष्ठा करनी हो तो गणेश तथा वरुणदेवताकी कलशके ऊपर विधिवत् पूजा करनी चाहिये। एका सत्रसे कलशको वेष्टित करना चाहिये। धूप स्थापित करनेके पश्चात् संकल्पपूर्वक कूपका उत्सर्जन करना चाहिये। ब्राह्मणोंको विधिवत् सम्बन्धपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिये। (अध्याय १२-१३)

पुष्पवाटिका तथा तुलसीकी प्रतिष्ठा-विधि

शुतजी कहते हैं— ब्राह्मणः ! पुष्पवाटिककी प्रतिष्ठामें तीन हाथकी एक केन्द्रीय निर्माण कर उसपर घटकी स्थापना करे। पुष्पाधिवाससे एक दिन पूर्व ब्राह्मण-भोजन करके कलशपर गणेश, सूर्य, सोम, अग्निदेव तथा नारायणका आवाहन कर पूजन करे। वेदोपर मधु तथा पायससे हुन करे। ईशानकक्षमें विधिवत् धूपका समारोपण कर उसके मूलमें गुल्मके दिन गेहूँओंका रोपण कर उन्हें सींचे। वाटिकामें रक्त सूत्रसे अर्चयित करे। वाटिकामें पुष्प-वृक्षोंका कण्वेध करकर उन्हें कुशोदकसे स्नान कराये और ब्राह्मणोंको घन्त्य, वस्त्र और गेहूँ दक्षिणारूपमें प्रदान करे और वाटिकामें जलपात्रसे सींचे।

तुलसीकी प्रतिष्ठा ज्येष्ठ और आषाढ़ मासमें विधिपूर्वक करनी चाहिये। प्रतिष्ठाके लिये शुद्ध दिन अथवा शुक्लदशी तिथि होनी चाहिये। रात्रिमें घटकी स्थापना कर विष्णु, शिव, सोम, ब्रह्मा तथा इन्द्रका पूजन करे। गायत्री-मन्त्र तथा पूर्वोक्त देवताओंके मन्त्रोंद्वारा उन्हें स्नान कराये। 'कवा नक्षत्र' (यजु० २७।२९) इस मन्त्रसे गन्ध, अक्षुना० (यजु० २०।२७) इस मन्त्रसे इत्र, 'स्वा गच्छत' (यजु० १२।९८) तथा 'वा नस्तोके' (यजु० १६।१६) आदि मन्त्रोंसे पुष्प, 'श्रीहृत्ते' (यजु० ३१।२२) तथा 'वैश्वदेवी' (यजु० १९।४४) इन मन्त्रोंसे दुग्ध, 'रूपेण वो' (यजु० ७।४५) इस मन्त्रसे दर्पण और 'वा फलितनीर्या' (यजु० १२।८९) इस मन्त्रसे फल अर्पण करे तथा 'समिद्धो

(यजु० २९।१) इस मन्त्रसे अञ्जन लगाये। तुलसीको घोंले सूत्रसे आवेष्टित कर उसके चारों ओर दूध और जलकी धारा दे। कलशा तथा तुलसीको वस्त्रसे धलीभांति आच्छादित कर धर आ जाय। दूसरे दिन 'तद्विष्णोः' (यजु० ६।५) इस मन्त्रसे सुहागिनी स्त्रियोंद्वारा मङ्गल गानपूर्वक उसे स्नान कराये। मातृ-पूजापूर्वक बुद्धि-श्राद्ध करे। गन्ध आदि पदार्थोंद्वारा आचार्य, होता और ब्रह्मा आदिक चरण करे। दस हाथके मण्डपमें गोलकर केन्द्रिक निर्माण करे और वहाँ भगवान् नारायणका पूजन करे। केन्द्रीके मध्य प्रदक्षिणाकर, सूर्य और मरुद्गणोंकी पूजा करे। कलशकी चारों ओर रुद्र और वसुओंका पूजन करे। कुश-वर्णिका करके, तिल-वस्त्रसे हुन करे। विष्णुको अर्पित कर १०८ आहुतियाँ दे। अन्य देवताओंको यथाशक्ति आहुति प्रदान करे। धूप स्थापित कर चरुकी चमि दे। चतुर्दिक् कटली-स्तम्भ स्थापित कर श्वजाएँ पहराये। दक्षिणामें स्पर्श, तिल-घन्त्य एवं मर्याद्विनी गाय प्रदान करे। तुलसीको क्षीरघारा दे।

कुल ऐसे भी वृक्ष हैं, जिनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। जैसे—ज्यन्ती, सोमवृक्ष, सोमवट, फनस (फटहल), कदम्ब, मिम्व, कनकपाटला, शान्धिल, निम्बक, शिम्ब, अश्वक आदि। इनके अतिरिक्त धद्रक, शमीकक्षेत्र, चंडातक, बक तथा खदिर आदि वृक्षोंकी प्रतिष्ठा तो करनी चाहिये। किन्तु इनका कर्णवेध संस्कार नहीं करना चाहिये।

(अध्याय १४—१७)

एकाह-प्रतिष्ठा तथा काली आदि देवियोंकी प्रतिष्ठा-विधि

सुतजीने कहा—ब्राह्मणो ! कलियुगमें अल्प सामर्थ्यवान् व्यक्ति देवता आदिकी प्रतिष्ठा एक दिनमें भी कर सकता है । जिस दिन प्रतिष्ठा करनी हो उसी दिन विद्वान् ब्राह्मण पुताधिकार करावे । जब सूर्य भगवान् उतरायणके हो, तब प्रतिष्ठादि कार्य करने चाहिये । शरत्काल ज्योतिष हो जानेपर वसन्त ऋतुमें यज्ञका आरम्भ करना चाहिये । नारायण आदि मूर्तियोंके बत्तीस भेद हैं । गजानन आदि देवताओंकी प्रतिष्ठा विहित करलमें ही करनी चाहिये । बुद्धिमान् मनुष्य नित्य-क्रियासे निवृत्त होकर आभ्युदयिक कार्य करे । अनन्त ब्राह्मणोंको भोजन करावे । फिर यज्ञ-गृहमें प्रवेश करे । वहाँ प्रत्येक कुम्भके ऊपर भगवान् गणेश, नवग्रह तथा दिक्पालीका स्थापित पूजन करे । वेदीपर भगवान् विष्णु और उनके परिवारका पूजन करे । सर्वप्रथम भगवान् विष्णुको विभिन्न तीर्थ, समुद्र, नदियों आदिके जल, पञ्चामृत, पञ्चगव्य सप्त-मूर्तिवर्गमिश्रित जल तिलके तेल, कषाय-द्रव्य और पुष्पेदवसे स्नान करावे । तुलसी, आम, शमी, कमल तथा करवीरके पत्र-पुष्पोंसे उनकी पूजा करे । इसके बाद मूर्तिमें प्राण-प्रतिष्ठा सम्पन्न करे । तत्पश्चात् विधिपूर्वक हवन करे । ब्राह्मणोंको दक्षिणाद्वारा संतुष्टकर पूर्णाहुति प्रदान करे ।

ब्राह्मणो ! अब मैं काली आदि महाशक्तियोंकी प्रतिष्ठा एवं अधिवासकी संक्षिप्त विधि बतला रहा हूँ । प्रतिष्ठाके पूर्व दिन देवीकी प्रतिमाका अधिवासन कर आभ्युदयिक श्राद्ध करे । सर्वप्रथम भगवतीकी प्रतिमाको कमलपुष्प जलसे, फिर

पञ्चगव्यसे स्नान करावे । कुम्भके ऊपर भगवती दुर्गाकी अर्चना करे । तदनन्तर मूर्तिकी प्राण-प्रतिष्ठा करे । तिल-पत्र और तिल-फलसे सौ आहुतियाँ दे । दक्षिणामें सुवर्ण प्रदान करे । भगवती कालिका और ताराकी प्रतिमाओंका अलग-अलग अर्चन करे । भगवतीको नाना प्रकारके सुगन्धित द्रव्योंसे तीन दिनतक स्नान करावे और कैलाश अर्पण करे । तबिके कलशपर तीन दिनतक प्रातःकालमें देवीकी अर्चना करे । फिर कन्याओंद्वारा सुगन्धित जलसे भगवतीको स्नान करावे । आठवें दिन भी रात्रिमें विशेष पूजन करे एवं पद्मसं-होम करे ।

आगमके अनुसार शिवलिङ्गको प्रतिग्रामें तीन ब्राह्मणोंको भोजन करावे और विशेषरूपसे भगवान्को प्रतिमाका अधिवासन करे । नित्य-क्रिया करके आभ्युदयिक श्राद्ध करे । दूसरे दिन प्रातः आचार्यका वरण करे । विधिके अनुसार प्रतिमाको स्नान कराकर शिवलिङ्गका परिवारके साथ पूजन करे । विधिपूर्वक विलम्बी या स्वर्णमयी अथवा साक्षात् गौका दान करे । हवनकी समाप्तिपर श्राद्ध भूतसे वसुधाया प्रदान करे । इसी तरह सूर्य, गणेश, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा बाराही एवं त्रिपुरादेवी और भुवनेश्वरी, महामाया, अम्बिका, कषमाक्षी, इन्द्राक्षी तथा अपराजिता आदि महाशक्तियोंकी प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा भी विधिपूर्वक करनी चाहिये और रात्रि जागरण कर महान् उत्सव करना चाहिये । देवीकी प्रतिष्ठामें कुमारी-पूजन भी करना चाहिये ।

अध्याय १८-१९

दिव्य, भौम एवं अन्तरिक्षजन्य उत्पात तथा उनकी शान्तिके उपाय^१

सुतजी कहते हैं—ब्राह्मणो ! अब मैं विविध प्रकारके अपराधकुतों, उत्पातों एवं उनके फलरूप वर्णन कर रहा हूँ । आपलोग स्ववचन होकर सुनें । जिस व्यक्तिकी लग्न-कुण्डली अथवा गोचरमें पाप-ग्रहोंका योग हो तो उसकी शक्ति कमनी चाहिये । दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम—ये तीन प्रकारके उत्पात होते हैं । यह, वक्राक्ष आदिसे जो अनिष्टकी आशंका होती है । यह दिव्य उत्पात कहलाता है । उत्कषात, दिशओंका दाह

(मण्डल्यका उदय, सूर्य चन्द्रके इर्द-गिर्द पड़नेवाले घोरका दिखायी देना) आकाशमें गन्धर्वनगरका दर्शन, सम्प्लवृष्टि, अनावृष्टि या अतिवृष्टि आदि अन्तरिक्षजन्य उत्पात हैं । जलवशावों, वृक्षों, पर्वतों तथा पृथ्वीसे प्रकट होनेवाले भूकम्प आदि उत्पात भौम उत्पात कहलाते हैं । अन्तरिक्ष एवं दिव्य उत्पातोंका प्रभाव एक सप्ताहतक रहता है । इसकी शान्तिके लिये तत्काल उपाय करना चाहिये अन्यथा ये बहुत कालतक

१-इन उत्पातोंका तथा इनकी शान्तिके लिये विस्तृत विधान अथर्वण शान्तिवचन एवं अथर्वपरिनिर्वाहमें दिए गए हैं । मन्व्यपुरुषके २२, २३८ तकके अध्यायोंमें भी यह विषय विवेचित है ।

प्रभावी रहते हैं। देवताओंका हस्त, रजित-अथ अथ अन्तरिक्ष विजयी एवं कर्मात् गिरना हिंस और निर्दयत्वका कर्मा, सर्वोक्त आरोहण करना ये सब दैव दुर्निमित्त हैं। मेघसे उत्पन्न वृष्टि केवल दिशतलपर ही गिरे तो एक क्षणके अंदर उत्पन्न जमी नष्ट हो जाते हैं। एक रजिपर ज्वा, घेगल और सूर्य ये पापमह स्थित हो जायें और पृथ्वी अकस्मात् सूर्यसे ज्वरी दीसे तो भारी जनसंसारकी सम्पत्तिका होती है। यदि कदाचित् अपनी रजितक अतिथार को और रजि पर्व स्थित न हो तो राज्य-नष्ट होनेकी सम्पत्तिका रहती है। यदि सूर्य कुछ समयतक न दिखायी दे और दिशाओंमें द्युह होने लगे, कुम्भेनु दिखायी दे और बार-बार भूकम्प होता हो तथा राजाके जन्म-दिनमें इन्द्रधनुष दिखायी पड़े तो यह उसके लिये भारी दुर्निमित्त है। पर्यन्त आधी-तुफान आ जाय, जलोत्तर आपतमें मुट्ट दिखायी दे, तीन बहनेमें ही दूसरा ग्रहण लग जाय अथवा उत्पन्नता हो, अकस्मात् और भूमिपर मेघक दीड़ने लगे, बरदीके समान पीली वृष्टि हो, पर्वतोंमें सिंह और बिल्लेकी उत्पत्ति दिखायी पड़े तो राष्ट्रमें दुर्मिष्ट और राजाका विनाश होता है। चैत्रमें अथवा कुम्भके सूर्यमें (फलानु मसमें) नदीका वेग अकस्मात् बहुत बढ़ जाय तो राष्ट्रमें विषाद होता है। ये सब सूर्यजन्य अद्भुत उत्पन्न हैं। इनमें अर्द्धद्वारा इनकी शक्ति करनी चाहिये। 'अथ कुम्भेन' (यजुः ३३।४३, इस सूर्यमन्त्रद्वारा इनका करना चाहिये। धान्यादिक निस्सर हो जाना, गौओंका निस्स हो जाना, कुम्भेका जल सूख जाना—ये सब भी सूर्यजन्य उत्पन्न हैं, इनकी शक्तिके लिये कमल-पुष्पोंसे एक सहस्र अहुतिर्वा देनी चाहिये। विकृत पक्षी, पांडुधर्म कपोत, श्वेत उत्पन्न काला कौआ और कालकुल पक्षी यदि घरमें गिरे तो उस घरमें मरण उत्पन्न भव जाता है। गलेकी मालाई आपसमें टकराने लगे, सद्यः उत्पन्न जालकको रजि हो, देवताओंकी मूर्तियाँ हँसती हो, मूर्तियोंमें पत्तना दीख पड़े और घड़ेमें अथवा घरमें सर्प और मण्डूका प्रसन्न हो जाय तो उस घरकी गृहिणी का स्वास्थ्य अंदर नष्ट हो जाती है। घरपर या भूतपर विजयी कर्माकर्मात् गिरने और आगकी ज्वालकी दिखायी देनेपर मरण उत्पन्न होता है। इन सबकी शक्तिके

लिये उक्ताके दिन भगवान् सूर्यकी प्रसन्नता-हेतु उनकी पूजा करे। तिल एवं चमसकी दस हजार अहुतिर्वा प्रदान करे गो-दान करे और जालानोंको दक्षिण दे। इससे राजा शक्ति होती है। अथानक अथ, अथ, अथ तथा सिंहासनसे विभूषित रथपर राजाका दिशतली देना तथा जौ-पुष्पोंकी लक्ष्मी ने भी महान् उत्पन्न है। पृथ्वीका कर्मात्, जलोत्तर उत्पन्न, जलोत्तर और उत्पन्न होना अर्द्ध सुनायी पड़े तो राजा, मन्त्री, राज्य, लक्ष्मी अर्द्ध विनाश होते हैं।

तद्य एवं सुभारके वृक्ष एक साथ उत्पन्न हो जायें तो उस घरमें रहनेवालोंपर विपत्तिका सम्पत्तिका होती है। दूसरे वृक्षोंमें अन्य वृक्षोंके फूल-फल लगे हुए दीसे तो ये सोमग्रहजन्य उत्पन्न है। इसकी शक्तिके लिये सोमवारके दिन सोमके निमित्त दधि, मधु, पुत तथा पल्लव अर्द्धदे 'इमे केवा' (यजुः ९।४०) इस मन्त्रसे एक हजार अहुतिर्वा दे और घरमें भी हवन करे।

उद्य और जौकी वेरियाँ सहसा लुप्त हो जायें, पक्षी, वृक्ष, भी और पक्षियोंमें रजि दिखायी पड़े, एकत्रिक घरमें आग-जैस लगना दिखायी दे, जित जलत्के ही मिजली चमकने लगे, घरके सभी पशु तथा मनुष्य रज-से दिखायी पड़े, तो मङ्गल प्रसन्न उत्पन्न उत्पन्न समझने चाहिये। इनसे राजा अमीत्य तथा घरके लक्ष्मियोंका विनाश होता है। ऐसे चर्चकर उपद्रवोंको देखकर मङ्गलकी शक्तिके लिये दही, मधु, बीसे पुत और गूलरकी संधिधासे 'अर्द्धमूर्ध' (यजुः ३।१२) इस मन्त्रसे दस हजार अहुतिर्वा देनी चाहिये। तीन जालानोंको भोजन कराकर दक्षिणमें लगल वस्तुएँ देने चाहिये तथा सोने या तमिर्की मङ्गलकी प्रतिया बनकर दानमें देनी चाहिये। इससे शक्ति होती है।

गौएँ यदि घरमें दूध ठठकर लव दीड़ने लगे और कुत्ते तथा सुअर घरमें बढ़ने लगे तो उस घरकी स्त्रियोंको पीनण जेराकी आनांभ होती है। गृहस्वामीपर पूर्णतः विप्लवादी होना तथा राजाका बाद-विवादमें कैसन घरमें गौओंका चित्पन्न, पृथ्वीका हिलना, घरमें मेघक तथा सूर्यका जन्म लेना ये सभी उत्पन्न बुधग्रहजन्य हैं। इसमें राज्य तथा घरके नष्ट होनेकी सम्भावना होती है। इन उत्पत्तियोंकी शक्तिके

लिये बुधवारके दिन बुध मन्त्रके उद्देशसे दही, मधु, घी तथा अणमर्गकी समिधा एवं चरसे 'अष्टसुखम्' (यजुः १५।५४) इस मन्त्रद्वारा दस हजार आहुतियाँ देनी चाहिये। बुधकी सुवर्णकी प्रतिमा तथा पयस्विनी गाय ब्राह्मणको दानमें देनी चाहिये।

पशुओंका असमयमें सम्भोग और उनसे यमल संततियोंकी उत्पत्ति, जी, मोहि आदिक सहसा रुक हो जाना, गृहस्ताम्बक रहना टूटना, अंगनमें बिल्ली तथा मेढकका नखोंसे कपड़ेन कुदेना और इनका घरपर चढ़ना, ये सभी दोष जहाँ दिखायी दें, वहाँ छः महानेके भीतर ही घरका विनाश होता है। कोई प्राणी मर जाता है या कुटुम्बमें कलह होता है तथा अनेक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। बिल्व-वृक्षपर गृध्र और गृध्रका एक साथ दिखलायी देना राजाके लिये विप्रमकरक तथा आसन्नरके लिये हानिकरक होता है। इस दोषसे अण्डवर्ग राजाके विपरीत हो जाता है। ये सभी कृहसंज्ञित दोष हैं। इनकी शान्तिके लिये बृहस्पतिके निमित्त शान्ति-होम करना चाहिये तथा पयस्विनी गाय एवं स्वर्णकी बृहस्पतिकी प्रतिमाका दान करना चाहिये।

राजसद्वय धर्मका जल पीनेका आश्रय होना; सिंह, शर्करा तेल, चाँदी, ताप्लवनृष, उड़द-भात, धान्य आदिक आश्रय होना; घरमें राक्षस बसना, लोहा, सौंझ तथा पीतल आदिक रखा दिखली देनका आश्रय होना; ऐसे उत्पातपर धनके नाश होनेकी सम्भावना रहती है और अनेक व्याधियाँ होती हैं, राजा धर्मकर उपद्रव तथा कर्ममें पड़ जाता है। गौ, अश्व तथा सेवकके विनाश होता है। दन्तपंक्तिमें छेड़कन दाँतोंके ऊपर दाँतोंका निकलना, शालग्रामके समान दाँत निकलना—ये भी दोषकारक हैं। बर्तनोमें घड़ोमें यदि कदलके गरजनेकी आवाज सुनायी दे तो गृहस्थमीपर विपत्तिकी सम्भावना होती है—ये सुकप्रहजित दोष हैं। इनकी शान्तिके लिये सुकवारके दिन दही, मधु, घृतमुक्त शमीपत्रसे हवन करे तथा दो सफेद बकर, पयस्विनी बोग गौ, और सुवर्णकी शुक्रकी प्रतिमाका दान करना चाहिये।

मन्दिरकी जमीन यदि रक्त वर्णकी अथवा पुष्पित दिखलायी दे तो वहाँ भी उत्पातकी सम्भावना होती है। आकाशमें जलती हुई आग दिखायी दे तो स्त्री-पुरुषोंकी हानि

और राज्यमें विद्रोहकी सम्भावना होती है। सभी ओषधियाँ और मत्स्य रसविहीन हो जायें। शमी, घोड़े, मत्स्यले होकर हिलक हो जायें। राजाके लिये नगर तथा ग्रीकमें सभी पशु हो जायें, गौ, बहिव आदि पशु अनायास दृक्कत मचाने लगे; चरके दरवाजोंमें गोड़ और शंखिनी प्रवेश करे तो अनृत्य सम्भाना चाहिये, इससे राज-पीड़ा और जन-हानि होती है। ये सभी उत्पात शनिग्रहजनित सम्भाने चाहिये। इनकी शान्तिके लिये विविध रस्यों तथा समिधाओंसे शनिवारके दिन 'हं नो देवी' (यजुः ३६।१२) इस मन्त्रसे दस हजार आहुतियाँ देनी चाहिये और चरसे भी हवन करना चाहिये। नीली रसलस पयस्विनी गाय, दो बकर, सोना, चाँदी, शनिकी प्रतिमा आदि दक्षिणामे ब्राह्मणको देनी चाहिये।

बादलके गरज बिना लाल-पीली विप्रलम्बिक दिखलायी देना, बिना हवाके वृक्षका हिलना-डुलना दिखलायी देना, इन्द्रध्वज तथा इन्द्रधनुषका गिरना, दिनोंमें सियासोक तथा रात्रिमें उलूककर रोना, एक बैलका दूसरे बैलके कानुपर गुँत रक्कर रैधाना, ऐसे दोष होनेपर देशमें पापकी वृद्धि होती है तथा राजा राज्य एवं धर्मसे द्युत हो जाता है। गौ और ब्राह्मणमें परस्पर द्वन्द्व मच जाता है। वाहन नष्ट हो जाते हैं। यदि आकाशमें ध्वजकी छाया दिखलायी पड़े तो राज्यमें महान् विद्रोह होता है। यदि जलमें जलती हुई आग दिखलायी दे और सिर अथवा शरीरपर बिजली गिर जाव तो उसका जीवन दुर्लभ हो जाता है। दरवाजोंके किनारपर अथवा स्तम्भपर अग्नि अथवा धूम दिखलायी दे तो व्यर्थका भय होता है। आकाशमें कजापात, अग्निकी ज्वालाके मध्य धुआँ, नगरके मध्य किसी अग्निको मटकाकर दिखलायी देना, शत्रु हो जाते समय उस शत्रुका उदयर बैठ जाना, स्थापित लिङ्गका गमन करना; घूमना, आँधी-तुफान, उत्कण्ठा होना; बिना समय वृक्षोंमें फल-फूल लगना—ये सभी उत्पात राहुजन्य हैं। इनकी शान्तिके लिये दही, मधु, घी, दूध, अनाज आदिसे 'अष्टा नक्षत्रम्' (यजुः २७।३९) इस मन्त्रद्वारा रविवारके दिन दस हजार आहुतियाँ राहुके लिये दे, चरसे भी हवन करे। पयस्विनी कपिल गौ, अलसी, तिल, शंख और शुक्लवस्त्र ब्राह्मणको दानमें दे। चालाग्रहम भी करे। इससे सारे दोष-पाप नष्ट हो जाते हैं।

यदि सम्पूर्ण, गुण, कर्मा आदि धीमे धीमे करते हों तथा धीमे धीमे करते हों तो मनुष्यकी आत्माकी होती है, जल्दी हुई आत्माके सम्पूर्ण धीमेधुनके दिशान्तर्गत पड़ना जल्दी आत्माके सम्पूर्ण धीमेधुनके दिशान्तर्गत पड़ना—ऐसी स्थितिमें राजा पंडित होता है, राज्यमें अन्तर पड़ता है तथा अन्तर प्रकाशके अन्तर होता है। इसकी शक्तिके लिये स्वर्गलोकमें मनुष्यको पड़ता है। सूर्यमन्त्र के अनुसार ब्राह्मणको दान करे। बिलकल भी दे, ऐन्द्र मन्त्रसे दान करे। यदि अन्तरिक्ष पड़ता, तब, अन्तर, अन्तर, अन्तर आदि धीमे धीमे ही उत्पन्न हों तो वे सभी केन्द्रमन्त्रों में पड़ते हैं। इसकी शक्तिके लिये 'अन्तरिक्ष' (पृष्ठ ३।१०) इस मन्त्रसे दान, मनु, पृष्ठसे दान हजार आहुतिर्वा दे तथा वह भी दान करे। तैत्तिरीय संहिता पृष्ठमन्त्रों में, वसु, केन्द्रकी शक्तिके आदि ब्राह्मणको दान करे।

दक्षिण दिशा में अपनी सत्ता अपने धीमे धीमे पड़ता सत्ता में आ जाय और छायामें से या पृष्ठ में दिशान्तर्गत दे अन्तरिक्ष में दिशान्तर्गत रूपमें दिशान्तर्गत दे तो दानके लिये मनुष्यको पीत ही मनुष्यको आत्माकी होती है। कर्मा बिलकल, तब

तब कर्माका मनुष्य दिशान्तर्गत दे तो वे दुर्निमित्त उत्पन्न होते हैं। इसकी शक्तिके लिये शक्तिके दिशान्तर्गत दान हजार आहुतिर्वा देनी चाहिये। अन्तरिक्ष-पृष्ठसे शक्तिके पूजा करे तथा कर्मा से ही दान आहुति दे। काम और शक्तिके लिये यदि दान, फिर तथा अन्तरिक्ष दान हो तो इसमें मनुष्यको पड़ता है। यह स्वर्गलोकमें दुर्निमित्त है। पृष्ठमन्त्र, यज्ञोपवीत, वह तथा इन्द्र-ध्वजमें अन्तरिक्ष आत्मा से वह सूर्यजन्म दुर्निमित्त है। इसकी शक्तिके लिये सूर्यके निर्मित दिशान्तर्गत कर्माके पृष्ठसे आहुतिर्वा देनी चाहिये। अन्तरिक्ष दुर्निमित्त दिशान्तर्गत दे, इसकी शक्तिके लिये अन्तरिक्ष तथा उसके अन्तरिक्ष और प्रत्यक्षध्वजके निर्मित भी विधिपूर्वक पूजा-दान-साधन, दान आदि करना चाहिये। विधिके अनुसार शक्तिके न करनेसे दान होता है। अन्तरिक्ष से सभी शक्तिके-कर्म शक्तिके शक्तिके अनुसार ही करने चाहिये। इसमें शक्ति प्राप्त होती है और सर्वविध कर्माका-द्वारा होता है।

(अध्याय २०)

॥ मध्यमपर्व, तृतीय भाग सम्पूर्ण ॥

॥ अविष्यपुराणान्तर्गत मध्यमपर्व सम्पूर्ण ॥

प्रतिसर्गपर्व

(प्रथम खण्ड)

[भारतीयों भविष्यपुराणके भविष्य नामकी सार्वकता प्रतिसर्गपर्वमें ही चरित्रार्थ तुरंत टीकाती है। संशानुकीर्ण सभी पुराणोंका मुख्य लक्ष्य है— 'संशानुकीर्णने वेदों पुराणों पञ्चमहापुराणम्। यह विषय सभी पुराणोंमें प्राप्त होता है। भविष्यपुराणमें जो कई स्थानोंपर अत्र है, पर प्रतिसर्गपर्वमें आधुनिक इतिहासके मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अरबी-फारसी और उर्दूमें इतिहासको तारीख (तारीख) कहते हैं। सभी घटनाओंका उल्लेख तारीख (तिथि, वर्ष) क्रमपूर्वक हुआ है। अंग्रेजीमें भी इतिहासका सही नाम 'क्रॉनिकिल' है। भारतीय दृष्टिमें कालका प्रवाह अलग है। एक सृष्टिके बाद दूसरी सृष्टिमें कल्प-महाकल्प लगे हुए हैं। जैसे - 'हर्षो बलम योषिं सुतं खग ईसा। बीते कल्पे स्यत अम बीम ॥' इसलिये किसी एक कल्पका ही वर्णन एक पुराणमें सम्भव होता है। प्रतिसर्गपर्व अपनेमें खराब-कल्पमें वैयस्क मन्त्रकारका ही इतिहास-निर्देशक बनता रहा है और बड़ी सफलतासे सत्ययुग, त्रेतायुग आदिके दीर्घायु राजाओंके राज्य आदिका उल्लेख कर रहा है। बादमें कलियुगी राजाओंके वंशका भी वर्णन करता है। प्रकृत विवरणमें नामोंकी विशेष शुद्धिके लिये काव्यीकृत उदाहरण, विष्णुपुराण, वायुपुराण, अष्टाष्टपुराण, श्रीमद्भागवतके साथ अन्य मन्त्रों एवं ऐतिहासिक पौराणिक कथाओंसे भी सहस्रतः ली गयी है।—सम्पादक]

सत्ययुगके राजवंशका वर्णन

पराशरः मयस्त्वन् नरं श्रेष्ठं प्रयेतधम् ।
देवी सरस्वतीं व्यासे ततो जघमुदीरयेत् ॥

पराशर नर-नारायणके अवतारस्वरूप पराशर श्रेष्ठत्व एवं उनके सखा नरेश्वर अर्जुन, उनकी हीरकग्रीवोंके प्रकट करनेवाली भागवती भरवती तथा उनके चरित्रोक्त वर्णन करनेवाले वेदव्यासको नमस्कार कर अष्टादश पुराण, रामायण और महाभारत आदि जय नामसे सम्पदित ग्रन्थोंका वाचन करना चाहिये।

यहाधुनि अन्वार्थ श्रौतकजीने पूछा—मुने महाराज आमुके उद्योगधर्म भविष्य नामके महाकल्पमें प्रथम वर्षके तीसरे दिन कैवल्य नामक मन्त्रकारके अद्भुतसे सत्ययुगमें कौन-कौन राजा हुए ? अन्य उनके चरित्र तथा राज्यवर्णन करने करें।

सुतजी बोले—श्रेष्ठपाराशरकल्पमें महाराज वर्षके तीसरे दिन स्वर्गमें मुहूर्तके प्रारम्भ होनेपर महाराज कैवल्य धनु उत्पन्न हुए। उन्होंने सरपू नदीके तटपर दिव्य सौ वर्षोत्क तपस्या की और उनकी छत्रिकासे उनके पुत्ररूपमें राजा इक्ष्वाकुका जन्म हुआ।

महाकाे वरदानसे उन्होंने दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति की। राजा इक्ष्वाकु भगवान् विष्णुके परम भक्त थे। उन्होंने कुन्तिसे उन्होंने छत्तीस हजार वर्षोत्क राज्य किया। उनके पुत्र विकुण्ठ हुए, अपने पिता इक्ष्वाकुसे सौ वर्ष कम अर्थात् पैंतीस हजार सौ सौ वर्षोत्क राज्य करके वे स्वर्ग प्रयाग गये। उनके पुत्र विपुञ्ज हुए और उन्होंने भी पिता विकुण्ठसे सौ वर्ष कम अर्थात् पैंतीस हजार आठ सौ वर्षोत्क राज्य किया। उनके पुत्र कम्बुत्व हुए। उन्होंने पैंतीस हजार सात सौ वर्षोत्क राज्य किया। उनके पुत्र अनेना हुए, उन्होंने पैंतीस हजार छः सौ वर्षोत्क राज्य किया। अनेनाके पुत्र पृथु नामसे विख्यात हुए। उन्होंने पैंतीस हजार पचास सौ वर्षोत्क राज्य किया और उनके पुत्र विष्वगन्ध हुए, उन्होंने पैंतीस हजार चार सौ वर्षोत्क राज्य किया। उनके पुत्र अहि हुए, उन्होंने पैंतीस हजार तीन सौ वर्षोत्क राज्य किया। उनके पुत्र भद्रश्च हुए, जिन्होंने पैंतीस हजार दो सौ वर्षोत्क राज्य किया, राजा भद्राक्षके पुत्र सुवनाभ हुए, उन्होंने पैंतीस हजार एक सौ वर्षोत्क राज्य किया। उनके पुत्र शत्रुघ्न हुए। (इन्होंने कावली नामकी नगरी बनायी थी।) उस समय सत्ययुगमें समग्र भारतवर्षमें धर्म अपने तप

पैतृय दया तथा कम्य धर्मों कारणोंसे विघटित हो । इन सभी इक्ष्वाकुवंशीय राजाओंने उदयवत्यसे अन्तर्गतपर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वीपर नीति एवं धर्मपूर्वक राज्य किया । महाराज अन्तर्गतने ऐतौस हजार वर्षोंतक राज्य किया । उनके पुत्र कृष्ण हुए, उन्होंने चौतौस हजार सौ सौ वर्षोंतक राज्य किया ; उनके पुत्र कुवलयास हुए, उन्होंने चौतौस हजार आठ सौ वर्षोंतक राज्य किया ।

महाराज कुवलयासके पुत्र दुष्टास हुए, जिन्होंने अपने पितासे एक हजार वर्ष कम अर्थात् तैतीस हजार आठ सौ वर्षोंतक राज्य किया । उनके पुत्र निजुम्भक हुए, उन्होंने पितासे एक हजार वर्ष कम अर्थात् चातौस हजार आठ सौ वर्षोंतक राज्य किया । उनके पुत्र संकटास हुए, उन्होंने एक हजार वर्ष कम अर्थात् इकतीस हजार आठ सौ वर्षोंतक राज्य किया । उनके पुत्र प्रवेन्दिशु हुए, उन्होंने बीस हजार आठ सौ वर्षोंतक राज्य किया । इसके बाद एकास हुए, उन्होंने दसहजार हजार आठ सौ वर्षोंतक राज्य किया, उनके पुत्र आन्धास हुए, उन्होंने अपने पितासे एक सौ वर्ष कम अर्थात् असीस हजार आठ सौ वर्षोंतक राज्य किया । महाराज आन्धासके पुत्र पुनकुन्त हुए, उन्होंने उनतौस हजार सौ सौ वर्षोंतक राज्य किया । उनके पुत्र विजयस हुए, उनके स्वयं तीस ऋतु छोड़े भुते रहते थे । इत्येतिथे वे विजयसके नामसे विख्यात हुए । राजा विजयसके पुत्र अनरण्य हुए, उन्होंने अद्भुतस हजार वर्षोंतक शासन किया । महाराज अनरण्यके पुत्र पुन्यस हुए, वे सः हजार वर्षोंतक राज्य करते अन्तर्गत पितृलोकको चले गये । अनन्तर इत्येककम्पके राजा हुए, उन्होंने राजा पुन्यससे एक हजार वर्ष कम अर्थात् पचास हजार वर्षोंतक राज्य किया । उनके पुत्र वसुम्भर हुए, उन्होंने उनसे एक हजार वर्ष कम अर्थात् चार हजार वर्षोंतक राज्य किया । तदनन्तर उनके विगन्ध नामका पुत्र हुआ, उसने अपने पितासे एक हजार वर्ष कम अर्थात् सोन हजार वर्षोंतक राज्य किया ; तथातः कारतमे सत्य-युगका द्वितीय पट सम्पन्न हो गया ।

महाराज विगन्धके पुत्र व्रणधरिण हुए, वे अपने पितासे एक हजार वर्ष कम अर्थात् दो हजार वर्षोंतक राज्य करके

सर्ग चले गये । उनके पुत्र विशंकु हुए और उन्होंने राजा एक हजार वर्ष राज्य किया । उनके कारण राजा विशंकु ईमानदारी प्राप्त हुए, उनके पुत्र हरिश्चन्द्र हुए, उन्होंने बीस हजार वर्षोंतक राज्य किया । उनके पुत्र ऐतिथ हुए, उन्होंने पिताके समान ही राज्य किया । उनके पुत्रका नाम इतिथ था, राजा इतिथने भी पिताके समान ही दीर्घकालतक राज्य किया । उनके पुत्र चंचुपुत्र हुए, पिताके तुल्य वर्षोंतक उन्होंने राज्य किया । उनके पुत्र विजय हुए । इन्होंने भी पिताके तुल्य वर्षोंतक राज्य किया । उनके पुत्र एक हुए, उन्होंने भी पिताके तुल्य वर्षोंतक राज्य किया । वे सभी राजा विष्णुभक्त थे एवं इनकी सेवा बहुत विशाल थी । उनके राज्यमें धर्म-सर्व्वकी समृद्धि तथा प्रचुर धन-सम्पत्ति सबीको सुलभ थी । उस समय सत्ययुगका पूर्ण धर्म विद्यमान था ।

सत्ययुगके तृतीय चरणके मध्यमें राजा अन्धके पुत्र मारास सगर हुए । वे विप्रभक्त तथा सदाचार-सम्पन्न थे । उनके (एक राजासे उत्पन्न साठ हजार) पुत्र सगर नामसे प्रसिद्ध हुए । भुविच्छेदे तीस हजार वर्षोंतक उनका राज्य-काल गत है । (कौरव भुविच्छेद नामसे) सगर-पुत्र नष्ट हो गये । दूसरी रानीसे असमयसत नामका एक पुत्र हुआ । उनके पुत्र अशुक्ल हुए, उनके हिलीय और हिलीयके पुत्र भागीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथ्वीपर लाधे गये गङ्गा धाराकी नामसे प्रसिद्ध हुई । भागीरथके पुत्र धुतसेन हुए । महाराज सगरसे धुतसेनतक सभी राजा ईश्वर थे । धुतसेनके पुत्र नन्दा तथा नन्दाके पुत्र राजा अम्बरीष अत्यन्त प्रसिद्ध विष्णुभक्त हुए, जिनकी रक्षामें मृदार्द्रभक्त छत-दिन निरत रहते थे । तत्काल भारतमें सत्ययुगका तीसरा चरण समाप्त हो चुका था ।

सत्ययुगके चतुर्थ चरणमें महाराज अम्बरीषके पुत्र विष्णुद्वीप हुए, उनके पुत्र अयुतस, अयुतसके पुत्र अयुज्ज्व, उनके पुत्र सर्व्वरथ तथा उनके पुत्र कल्याणसद हुए । कल्याणसदके पुत्र मुदासको वसिष्ठजीके आश्रितोंसे अत्यन्तसे उत्पन्न अश्वक (सीतास) नामका पुत्र प्राप्त हुआ । सीतासकके वे स्वतः राजा बल्लभ बने गये । उनके स्वयंसे सीतासने अज्ञेयसहित अपना सम्पूर्ण राज्य गुरुको समर्पित कर

दिया। गोकार्ण लिङ्ग-पक्ष प्रीति कदा जात है। राजा अश्वमेधके पुत्र इतिवर्ष साधुओंके पूजक थे। उनके पुत्र दशरथ (प्रथम) हुए, उनके पुत्र दिलीप (प्रथम) हुए, उनके पुत्र विश्वामित्र हुए, उन्होंने इस हजार वर्षोंतक राज्य किया। उनके अभय-अश्वमेधके कारण उस समय ही वर्षोंतक भयंकर अनावृष्टि हुई, जिससे उनका राज्य विनष्ट हो गया और उनकी भाषा करनेपर महर्षि यतिहने दक्षकर यज्ञके द्वारा सद्गन्तु नामक पुत्र उत्पन्न किया। राजा सद्गन्तुने शम्भु धारण कर इन्द्रकी सहायतासे तीस हजार वर्षोंतक राज्य किया। तदनन्तर देवताओंसे कर प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त की। उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए, उन्होंने बीस हजार वर्षोंतक राज्य किया। उनके पुत्र सुदर्शन हुए। महात्मनीवी सुदर्शनने राजा काशीरामकी पुत्रोंसे विवाह कर देवोंके प्रसादसे राजाओंको जीतकर धर्मपूर्वक सम्पूर्ण भारतवर्षपर पौत्र हजार वर्षोंतक राज्य किया।

एक दिन स्वप्नमें महात्मनीने राजा सुदर्शनसे कहा— 'वत्स। तुम अपने पत्नीके साथ तथा महर्षि यतिह आदिसे सम्बन्धित होकर हिमालयपर जाकर निवास करो; क्योंकि सीमा ही भीषण इंद्रावतके प्रभवसे भारतवर्षका प्रायः क्षय हो जायगा। पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओंके अनेक उपद्वीप इंद्रावतोंके कारण समुद्रके गर्भमें विलीन-हो जाये हैं। भारतवर्षमें भी आजके सतत दिन भीषण इंद्रावत आयेगा। स्वप्नमें चाणूकीद्वारा प्रत्यक्ष निर्देश करन महाराज सुदर्शन प्रधान राजाओं, वैश्यों तथा ब्राह्मणों और अपने परिवारके साथ हिमालयपर चले गये और भारतका बड़ा-सा भूभाग समुद्री-तूफान आदिके प्रभावसे नष्ट हो गया। सम्पूर्ण प्राणी विनष्ट हो गये और सब पृथ्वी जलमय हो गयी। पुनः कुछ समयके अनन्तर भूमि स्थितरूपमें दिखलाई देने लगी।

(अध्याय २)

ब्रह्मायुगके सूर्य एवं चन्द्र-राजवंशोंका वर्णन

सूतजी बोले—महामुने वैशाख मसके शुक्ल पक्षकी तृतीया तिथिमें बृहस्पतिवारके दिन महाराज सुदर्शन अपने परिवारके साथ हिमालयपरचले पुनः अयोध्या लौट आये। महाप्रलोकके प्रभवसे अयोध्यापुरी पुनः विविध अन्न-धानसे परिपूर्ण एवं समृद्धिसम्पन्न हो गयी। महाराज सुदर्शनने^१ इस हजार वर्षोंतक राज्यकर नियत्योकको प्राप्त किया। उनके पुत्र दिलीप (द्वितीय) हुए, उन्हें नन्दिनी गौकी वरदानसे श्रेष्ठ रघु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा दिलीपने इस हजार वर्षोंतक भलोपति राज्य किया। दिलीपके बाद शिवाके ही सम्मान महाराज रघुने भी राज्य किया। बृहस्पतिन^२ ब्रह्ममें वे सूर्यवंशी सक्रिय रघुवंशी नामसे प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मणके वरदानसे उनके अन्न नामक पुत्र हुआ। उन्होंने भी शिवाके समान ही राज्य किया। उनके पुत्र महाराज दशरथ (द्वितीय) हुए, दशरथके पुत्ररूपमें (भगवान् विष्णुके अवतार) स्वयं राम उत्पन्न हुए। उन्होंने महाराज हजार वर्षोंतक राज्य किया। श्रीरामके पुत्र कुशने इस हजार वर्षोंतक राज्य किया। कुशके

पुत्र अतिथि, अतिथिके निषध, निषधके पुत्र नल^३ हुए, जो शक्तिके परम उपासक थे। नलके पुत्र नभ, नभके पुत्र पुष्करिक, उनके पुत्र सेमघन्वा, सेमघन्वके देवसेन^४ और देवसेनके पुत्र अहीनग तथा अहीनगके पुत्र कुश हुए। इन्होंने केशमें श्री योगन विस्तारका कुशक्षेत्र बनाया। कुशके पुत्र खरिपात्र, उनके वत्सपाल, वत्सपालके पुत्र इक्ष्वा, उनके वज्रनाभि, वज्रनाभिके पुत्र शङ्खनाभि और उनके व्युत्थनाभि हुए। व्युत्थनाभिके पुत्र विश्वपाल, उनके स्वर्णनाभि और स्वर्णनाभिके पुत्र पुष्करेन हुए। पुष्करेनके पुत्र धुवर्त्तनाभि तथा धुवर्त्तनाभिके पुत्र अपवर्षा हुए। अपवर्षाके पुत्र श्रीरामना, श्रीरामनाके पुत्र मरुपाल और उनके पुत्र प्रसुभुता हुए। प्रसुभुताके पुत्र सुसीधि हुए। उन्होंने पृथ्वीके एक छोरसे दूसरे छोरतक राज्य किया। उनके पुत्र अमर्षण हुए। उन्होंने पित्तके समान राज्य किया। उनके पुत्र महाम्भ, महाम्भके पुत्र बृहदल और इनके पुत्र बृहदेशान हुए। बृहदेशानके पुत्र भुवक्षेप, उनके वत्सपाल और उनके पुत्र वत्सल्लूक हुए। वत्सल्लूकके पुत्र राजा

१- राजा सुदर्शनकी विधवा राजा दीर्घबाहुपकी पुत्रीय आत्म्याने प्राप्त होती है।

२- वे नल उपासकीके प्रति अत्यन्त प्रिय हैं। महाराज रामने विवाह किया है।

प्रतिष्ठापित हुए। उनके पुत्र देवदत्त और उनके पुत्र सहदेव हुए। सहदेवके पुत्र बृहस्पति, उनके पुत्रात्त तथा धनुर्वाके सुप्रसिद्ध हुए। उनके महदेव और मरुदेवके पुत्र सुनक्षत्र हुए। सुनक्षत्रके पुत्र केन्द्रेय, उनके पुत्र अन्तरिक्ष और अन्तरिक्षके पुत्र भूवर्णाङ्ग हुए। भूवर्णाङ्गके पुत्र अधिशक्ति, उनके पुत्र बृहस्पति और बृहस्पतिके पुत्र वर्मण्य हुए। वर्मण्यके पुत्र कृतज्ञ और उनके पुत्र रणज्य हुए। रणज्यके पुत्र सङ्ग्रह, उनके पुत्र शाक्यवर्मा और शाक्यवर्मनके पुत्र श्रेष्ठदाम हुए। श्रेष्ठदामके पुत्र अशुलकाङ्ग, उनके पुत्र प्रसेनजिह्वा और प्रसेनजित्के पुत्र हृदय हुए। हृदयके पुत्र सुप्रथ हुए। ये सभी महाराज एकत्र बैठकर तथा देवोंके आराधनमें रत रहते थे। यह माण्डव्यके कथन रहकर अन्त्ये इन सभी राजाओंके स्वर्गलोक प्राप्त किया। जो बुद्धके वंशज हुए, वे सब पूर्ण बुद्ध बनिंग नहीं थे।

अश्वपुत्रके तृतीय चरणके प्रारम्भसे मन्वीरता आ गयी। देवराज इन्द्रने रोहिणी-पति चन्द्रमाके पृथ्वीपर योग। चन्द्रमाके तीर्थराज प्रभाकरने अपनी राजधानी अश्वपुत्र। वे भगवान् विष्णु तथा भगवान् शिवकी अराधनामें तत्पर रहे। भगवान् महाप्रलयकी प्रत्यक्षताके लिये उन्होंने सौ पद्म लिये और अद्भुत हजार वर्षोंतक राज्यकर के पुनः स्वर्गलोक चले गये। चन्द्रमाके पुत्र बुध हुए। बुधका विवाह इसके साथ विधिपूर्वक हुआ, जिससे पुत्रवासी उत्पत्ति हुई। राज पुत्रवासी चौदह हजार वर्षोंतक पृथ्वीपर शासन किया। उनकी भगवान् विष्णुकी अराधनामें तत्पर रहनेवाला आयु कमका एक वर्षात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। महाप्रलय आयु काले हजार वर्षोंतक राज्यकर गन्धर्वलोकमें प्रसन्न करके पुनः स्वर्गमें देवताके समान अन्नन्द योग रहे हैं। आयुके पुत्र हुए नहुष। जिन्होंने अपने पिताके सम्मान ही सर्वपूर्वक पृथ्वीपर राज्य किया। तदनन्तर उन्होंने इन्द्रलोक प्रस्थित कीजें। लोकोंकी अपने अधीन कर लिया। फिर बादमें महर्षि दुर्वासामें शपथमें राज नहुष अवतर हो गये। इनके पुत्र यक्षति हुए। यक्षतिके

पश्च पुत्र हुए, जिसमेंसे तीन पुत्र मन्वेन्द्र देवोंके सहस्रक हो गये^१। येन दो पुत्रोंने अवर्षाका प्राप्त किया। उनमें एक ज्येष्ठ थे और एक वर्मण्य। उन्होंने सन्ध्या तथा भगवान् विष्णुके प्रसन्नसे एक स्थल वर्षोंतक राज्य किया, अन्तत्तर वे वैकुण्ठ चले गये।

यदुके पुत्र प्रोहने सठ हजार वर्षोंतक राज्य किया। प्रोहके पुत्र वृजिमत हुए, उन्होंने बीस हजार वर्षोंतक पृथ्वीपर शासन किया। उनके स्वाहावर्मा नामका एक पुत्र हुआ। उनके पुत्र विजय हुए और उनके अश्विन्द हुए। अश्विन्दके विष्णुभक्तिसाधक श्रवत् नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके लम्पस हुए, लम्पसके उत्तम नामका पुत्र हुआ। उनके पुत्र श्रेष्ठदाम हुए तथा श्रेष्ठदामके पुत्र कमलामु हुए। उनके पुत्र अश्वति हुए, उन्हें ग्यायत्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। ग्यायत्रके पुत्र विदर्भ हुए। उनके ब्रह्म नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके पुत्र कुम्भिषोम हुए। कुम्भिषोमके पातालमें निवास करनेवाली पुत्र दैत्यके पुत्रीसे विवाह किया, जिससे कृष्णवर्मा नामका पुत्र हुआ। उनके पुत्र मायाविद्य हुए, जो देवोंके भक्त थे। उन्होंने प्रयागके प्रतिष्ठानपुर (हृन्नी) में दस हजार वर्षोंतक राज्य किया फिर वे स्वर्ग सिधार गये। मायाविद्यके पुत्र अमरपञ्च (प्रपञ्च) हुए और उनका पुत्र अश्विन्द हुआ। अश्विन्दके पुत्र मन्वीर हुए। उनके पुत्र नभस हुए, नभसके पुत्र वयस और उनके सुपुत्र नामका पुत्र हुआ। सुपुत्रके पुत्र महर्षि, उनके पुत्र संघति और संघतिके पुत्र धनदाति हुए। धनदातिके पुत्र ऐन्द्राध, उनके पुत्र रत्नरत्न और रत्नरत्नके पुत्र सुतप हुए। सुतपके पुत्र संवरण हुए, जिन्होंने विमालय पर्वतपर तपस्व करनेकी इच्छा की और सौ वर्षोंतक तपस्या करनेपर भगवान् सूर्यने अपनी तपती कमकी कन्यासे इच्छा विवाह कर दिया। संतुष्ट होकर राजा संवरण स्वर्गलोक चले गये। तदनन्तर कालके प्रभावसे इतिपुत्रका अन्त समय उपस्थित हो गया, जिससे जहाँ समुद्र उमड़ उठे और प्रलयका दुरव उपस्थित हो गया। दो वर्षोंतक पृथ्वी

१. अन्य सप्त पुत्रोंके पूर्ववंशोक्त वर्णन नहीं है। पूर्ववंशोक्त अश्वपुत्रः का देवर्षिकं पञ्च ब्रह्मणः राज्ञेने विमालय पर्वतं तपः कृतं किं इति पुत्राणां अन्त्ये कृष्णवर्मणः वर्णन कृतं। अन्त्ये २.३१ है। ३० इति इतिपुत्रका पूर्ववंशोक्त वर्णन है।

२. महाप्रलय अन्त्ये में अवसन्न वर्णनके राज्ञेने अन्तरगत हुए थे।

३. इन्द्राध पुत्र विमालय पर्वतपुत्राणां प्रतिष्ठापित अश्वपुत्राणां अन्तः सप्तक है।

सर्वतोऽसिद्धिः समुद्रं विस्तीर्णः तदा इन्द्रात्मके प्रथमसे समुद्र-
सृष्टि भवति, फिर मही अंगरत्नके तेजसे भूमि स्थलीभूत होकर
दीप्तने लगी और पाँच वर्षके और पृथ्वी सृष्टि, दूर्वा अदिसे

सम्पन्न हो गयी। भगवान् सूर्यदेवकी अग्रजसे महापृथ्वी संकरण
महापृथ्वी तपती, महर्षि ब्रह्मदेव और तीनों वर्णिक लोगोंने साथ
पुनः पृथ्वीस अग गये। (अध्याय २)

द्विपर युगके चन्द्रवंशीय राजाओंका वृत्तान्त

महर्षि जैनकने पृष्ठार—लोकतर्षकजी ! अगर वह
बताइये कि महापृथ्वी संकरण किस समय पृथ्वीपर आवे और
उन्होंने कितने समस्तक राज्य किया तथा द्विपरवे कौन-कौन
राजा हुए, यह सब भी बताये।

सूरजजी बोले—महर्षि ! महापृथ्वी संकरण पृथ्वीपरके
कृष्ण पक्षकी त्रयोदशी तिथिकने सृज्यारके दिन मुनियोंके साथ
प्रतिष्ठानपुर (क्षेत्री) में आये विश्वकर्मणि बहाँ एक ऐसे
विशाल आसनापर निर्वर्ण किया, जो ऊँचाईमें आधा बंस या
डेढ़ किलोमीटरके लगभग था, महापृथ्वी संकरणसे पाँच खोजन
या बीस फीटके क्षेत्रमें प्रतिष्ठानपुरको अत्यन्त सुन्दरता एवं
सौन्दर्यापूर्वक बसाया। एक ही समयमें (चन्द्रमाके पुत्र)
वृषके वंशमें उपम प्रसेन और पदुवंशीय राज्य सत्त्वत दुरमेन
मधुत (मधुग) के राजसक हुए। स्येन्धववंशीय उग्रश्रुतल
(दाही रक्तबाल) मन्देरा (अरब, ईरान और ईराक) के
राजसक हुए। क्रमशः राजाओंके साथ राजाओंकी संख्या बढ़ती
गयी राजा संकरणसे दस हजार वर्षोंतक राज्य किया इसके
बाद उनके पुत्र अर्वाच हुए, उन्होंने भी दस हजार वर्षोंतक
राजस किया। उनके पुत्र सूर्यवंशीने पित्तके राजसत्त्वत्तके
आधे समयतक राज्य किया। उनके पुत्र सौर्यवंशराजण
सूर्यवंश हुए। उनके पुत्र अर्द्धित्ववर्धन, आर्द्धित्ववर्धनके पुत्र
इन्द्रात्मक और उनके पुत्र दिवकर हुए। इन्होंने भी प्रायः
अपने पित्तसे कुछ कम ही दिनोंतक राज्य किया। दिवकरके
पुत्र प्रभाकर और प्रभाकरके पुत्र जलदत्त हुए।
जलदत्तके पुत्र विवस्वत, उनके पुत्र इन्द्रावर्धन और उनके
पुत्र वैकर्तन हुए। वैकर्तनके पुत्र अर्द्धित्ववान्, उनके पुत्र
मार्तण्डवत्सल और मार्तण्डवत्सलके पुत्र मित्रिधर्म तथा उनके
अलगवेवण हुए। अलगवेवणके पुत्र सुमणि, सुमणिके पुत्र
सर्पणवत्स और उनके पुत्र मैत्रेयवर्धन हुए। मैत्रेयवर्धनके पुत्र
विश्वानुवर्धन, उनके वैरोचन और वैरोचनके पुत्र ईशान्यकी

हूए। उनके पुत्र वेदप्रवर्धन, वेदप्रवर्धनके पुत्र सवित्र और
इन्के पुत्र वनपात हुए। वनपातके पुत्र स्येन्धवत्त,
स्येन्धवत्तके अजन्तवर्धन, इन्के वर्मवत्त और वर्मवत्तके
पुत्र ब्रह्मवत्त हुए। उनके पुत्र ज्योतिषवर्धन, उनके पुत्र
अजन्तवृषक हुए और उनके परमेही नामक पुत्र हुए
परमेहीके पुत्र हरिणवर्धन, उनके धर्मवर्धन, उनके
विश्वानुवृषक और उनके पुत्र बुद्धिमान् हुए। बुद्धिमान्के
पुत्र सौर्य, उनके पुत्र कमलसदन और कमलसदनके पुत्र
रामवर्ती हुए। रामवर्तीके पुत्र क्रूरदेव और उनके विष्णुवर्धन,
उनके सोमदत्त और सोमदत्तके पुत्र सौमर्तन हुए। सौमर्तनके
पुत्र सोमवर्धन, उनके अकतस, अकतसके पुत्र प्रतस और
प्रतसके पुत्र परातस हुए। परातसके पुत्र अमर्तस, उनके पुत्र
सम्भतस, उनके पुत्र अनुतस और अनुतसके पुत्र अर्धितस
हुए। अर्धितसके अर्धितस, उनके पुत्र समुतस, उनके तस
और तसके पुत्र दुष्यत हुए।

महापृथ्वी दुष्यतकी पत्नी शकुन्तलसे भरत नामके पुत्र
हुए, जो सदा सूर्यदेवकी पूजामें तपस रहते थे। महापृथ्वी
भरतने महापृथ्वी पृथ्वीकी कृष्णसे सम्पूर्ण पृथ्वीपर जलसे
इन्द्रावर्धनके जलवर्ती सप्ताहके रूपमें राज्य किया और उनके
पुत्र महावत्स हुए। महावत्सके पुत्र भरद्वाज हुए। भरद्वाजके पुत्र
मनुमान् हुए, जिनोंने अहमरह हजार वर्षोंतक पृथ्वीपर राजस
किया। उनके पुत्र वृद्धाक्ष, उनके पुत्र सुहोत्र और सुहोत्रके पुत्र
वीरिहोत्र हुए, इन्होंने दस हजार वर्षोंतक राज्य किया।
वीरिहोत्रके पुत्र यज्ञहोत्र यज्ञहोत्रके पुत्र रक्तहोत्र हुए।
रक्तहोत्रने प्रसन्न होकर इन्हें स्वर्ग प्रदान किया। उस समय
अयोध्यामें महावत्सी प्रजपेन्द्र नामक राजा हुए, उन्होंने दस
हजार वर्षोंतक भरतपर राजस किया। इनके पुत्र मन्वत्सीक
हुए। मन्वत्सीकके पुत्र विश्वमेन्द्र, विश्वमेन्द्रके पुत्र धनुर्धर हुए।

महापृथ्वी राजाओं इन्द्रकी अग्रजसे भूतलकी साथ पुनः

१. इनकी विस्तृत कथा महापृथ्वीके अर्द्धित्वकी (अ. १४) में विस्तारसे किन्तु १५५ तक प्रायः सभी एही है।

भूतलपर आये और उन्होंने राजा धनुर्दीप्तको जीतकर पृथ्वीपर प्रसन्न किया। राजाहोत्रके पुत्रकीसे इसी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीने देशवत् इन्ध्रके बन्धन आरुढ़ होकर पश्चिममें अपने नामसे हस्तिना नामक नगरीका निर्माण किया। यह राजा योजन विद्वत् है तथा सर्वाङ्गके दृष्टपर अवस्थित है। यहाँ उन्होंने राजा हनार कर्षीतक निवसकर राज्य किया। महाराज इसीके पुत्र अज्योत, अज्योतके पुत्र रक्षपाल, रक्षपालके पुत्र सुसम्पन्न और उनके पुत्र कुरु हुए। इनके वंशजोंसे वे सदेह स्वर्ग चले गये।

उस समय मयुपुरमें सप्तम-वर्षकी कृत्ति नामके एक महावली राजा हुए। उन्होंने भगवान् विष्णुके वरदानसे पाँच हजार कर्षीतक सम्पूर्ण राज्यको अपने अधीन रखा। राजा कृत्तिके पुत्र निरावृत्ति हुए, निरावृत्तिके पुत्र दशरथ, दशरथिके पुत्र विद्यामुनि और विद्यामुनिके पुत्र जीमूत और इनके पुत्र विद्वत्ति हुए। विद्वत्तिके पुत्र भीमरथ, उनके पुत्र नवरथ और नवरथके दशरथ हुए। उनके पुत्र तनुनि, उनके पुत्रानुज और कुशुन्तक के पुत्र देवराथ हुए। देवराथके पुत्र देवशेख, उनके पुत्र मधु और मधुके पुत्र नवरथ और उनके पुत्रवत्स हुए। इन सभी लोगोंने अपने-अपने पिताके तुल्य कर्षीतक राज्य किया। कुशवत्सके पुत्र अनुरथ, उनके पुत्रशेख और पुत्रशेखके पुत्र विजिज्ज हुए, उनके सप्तवत्सन् और उनके पुत्र भवमान हुए। उनके पुत्र विदूरथ, उनके सुरमक और सुरमकके सुमन्त हुए। इन सभीने अपने-अपने पिताके तुल्य कर्षीतक राज्य किया। सुमन्तके पुत्र तसिधेव, उनके स्वपामुल, उनके हरीदीपक और हरीदीपकके देवमेध हुए। इन सभीने अपने-अपने पिताके तुल्य कर्षीतक राज्य किया। देवमेधके पुत्र सुरपाल हुए।

इसके तृतीय चरणके समस्त होनेपर देवराज इन्द्रकी आज्ञासे आषी सुकेतरी नामकी अप्सराके लक्ष्ये कुरु राजा हुए। इन्होंने कुरुक्षेत्रका निर्माण किया जो बीस योजन विस्तृत है। विद्वानोंने इसे पुण्यक्षेत्र बताया है। महाराज कुम्भने बहुत इजा कर्षीतक राज्य किया। इनके पुत्र जह्नु, जह्नुके सुरथ और

सुरथके पुत्र विदूरथ हुए। विदूरथके पुत्र सर्वधीम, इनके जयसेन और उनके पुत्र अर्जुन हुए। महाराज अर्जुनका राजस-क्षेत्र चारों समुद्रतक था और इन्होंने अपने पिताके तुल्य कर्षीतक राज्य किया। अर्जुनके पुत्र अभुतबु हुए, जिन्होंने राजा इन्द्र कर्षीतक राज्य किया। अभुताबुके पुत्र अज्योधन, उनके ब्रह्म, उनके पुत्र भीमसेन और भीमसेनके पुत्र दिलोप हुए। इन सभी राजाओंने अपने-अपने पिताके तुल्य कर्षीतक राज्य किया। दिलोपके पुत्र प्रतीव हुए, इन्होंने पाँच हजार कर्षीतक प्रसन्न किया। प्रतीवके पुत्र सप्तानु हुए और उन्होंने एक हजार कर्षीतक राज्य किया, उन्हें विजिज्जकीय नामकी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिन्होंने दो सौ कर्षीतक राज्य किया। उनके पुत्र कथु हुए, उन्होंने पाँच सौ कर्षीतक राज्य किया, उनके पुत्र सुभित्ति हुए, उन्होंने पचास कर्षीतक राज्य किया। सुभेधन (दुय्येधन) ने स्रष्ट कर्षीतक राज्य किया और कुलशत्रु (सुभित्तिरके चर्च भीमसेन)के द्वारा उसकी मृत्यु हुई।

प्राचीन वंशजों दैत्योंका देवतामोहारा भी संहार हुआ था। वे ही सब दैत्य सप्तानुके राज्यमें पुनः भूलेखने प्रसन्न हुए। दुयोधनकी विजित क्षेत्रके पारसे परिच्छन्न वसुधारा इन्द्रकी शरणमें गयी, तब पाण्डवन् श्रीहरिक अवतार हुआ। तभी वसुदेवके द्वारा देवकीके गर्भसे उन्होंने अवतार लिया। वे एक सौ पैंतीस कर्षीतक^१ पृथ्वीपर रहकर उसके बाद गौरीतक चले गये। भगवान् श्रीकृष्णका अवतार इसरके वसुध के चरणों में आये हुआ था।

इसके बाद हस्तिनापुरमें अभिमन्युके पुत्र परीक्षितने राज्य किया। परीक्षितके राज्य करनेके बाद उनके पुत्र अनयोदधने राज्य किया। तदनन्तर उनके पुत्र महाराज उत्तारीक पृथ्वीके राजसक हुए। उनके पुत्र वज्रत (सहस्रवीरक) हुए। उनके पुत्र निक्षक^२ (निष्कण्ठ) हुए। उनके पुत्र बह्नु (बन्ना)पल हुए। उनके पुत्र विजय और विजयके पुत्र भूतिभन् और उनके पुत्र सुमन्त हुए, सुमेयके पुत्र सुवीर, उनके महापाल, उनके बह्नु

१. विजय पुराणमें पाण्डवन् श्रीकृष्णकी विजितक्षेत्रका वर्णन कुछ अन्तरसे करा होता है। विजितक्षेत्र महावत्स, कावला, हस्तिना, विष्णुपुराण तथा महावीरपुराण और पारसीगानमें भी उल्लेख विस्तृत करित जा सकता है। अभिमन्युका वंशजोंका उल्लेख विजितक्षेत्र एक सौ पैंतीस वर्ग के विस्तीर्ण है।

२. इनके उत्तमवत्सजों की गङ्गा इतिहासपूर्वके अधिकांश कालों में बह्नु के गौरी नाम के पौराणिकोंसे उल्लेख की जाती है, जो उल्लेखों का योजन पश्चिम की। (विष्णुपुराण ४:२१)

और धनुषके पुत्र सुलवण (सुलवण) हुए। सुलवणके पुत्र पराक्रम हुए। पराक्रमके पुत्र सुनय, सुनयके पुत्र मेघासी, उनके नृपकण और उनके पुत्र मृदु हुए। मृदुके पुत्र शिखरजिह्व। उनके कुरङ्ग और उनके पुत्र वसुधापि हुए। उनके पुत्र शशनीक हुए, उनके पुत्र उदयन, उदयनके अहीनर, अहीनरके निर्दिशत तथा

निर्दिशतके पुत्र श्रेयस्क हुए। मधुराज श्रेयस्क अपने छोड़कर कनकवक्त्र वाले गये। उनकी मृत्यु म्लेच्छोंके द्वारा हुई। नरदकीके इन्द्रेज एवं लज्जवत्सले उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बछेरा हुआ। राजा बछेराने म्लेच्छ-यज्ञ किया, जिससे म्लेच्छोंका विनाश हुआ। (अध्याय ५)

म्लेच्छवंशीय राजाओंका वर्णन तथा म्लेच्छ-भाषा आदिका संक्षिप्त परिचय

शैलकान्ते कथा—विक्रान्त महामुने ! इस प्रदेसमें कैसे म्लेच्छ-यज्ञ किया ? मुझे यह सब बतलावें।

श्रीकृष्णजीने कहा—महामुने ! किसी समय शैलकान्तके पुत्र प्रद्योत हस्तिनपुरमें निरुपमन थे। उस समय कालकी महि आये। उनकी देखकर प्रसन्न हो राजा प्रद्योतने विधिपूर्वक उनकी पूजा की। सुकपूर्वक बैठे हुए बुझिने राजा प्रद्योतने कहा—'म्लेच्छोंके इस बारे में मुझमें विराज कनककोकले चले गये हैं। म्लेच्छ-यज्ञके प्रयाससे उनकी नरकसे मुक्ति होगी और उन्हें स्वर्गीय गति प्राप्त होगी। अतः तुम म्लेच्छ-यज्ञ करो।' यह सुनकर राजा प्रद्योतकी अर्द्धेन्द्रियसे स्थिति हो गयी। उस इच्छासे वेदज्ञ ब्राह्मणोंको कुलधर्म कुलश्रेयसे म्लेच्छ-यज्ञसे लज्जित आत्मन कर दिया। सोलह बोजयों वानुश्लोक यज्ञ-कुचक्रान्त निर्मलकर देवताओंका अन्वाहनकर उस राजाने म्लेच्छोंका हनन किया। ब्राह्मणोंका दक्षिण देकर अभिषेक कराया। इस यज्ञके प्रभावसे उनके पितृ श्रेयस्क स्वर्गीयक चले गये। तभीसे राजा प्रद्योत सर्वत्र पुण्यीय म्लेच्छहन्ता (म्लेच्छोंको मारनेवाले) नामसे प्रसिद्ध हो गये। उनका पुत्र वेदकान् नामसे प्रसिद्ध हुआ।

म्लेच्छहन्ताको लक्ष्मी करिनी ही राज्य किया था। उसका कहिने अपनी पत्नीके साथ करणवली पुत्रकर दिव्य लुपि की; मृत्तिसे उत्पन्न होकर करणल प्रकट हो गये। कहिने उनसे कहा—'हे राजा ! राजा वेदकान्तके पितृ प्रद्योतने मेरे लक्ष्मण विनाश कर दिया है और मेरे पिय म्लेच्छोंको नष्ट कर दिया है।'

करणवलीने कहा—कहे। कई वनमेंसे अन्य वृक्षोंकी अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो। अनेक वृक्षोंसे आनन्दन मैं लुप्ता हूँ। इच्छाकी पूर्ण करीगा। अतः नामका पुत्र और हज्जवती (हीन) नामकी पत्नीसे म्लेच्छवंशीकी वृद्ध करनेवाले उत्पन्न होगी। यह कहकर श्रीहरी अवधारण हो गये

और करिण्युगलसे इससे बहुत आनन्द हुआ। उसने नीलचल पर्वतपर आकर कुछ दिनेशक निवास किया।

राजा वेदकान्तको सुनकर लक्ष्मण पुत्र हुआ और विनय मर्त्यके ही वह मृत्युको प्राप्त हुआ। इसके बाद अर्धवर्षी देवराजी प्रथम सीमा हो गया और धीरे-धीरे म्लेच्छोंका कल बढ़ने लगा। तब दीपिकरवर्धनकाली मठाली हजार शक्ति-मृत्ति विजयलम्बन चले गये और वे काली-श्रेयसे आकर वगवान् विष्णुकी कान्त-कर्ममें संलग्न हो गये।

कृष्णजीने पुनः कहा—मुने ! इसका पुण्यके सेलक हजार वर्ष सेत कालमें आर्य-देवराजी भूमि अनेक कर्मियोंसे सम्पन्न रही; पर इतने समयमें कहीं मृदु और कहीं कर्णसंकर राजा भी हुए। अतः हजार दो बी दो वर्ष इसका पुण्यके प्रेम राह अन्तर यह भूमि म्लेच्छ देशके राजाओंके प्रभावमें आने लग गयी। म्लेच्छोंका अष्टि पुत्र अतः, उसकी बी हज्जवती (हीन) श्रेयसे इन्द्रियोंका दमनकर ध्यानपरायण रहते थे। ईश्वरने प्रजापति नगरके पूर्वभागमें यह बसेलकाल एक शरीरय अन्तर्गता निर्माण किया। वानुसके बीजे आकर करिण्युग सर्वरूप कालकर हीनके पास आया। उस पूर्व कहिने शैलकान्त कोक देकर गुल्मके पत्तोंमें लपेटकर दूधित वानुपुत्र बतल उसे किला दिया, जिससे विष्णुकी भद्रा पैदा हो गयी। इससे अनेक पुत्र हुए, जो सभी म्लेच्छ कहलये। अतः पत्नीके साथ स्वर्ग चला गया। उसका श्रेष्ठ नामसे विक्रान्त श्रेष्ठ पुत्र हुआ, जिसकी एक सौ बरह वर्षकी आयु कही गयी है। उसका पुत्र अनुह हुआ, जिसने अपने पितृसे कुछ काम ही वर्ष लक्षन किया। उसका पुत्र कीनरा था, जिसने पितृवृक्षके सपान राज्य किया। महल्लक नामका उसका पुत्र हुआ, उसका पुत्र मानन हुआ। उसके पितृ नामका पुत्र हुआ और अपने नामसे नगर कनक। उसका पुत्र विष्णुधीनसरायन हुनक हुआ। कनकोका

हमने कर हमने अभ्यस्तकालका ज्ञान प्राप्त किया :
म्लेच्छधर्मधामन यह सदासीन स्वर्ग चला गया । हमने हिन्दुओं
आचार-विचारका पालन किया और देवपूजा भी की, फिर भी
हम विद्वानोंके द्वारा म्लेच्छ ही कहा गया । मुनियोंके द्वारा
विष्णुधर्म, अग्निपूजा, अहिंसा, वनवास और इन्द्रियदमन—ये
म्लेच्छोंके धर्म कहे गये हैं । इनका पुत्र मातृपितृक हुआ ।
उसका पुत्र शैवक हुआ, अन्तमें उसने स्वर्ग प्राप्त किया ।
तदनन्तर उसका मूल नामका पुत्र हुआ, मूलक सीधे, शैव और
शैव—ये तीन पुत्र हुए । मूल आत्मधर्मन-परमेश्वर तथा
विष्णुपुत्रक था । जिससे समय उसने स्वयं विष्णुपुत्र दर्शन प्राप्त
किया और उन्होंने मूलसे कहा—'कस्त । सुनो, भगवत्से
सकल दिन प्रत्येक होश । हे भक्तश्रेष्ठ । तुम सभी लोगोंके साथ
नमस्कार चतुर्धर अपने जीवनकी रक्षा करना । फिर तुम बहुत
विद्यमान व्यक्ति बन जाओगे । भगवान्की बहुत मानकर उसने
एक सुदृढ़ नीतिप्रणाली निर्माण कराया, जो तीन सौ हाथ लम्बी,
पचास हाथ चौड़ी और तीस हाथ ऊँची थी और सभी जीवोंसे
सम्पर्कित थी । विष्णुके ध्यानमें सदा होना हुआ वह अपने
वंशजोंके साथ उस नामका चतुर्धर गया । इसी बीच इन्द्रदेवने
पातलीस दिशोंका शासन करनेसे मूलतत्त्वक वृद्धि करायी ।
सम्पूर्ण भारत स्वर्गलोक चलेसे प्रविष्ट हो गया ; वहाँ स्वर्ग
मिल गया, पृथ्वी हुए गयी, पर विमलमय पर्वतका बटरी-बेट
पानीसे ऊपर हो रहा, यह नहीं हुआ था । अष्टमही इका
काकादी मुनिगण, अपने शिष्योंके साथ वहाँ स्थिर और
मुग्ध रहें । मूल भी अपनी नीतिके साथ वहाँ आकर बस
गये । संसारक श्रेष्ठ सभी प्राणी बिनष्ट हो गये । उस समय
मुनियोंने विष्णुधामको स्तुति की ।

मुनियोंके कथन—भगवान्की नमस्कार है, बहुत
देवकी नमस्कार है, विष्णुकी महारथकी, रामदेवकी
और देवकी, पुण्यवर्त तथा स्वर्गलोककी नमस्कार है । भगवान्की
शान्ति और शांति नमस्कार है । महाराष्ट्रके प्रजापति-केकेके
भगवत् शब्दसे एवं उस जानकी काकाओंसे पालन भय
उत्पन्न हो गया है । भगवत् ! तुम इस भयसे हम विमोक्त रक्षा
करो ।' देवीने प्रसन्न होकर जलकी वृद्धिके तुरंत प्रकाश कर

दिया । विमलमयकी प्रत्यक्षी शिखर नामकी भूमि एक वर्षसे
जलके दृष्ट जानेका स्वर्गके रूपमें टीकने लगी । मूल अपने
वंशजोंके साथ उस भूमिपर आकर निवास करने लगे ।

हमनेकने कहा—मुनीश्वर ! प्रत्येकका बाद इस समय
जो कुछ वर्तमान है, उसे अपनी दिव्य दृष्टिके प्रकाशसे जानकर
बतलावें ।

हमने बोले—श्रीनन्द ! मूल नामका पृथ्वीनिर्देश
म्लेच्छ राजा भगवान् विष्णुकी भक्तिमें लीन रहने लगा, इससे
भगवान् विष्णुने प्रसन्न होकर उसके वंशकी वृद्धि की । उसने
केद-काका और संस्कृतसे वर्तमान म्लेच्छ-काका विमल
किया और बलिपत्नी वृद्धिके लिये कहा—'भाषक
भगवत्काही भक्त बनकर और उसने अपने तीन पुत्रों—
शैव, शैव तथा भगवत्के नाम प्रत्येक : शिव, शिव तथा मातृक
रक्षा दिये । मातृकके सप्त पुत्र हुए—गुरु, मन्त्र, मर्त्य,
पूजन, सुवर्ण, सक्त तथा शिरस । इन्होंने नामका
अलग-अलग देश प्रसिद्ध हुए । जहाँके देश पुत्र हुए । इनके
नमोसे भी देश प्रसिद्ध हुए । भूनामके अलग-अलग संताने
इत्येक, तारुण्य, किरी और वृद्ध—इन चार नामोंसे प्रसिद्ध
हुं तथा इनके नामों भी अलग-अलग देश बसे । मातृक
द्वितीय पुत्र हय (अय) से चार पुत्र बने गये हैं—कुश
मित्र, कृत्त, वनर्ध । इनके नामों भी देश प्रसिद्ध हैं । कुशके
छः पुत्र हुए—सप्त, हवील, सर्वर, उग्राय, सर्वरत्न और
महामती निमलक । इनकी भी कल्प, सिता, देवक, अष्ट
सकुन और रत्नमन्त्रक आदि संतानें हुईं । इनकी जाते
वर्तमानके सुनाकर मूलकी समाधिस्थ हो गये ।

बहुत व्यक्ति बाद उनकी समाधि खुली और वे कहने
लगे—'बहियो । अब मैं मूलके जेष्ठ पुत्र राजा शिवके
वंशका वर्णन करता हूँ, म्लेच्छ-राजा शिवने पाँच सौ वर्षोंतक
भगवत्पति राज्य किया । अर्कन्तद उसका पुत्र था, जिसने चार
सौ सौसक वर्षोंतक राज्य किया । उसका पुत्र सिंहल हुआ,
उसने भी चार सौ साठ वर्षोंतक राज्य किया । उसका पुत्र इन्द्र
हुआ, उसने पितृके सामन ही राज्य किया । उसका पुत्र परमज
हुआ, जिसने दो सौ चालीस वर्षोंतक राज्य किया । उसका पुत्र

* सदासीन शिखरका पुत्र बना गया है । उस मूलक इन्द्रकी नाम शैव शैव भगवान् विष्णुने उसकी वृद्धिके प्रति किया, इन्द्रकी
उत्तम अपनी शिखरके उत्तम शिखरके शिखरके शिखर और शिखरके शिखर, जो अर्क, शैव, शैव और शैवकी नमस्कार-शिरसके देवी शैव है ।

कश्यपने कहा : 'मातः । शंकरप्रिये । मुझपर अबकी करुणा क्यों नहीं होती ? देवि । अब सारे संसारको खाता है फिर मुझे जगत्से बाहर क्यों मानती है ? देवि । देवताओंके लिये धर्मशक्तियोंको आप क्यों नहीं खरती हैं ? म्लेच्छोंको मोहित करीजिये और उत्तम संस्कृत भाषाका विस्तार करीजिये अम्न ।' अब अनेक रूपोंको धारण करनेवाली है, हुंकारस्वरूप है, आपने भृगुलोकको माया है । दुर्गरूपमें आपने भयंकर दैत्योंको मारकर जगत्में सुख प्रदान किया है । मातः । अथ दम्भ, मोह तथा भयंकर गर्वका नाशकर सुख प्रदान करें और दुर्होंका नाश करें तथा संसारमें ज्ञान प्रदान करें ।'

इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर सरस्वतीदेवीने उन कश्यप मुनिके मनमें निवासकर उन्हें ज्ञान प्रदान किया । वे मुनि मित्र देशमें चले गये और उन्होंने वहाँ म्लेच्छोंको मोहित कर उन्हें दिव्यभा बना लिया । सरस्वतीके अनुग्रहसे उन स्त्रियोंके साथ सदा मुनिवृत्तिमें तत्पर मुनिश्रेष्ठ कश्यपने आर्यदेशमें निवास किया । उन आर्योंकी देवीके वरदानसे बहुत युद्ध हुई कश्यप मुनिका राज्यकरल एक सौ बीस वर्षतक रहा । राज्यपुत्र नामक देशमें आठ हजार शूद्र हुए । उनके राजा आर्य पृथु हुए । उनसे ही मगधकी उत्पत्ति हुई । मगध नामके पुत्रका अभिषेककर पृथु चले गये । यह सुनकर भृगुश्रेष्ठ गौतमक आदि ऋषि प्रसन्न हो गये । फिर वे पौराणिक सूतको नमस्कार कर विष्णुके ध्यानमें तत्पर हो गये । पार वर्षतक ध्यानमें रहकर वे उठे और 'नित्य-नैमित्तिक क्रियाओंको सम्पन्न कर पुन सूतजीके पास गये और बोले—'लोमहर्षणजी अब आप मगध राजाओंका वर्णन करें । किन मागधीने कलियुगमें राज्य किया है व्यासशिष्य । आप हमें यह बताये ।'

सूतजीने कहा—मगध-प्रदेशमें काश्यपपुत्र मागधीने पितासे प्राप्त राज्यका पालन करने लगा । उन्होंने आर्यदेशको अलग कर दिया । पाञ्चाल (पञ्जब) से पूर्वका देश मगध देश कहा जाता है । मगधकी आर्य देशमें करिग

(उड़ीसा) दक्षिणमें अर्जुनदेश, नैऋत्यमें आनर्ष (गुजरात), पश्चिममें सिन्धुदेश, वायव्य दिशमें कैकय देश, उत्तरमें मद्रदेश और ईशान्यमें कुलिन्द देश है । इस प्रकार आर्यदेशका उन्होंने भेद किया । इस देशका नामकरण मकता मागधके पुत्रने किया था । अनन्तर राजने यज्ञके द्वारा बालरामजीको प्रसन्न किया, इसके फलस्वरूप बलभद्रके ओष्ठसे शिशुनाभका जन्म हुआ, उसने सौ वर्षतक राज्य किया । उसे कालवर्मा नामका पुत्र हुआ, उसने नब्बे वर्षतक राज्य किया । उसे क्षेमधर्मा नामका पुत्र हुआ, उसने अस्सी वर्ष राज्य किया । उसका पुत्र क्षेप्रीका हुआ, उसने सत्तर वर्षतक राज्य किया । उसके वैदमिथ नामका पुत्र हुआ, उसने स्रष्ट वर्षतक शासन किया । उसे अम्बारिपु (अम्बालपुर) नामका पुत्र हुआ । उसने पचास वर्षतक राज्य किया । उसका पुत्र दर्भक हुआ, उसने चालीस वर्षतक राज्य किया । उसे अदवाक्ष नामका पुत्र हुआ । उसने तीस वर्षतक शासन किया । उसका पुत्र नन्दवर्धन हुआ, उसने बीस वर्षतक शासन किया । नन्दवर्धनका पुत्र नन्द हुआ । उसने पिताके तुल्य वर्षतक राज्य किया । नन्दके प्रनन्द हुआ, जिसने दस वर्ष राज्य किया । उससे परानन्द हुआ, उसने अपने पिताके तुल्य वर्षतक ही राज्य किया । उससे समानन्द हुआ, उसने बीस वर्ष राज्य किया । उससे प्रियानन्द हुआ, उसने भी पिताके समान वर्षतक राज्य किया । उसका पुत्र देवानन्द हुआ, उसने भी पिताके समान राज्य किया । देवानन्दका पुत्र यज्ञधर्मा हुआ, उसने अपने पिताके आधे वर्षतक (दस वर्ष) राज्य किया । उसका पुत्र मौर्यानन्द और उमका पुत्र महानन्द हुआ । दोनोंने अपने-अपने पिताके समान वर्षतक राज्य किया ।

इसी समय कलिने हरिकर मरण किया । अनन्तर प्रसिद्ध गौतम नामका देवताकी काश्यपसे उत्पत्ति हुई । उसने बौद्धधर्मको संस्कृतकर पहूण नाम (कर्पिलवस्तु) में प्रचार किया और दस वर्षतक राज्य किया^१ । उससे शाक्यमुनिका जन्म हुआ । उसने भी बीस वर्षतक राज्य किया । उससे

१- कालिने लेकर आगे अदवाक्षका मगधको राजवंशका वर्णन है । किन्तु राजधानी राजगृह थी ।

२- इसीने राजगृहमें इन्द्रको राजधानी गङ्गाके किनारे बसायी और उमका नाम कर्पिलवस्तु या पटन पड़ा । इसके आगेके राजाका वर्णन ही भारतका राजसूत करते हैं ।

३- यहूद्वि आगे अब लिखीये राज्यवंशका वर्णन है । जिसकी राजधानी कर्पिलवस्तु थी ।

शुद्धोदन नामक पुत्र हुआ, उसने तीस वर्षतक शासन किया उससे शक्यसिंहक जन्म हुआ कलिपुत्रके दो हथार वर्ष व्यतीत हो जानेके बाद इताद्विमें उसने शासन किया कलिपुत्रके प्रथम चरणमें वेदमार्गको उसने विनष्ट कर दिया और साठ वर्षतक उसने राज्य किया। उस समय प्रायः सभी बौद्ध हो गये विष्णुस्वरूप उसके राजा होनेपर जैसा राजा था वैसी ही प्रजा हो गयी, क्योंकि विष्णुकी शक्तिके अनुसार ही जगत्में धर्मकी प्रवृत्ति होती है जो मनुष्य भाषापति इरिकी कारणसे खत है, वे उनकी कृपाके प्रभावसे मोक्षके भागी हो जाते हैं शक्यसिंहक पुत्र बुद्धसिंह हुआ उसने तीस वर्ष राज्य किया उसका पुत्र (शिव्य) चन्द्रगुप्त^१ हुआ जिसने पारसीदेशके राजा सुलस (सेल्यूकस) की पुत्रीके साथ विवाह कर यवन-सम्बन्धी बौद्धधर्मका प्रचार किया। उसने साठ वर्षतक शासन

किया चन्द्रगुप्तका पुत्र बिन्दुसार (निम्बसार) हुआ। उसने भी पिताके समान राज्य किया उसका पुत्र अशोक हुआ उसी समय कान्यकुब्ज देशका एक ब्राह्मण अश्व पर्वतपर चला गया और वहाँ उसने विधिपूर्वक ब्राह्मण सम्पन्न किया सेदयन्त्रोके प्रभावसे यक्षकुण्डसे चार शक्तिपाकी उत्पत्ति हुई—ग्राम-परमार (सामवेदी), चपहानि—चौहान (कृष्णयज्ञवेदी) क्रिकेदी-गहरवार (शुद्ध यज्ञवेदी) और परिहारक (अधर्ववेदी) शत्रिय ये वे सब देशगत कुलमें उत्पन्न गजोंपर आसक्त होते थे। इन लोगोंने अशोकके वंशजोंको अपने अधीन कर भारतवर्षके सभी बौद्धोंको नष्ट कर दिया

अवन्तर्म ग्राम—परमार राजा हुआ। उसने पार योजन विस्तृत अम्बावतने नामक पुरीमें स्थित शोकन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। (अध्याय ६)

महाराज विक्रमादित्यके चरित्रका उपक्रम

सुतजी बोले—शैलक ! चित्रकूट पर्वतके अज-पासके क्षेत्र प्रायः आजके पूरे बुन्देलखण्ड एवं बघेलखण्ड)में परिकार नामक एक राजा हुआ। उसने समर्णय कलिज्वर नगरमें रहकर अपने पराक्रमसे बौद्धोंको परास्त कर पूरी प्रातिह्य प्राप्त की राजपूतानेके क्षेत्र (दिल्ली नगर)में चपहानि—चौहान नामक राजा हुआ। उसने अति सुन्दर अजमेर नगरमें रहकर सुखपूर्वक राज्य किया। उसके राज्यमें चारों वर्ष स्थित थे आनन्द (गुजरात) देशमें शुद्ध नामक राजा हुआ, उसने द्वारकाको राजधानी बनाया

शौनकजीने कहा—हे महामाया ! अब आप श्रियंशो राजाओंका वर्णन करें

सुतजी बोले—ब्राह्मण इस समय मैं योगनिद्राके वशमें हो गया हूँ, अब आपलोग भी भगवान्का ध्यान करें अब मैं थोड़ा विश्राम करूँगा यह सुनकर मुनिगण भगवान् विष्णुके ध्यानमें लीन हो गये। लम्बे अन्तरालके बाद ध्यानसे उठकर सुतजी पुनः बोले—महामुने ! कलिपुत्रके सैंतीस सौ दस वर्ष व्यतीत होनेपर ग्राम नामक राजा ने राज्य करना प्रारम्भ

किया। उन्हें महामद (मुहम्मद, नामक पुत्र हुआ, जिसने पिताके शासन-कारणके आगे समयतक राज्य किया। उसे देवर्षि नामक पुत्र हुआ उसने भी पिताके ही तुल्य वर्षतक राज्य किया। उसे देवदुत नामक पुत्र हुआ, उसके गन्धर्वसेन नामक पुत्र हुआ जिसने पचास वर्षतक राज्य किया। यह अपने पूरे शक्तिके अभिषेक कर वन चला गया शङ्खने तीस वर्षतक राज्यभर सैनाल। उसी समय देवराज इन्द्रने वीरमती नामक एक देशजनाको पृथ्वीपर भेजा। शङ्खने वीरमतीसे गन्धर्वसेन नामक पुत्रलको प्राप्त किया। पुत्रके जन्म समयमें आकाशसे धुम्धुट्टि हुई और देवताओंने दुर्धभी खजारी सुखप्रद शीतल-मन्द वायु बहने लगी। इसी समय अपने शिष्योंसहित दिग्बट्टि नामके एक ब्राह्मण उपर्याके लिये बनमें गये और शिवकी आराधनासे वे शिवस्वरूप हो गये।

तीन हजार वर्ष पूर्ण होनेपर जब कलिमुगक आगमन हुआ तब शक्यके विनाश और आर्यधर्मकी अभिवृद्धिके लिये वे ही शिवदृष्टि भूद्वारकी निवासभूमि कैरलससे भगवान् शंकरकी आज्ञा पाकर पृथ्वीपर विक्रमादित्य नामसे प्रसिद्ध

१ अब यहाँमें फिर चार्लियुत्रके राजवंशका वर्णन आरम्भ हुआ और यह चन्द्रगुप्त ही चौहानवंशका प्रथम राजा था जिसने भारतके साथ अन्य देशोंपर अधिकार किया था जिन्हें मारये अंगोंके छोटे देश बना हाज्य उन दिनों वे सभी देश भारतके ही उपनिवेश थे। जिसका यहाँ आगे वर्णन है चन्द्रगुप्तने ही सेल्यूकसकी पुत्रीसे शादी की थी

हुए । वे अपने माता-पिताको उन्नन्द देनेवाले थे । वे बचपनसे ही महान् बुद्धिमान् थे । बुद्धिविशारद विक्रमादित्य पाँच वर्षकी ही बाल्यावस्थामें तप करने वनमें चले गये । बारह वर्षोंतक प्रयागपूर्वक तपस्त्र कर वे ऐश्वर्य-सम्पन्न हो गये । उन्होंने अम्बावती नामक दिव्य नगरीमें आकर बत्तीस मूर्तियोंसे समन्वित, भगवान् शिवद्वारा अभिरक्षित स्वर्णीय और दिव्य सिंहासनको सुशोभित किया । भगवती पार्वतीके द्वारा प्रेषित एक वीताल उनकी रक्षामें सदा तत्पर रहता था । उस वीर राजाने महाकालेश्वरमें जाकर देवाग्निदेव महादेवकी पूजा की और अनेक व्यूहोंसे परिपूर्ण धर्म-सम्भक्त निर्माण किया ।

जिसमें विविध पणियोंसे विभूषित अनेक घातुओंके स्तम्भ थे । शौनकजी । उसने अनेक लताओंसे पूर्ण, पुष्पांशित स्थानपर अपने दिव्य सिंहासनको स्थापित किया । उसने वेद-वेदाङ्ग-पारंगत मुख्य ब्राह्मणोंको बुलाकर विधिवत् उनकी पूजाकर उनसे अनेक धर्म-गाथाएँ सुनीं । इसी समय वीताल नामक देवता ब्राह्मणका रूप धारण कर 'आपकी अथ हो' इस प्रकार कहता हुआ वहाँ आया और उनका अधिवादन कर आसनपर बैठ गया । उस वीतालने राजासे कहा— 'राजन् । यदि आपको सुननेकी इच्छा हो तो मैं आपको इतिहाससे परिपूर्ण एक रोचक आख्यान सुनाता हूँ, इसे आप सुन । (अध्याय ७

१. प्रतिसर्गपर्व, प्रथम खण्ड सम्पूर्ण ॥

२ भागवतपर्व विक्रमादित्य अत्यन्त प्रसिद्ध दासी, ग्लेशपत्नी और खर्चह सहायरी राजा हुए हैं । खन्त अर्द्ध पुराणों, मूलकथा और हाथिचलचरित्रका पितागण्यवर्णन, कल्याणतिलागम पुरुष परीक्षा आदि ग्रन्थोंमें इनका चरित्र वर्णित है । अतः इधर केम्बिज्जक इतिहासके दूसरे भागमें इनका भीतर आया है । यही विषय और विविध-अर्द्ध अर्द्ध अनेक विक्रमादित्यकी चर्चा की है । पर ये भागवत विक्रमादित्य उज्जयिनीके राजा थे और कर्तव्यताम अपर्णित गङ्गातीर पर राजा पञ्चवर्ष पर्यन्त अर्द्ध करके उनकी ही राजसभाके दिव्य विद्वद्भिर्भूतियाँ थीं । जिनकी आग १६३ कीड वरमा नहीं है । राजा गोत्रमें निज वानरद्वय अर्द्धवर्षके समाने अपनी मध्याह्न वैदे ही नवरत्नसे आलोकित अनेक प्रयत्न किया था ।

ॐ श्रीगणेशाय नमः

प्रतिसर्गपर्व

(द्वितीय खण्ड)

स्वामी एवं सेवककी परस्पर भक्तिका आदर्श *

(राजा रूपसेन तथा वीरवरकी कथा)

सूतजी बोले—महापुने एक बार वरप्रसन्नक वैयासने सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णकी ध्याने किंवा और फिर महाराज विक्रमादित्यसे इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया—

राजन् ! अब आप एक मनोहर कथा सुने प्राचीन कालमें सर्वसमृद्धिपूर्ण वर्षमान नामक नगरमें रूपसेन नामका एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसकी पतिव्रता रानीका नाम विदुष्यालम्ब था। एक दिन राजाके दरबारमें वीरवर नामका एक क्षत्रिय गुणी व्यक्ति अपनी पत्नी, कन्या एवं पुत्रके साथ स्त्रियोंके लिये उपस्थित हुआ। राजाने उसकी विनयपूर्ण बातोंके सुनकर प्रतिदिन एक सहस्र स्वर्णमुद्रा वेतन निर्धारित कर महलके सिंहद्वारपर रक्षकके रूपमें उसकी नियुक्ति कर ली। कुछ दिन बाद राजाने अपने गुप्तचरोंसे जब उसकी आर्थिक स्थितिका पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह अपना अभिकर्षण इष्ट यज्ञ, तीर्थ शिष्य तथा विष्णुके मन्दिरोंमें आराधनादि कर्मोंमें तथा सन्धु, ब्राह्मण एवं अनाथोंमें वितरित कर अत्यल्प शेषसे अपने परिवर्त्तक पालन करता है। इससे प्रसन्न होकर राजाने उसकी स्थायी नियुक्ति कर दी।

एक दिन जब आधी रातमें घुसलाधार वृष्टि, बादलोंकी गरज, बिजलीकी चमक एवं झंझावातसे शत्रुकी विभीषिका सोमा फल कर रही थी। उसी समय स्मरणसे किसी नारीकी करुणक्रन्दन-ध्वनि राजाके कर्णोंमें पड़ी। राजाने सिंहद्वारपर उपस्थित वीरवरसे इस रुदन-ध्वनिका पता लगानेके लिये कहा। जब वीरवर तलवार लेकर चला, तब राजा भी उसके मयके आशंका तथा उसके सहयोगके लिये एक तलवार लेकर गुप्तरूपसे स्वयं उसके पीछे लग गया। वीरवरने स्मरणमें पहुँचकर एक खोके वहाँ रोते देखा और उससे जब इसका कारण पूछा, तब उसने कहा कि 'मैं इस राज्यकी

लक्ष्मी—घटलक्ष्मी हूँ—इसी मासके अन्तमें राजा रूपसेनकी मृत्यु हो जायगी। राजाकी मृत्यु हो जानेपर मैं अनाथ होकर कहाँ जाऊँगी। इसी चिन्तासे मैं रो रही हूँ।

स्वामिभक्त वीरवरने राजाके दीर्घायु होनेका उससे उपाय पूछा। इसपर वह देवी बोली—'यदि तुम अपने पुत्रकी बलि चण्डिकादेवीके सामने दे सको तो राजाके आयुकी रक्षा हो सकती है। फिर क्या था वीरवर उलटे पाँव घर लौट आया और अपनी पत्नी, पुत्र तथा लड़कीके जगाकर इनकी सम्पत्ति लेकर उनके साथ चण्डिकाके मन्दिरमें जा पहुँचा। राजा भी गुप्तरूपसे उसके पीछे-पीछे सबत्र चलता रहा। वीरवरने देवीकी प्रार्थना कर अपने स्वामीकी आयु बढ़ानेके लिये अपने पुत्रकी बलि चढ़ा दी। भाईका कटा सिर देखकर दुःखसे उसकी वहिनका हृदय विदीर्ण हो गया—वह मर गयी और इसी शोकमें उसकी माता भी चल बसी। वीरवर इन चीनोंका दाह-संस्कार कर स्वयं भी राजाकी अन्त्युकी वृद्धिके लिये बलि चढ़ गया।

राजा स्त्रियकर यह सब देख रहा था। उसने देवीकी प्रार्थना कर अपने जीवनके व्यर्थ बताते हुए अपना सिर कटनेके लिये ज्यों ही तलवार खींची त्यों ही देवीने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली—'राजन् मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी अबु तो सुरक्षित हो ही गयी, अब तुम अपनी इच्छानुसार घर माँग लो। राजाने देवीसे परिजनोंसहित वीरवरकी जिलानेकी प्रार्थना की 'तथास्तु' कहकर देवी अन्तर्धान हो गयी। राजा प्रसन्न होकर चुपके-से वहाँसे चलकर अपने महलमें आकर लेट गया। इधर वीरवर भी चकित होता हुआ और देवीकी कृपा मानता हुआ अपने पुत्रजीवित परिवारकी घरपर खंडकर राजप्रासादके सिंहद्वारपर

* भक्तार्थमें प्राचीन कालमें 'वैष्णव-पञ्चविंशतिका' या 'वैष्णवपञ्चमी'की कथाएँ जो विष्णु वैष्णव मन्त्रादिके रूपमें लोगोंमें अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, उनका मूल भक्तिमयुक्त ही प्रकृत होता है। ये कथाएँ श्री-पुरुषोत्तम अभ्यर्पित एवं अनैतिक आचरणको सम्मिलित होते हुए भी लोक-जगद्धारकी दृष्टिसे शिक्षाप्रद भी हैं। अतः उनमेंसे कुछ कथाएँ यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं।

आकर खड़ा हो गया।

अनन्तर राजाने वीरवारकी बुलावत रातमें रोनेवाली नदीके रुदनका कारण पूछा तो वीरवारने कहा—‘राजन् वह तो कोई कुद्रेल थी, मुझे देखते ही वह अदृश्य हो गयी। चिन्ताको कोई बात नहीं है।’ वीरवारकी स्वाभिपक्ति और धीरताको देखकर राजा रूपसेन अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने अपनी कन्याका विवाह वीरवारके पुत्रसे कर दिया तथा उसे अपना मित्र बना लिया। इतनी कथा कहकर वैताल हस्त हो गया। वैतालने राजा विजयसे फिर पूछा—‘राजन् इस कथामें परस्पर सबने एक दूसरेके लिये खोजका अपने प्राणोत्सर्ग किया, पर सबसे अधिक खोह और त्याग किसका था ? वह आप बताइये।’

ब्राह्मण-पुत्री महादेवीकी कथा

वैतालने कहा राजन् ! कर्वायिनी नामकी नगरीमें कन्दर्परासेन अपरा महाबल नामसे विख्यात अत्यन्त बुद्धिमान् तथा वेदादि-ग्रन्थोंका ज्ञाता एक राजा निवास करता था उसका स्वमित्रक हरिदास नामका एक दूत था। हरिदासकी पत्नी भक्तिमाला साधु पुरुषोंकी सेवामें तपस रक्षती थी। भक्तिमालाको सभी विद्याओंमें पारंगत कमलके समान नेत्रवाली अत्यन्त रूपवती एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम था महादेवी। एक दिन महादेवीने अपने पिता हरिदाससे कहा—‘तब जब मुझे ऐसे योग्य पुरुषको दीजियेगा, जो मुझमें मुझसे भी अधिक हो, अन्य किसीको नहीं।’ अपनी पुत्रीकी बात सुनकर हरिदास बड़ा प्रसन्न हुआ और ‘ऐसा ही होगा’—कहकर हरिदास राजसभामें आया और उसने राजावर अभिनन्दन किया। तदनन्तर राजाने कहा—‘हरिदास तुम मेरे समस्त देशके राजा हरिश्चन्द्रके पास आओ और उनका कुशल-समाचार जानकर शीघ्र ही मुझे बताओ।’ हरिदास आज्ञा पाकर राजा हरिश्चन्द्रके पास गया और उसने उन्हें अपने स्वामी महाबलका कुशल-समाचार बताया। राजा कुशल-समाचार जानकर राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने हरिदाससे पूछा—‘प्रभो आप विद्वान् हैं मुझे यह बताइये कि कलिक्रम आगमन हो गया, यह कैसे मालूम होगा ?’

हरिदासने कहा—‘राजन् जब वेदोंकी मर्यादाएँ नष्ट

राजा बोले—यद्यपि सभीने अपने-अपने कर्त्तव्यका अद्भुत आदर्श उपस्थित किया फिर भी राजाका खोह ही सबसे अधिक मान्य प्रतीत होता है, क्योंकि वीरवार राजसेवक था, उसे अपनी सेवकके प्रतिफलमें स्वर्णमुद्राएँ मिलती थीं, अतः उसने स्वर्णप्रदिकी दृष्टिसे अपना उत्सर्ग किया, वीरवारकी पत्नी पतिव्रता थी, धर्मसेही थी, इसलिए उसने अपने प्राणोत्सर्ग उत्सर्ग कर दिया। भक्तिमाला अपने भाईमें प्रेम था, पुत्रका अपने पितामें खोह था, यह तो स्वभावसंगत होता ही है, किन्तु राजा रूपसेनने महान् खोहका आदर्श उपस्थित किया, जो कि ये एक सामान्य सेवकके लिये भी अपना प्राणोत्सर्ग करनेको उद्यत हो गये, अतः उन्होंने खोहमय त्याग महान् त्याग है।

हो जाय और वेदोक्त धर्म विपरीत दिखलायी देने लगे। तब कलिक्रम आगमन सम्पन्ना चाहिये, साथ ही कलिके प्रिय स्नेहमग्न कहें गये हैं। आधर्म ही जिसका मित्र है, ऐसे कलिके द्वारा सभी देवताओंको अपमानित किया गया हो, तब कलिक्रम आगमन सम्पन्न चाहिये। राजन् ! पापकी शक्ति नाम है मृषा (असत्य) उसका पुत्र दुःख कहा गया है। दुःखकी स्त्री है दुर्गति, जो कलियुगमें घर-घरमें व्याप्त रहेगी। सभी राजा श्रेष्ठके वशीभूत हो जायेंगे तथा सभी ब्राह्मण कमके दास हो जायेंगे। धनिक-वर्ग श्रेष्ठके वशीभूत हो जायगा तथा शूद्रजन महत्त्वकी प्राप्ति करेंगे। स्त्रियाँ लज्जासे रहित होंगी और सेवक स्वामीके ही आज्ञा करके चलेंगे। पृथ्वी निम्न (सत्त्वशून्य) हो जायगी। ऐसी स्थितिमें सम्पन्ना चाहिये कि कलिक्रम आगमन हो गया है, किन्तु कलियुगमें जो मनुष्य भगवान् श्रीहरिकी स्तुतिमें जायेंगे, वे ही आनन्दमें रह पायेंगे, अन्य कोई नहीं।

यह सुनकर राजा हरिश्चन्द्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे बहुत-सी दक्षिणा देकर विदा किया तथा राजा महाबलको सम्पूर्ण समाचार देकर अपने महत्त्वमें बता आया और वह विप्र भी अपने शिष्यमें आ गया। उसी समय एक बुद्धिकोविद नामक बुद्धिमान् ब्राह्मण वहाँ आया और उसने अपनी विशिष्ट विद्याओंका हरिदासके सामने प्रदर्शन किया। उस ब्राह्मणने मन्त्र जपकर देवीकी आराधना की और एक

महम् आश्चर्यजनक शीघ्रग नामक विमान प्रकटकर हरिदासको दिखलाया उसकी विद्याओंसे मुग्ध होकर हरिदासने ठसे अपनी कन्याके योग्य समझकर उसका वरण कर लिया

हरिदासका पुत्र था मुकुन्द । वह विद्याध्ययनके लिये अपने गुरुके यहाँ गया था, जब वह अपने गुरुसे विद्याओंको पढ़ चुका तो गुरुदक्षिणके लिये प्रार्थना करने लगा : गुरुने उससे कहा : 'अरे मुकुन्द ! सुनो, तुम गुरुदक्षिणके रूपमें अपनी बहिन महादेवी मेरे दैवज्ञ पुत्र धीमान्को समर्पित कर दो ।' 'तोक है' — ऐसा कहकर मुकुन्द अपने घर आ गया ।

इधर हरिदासकी पत्नी भक्तिमालाने त्रीणिशिष्य वामन नामक एक विष्णुको जो शब्दसेही बाण चलानेमें कुशल एवं शस्त्रविद्याका ज्ञाता था उसकी विद्यारो प्रभावित होकर अपनी कन्याके लिये दक्षिण, ताम्बूल आदिके द्वारा पृथित कर उसका वरण कर लिया

समय आनेपर पिता, पुत्र तथा भ्राताद्वारा वरण किये गये तीनों गुणमन्त्र ब्राह्मण महादेवी नामवाली उस कन्याको प्राप्त करनेके लिये हरिदासके यहाँ आ पहुँच । इसी बीच एक राक्षस अपनी मायासे उस कन्या महादेवीका हरण कर विन्ध्यपर्वतपर चला गया । यह समाचार ज्ञातकर ये तीनों कन्याधों दुःखी होकर रोने लगे जब उनमेंसे गुरुपुत्र धीमान् नामक दैवज्ञ विद्वान् ब्राह्मणसे कन्याका पता पूछ गया तो उसने बतलाया कि वह कन्या विन्ध्यपर्वतपर राक्षसद्वारा हरण कर ले जायी गयी है तदनन्तर उस कन्याको प्राप्तिके लिये द्वितीय

शुद्धिर्देविद नामक ब्राह्मणने अपने इष्ट वनाये गये आकशभासी विधानपर उन दोनों विशांश बैठाकर विन्ध्यपर्वतपर पहुँचाया तब शब्दसेही क्षणिके चलानेमें त्रिगुण वामन नामक तीसरे ब्राह्मणने धनुषपर बाणका संचाल किया और बाणसे उस राक्षसका मार डाला । ये तीनों कन्या महादेवीको प्राप्त कर उसी विमानमें बैठकर उच्चयिनोंमें जापस लोट आये

यहाँ पहुँचकर तीनों ब्राह्मण अपने-अपने कर्यका महत्त्व बताते हुए कन्याके वास्तविक अधिकारी होनेके लिये परस्परमें विवाद करने लगे, यह निर्णय नहीं हो सका कि कन्याका विवाह किसके साथ हो

वैभालने राजा विक्रमसे पूछा—'राजन् ! आप बतलायें कि इन तीनोंमें विवाहका अर्थात् कन्या प्राप्त करनेका अधिकारी कौन है ।

राजा विक्रमादित्यने कहा जिस विद्वान् गुरुके पुत्र ज्योतिषी ब्राह्मणने कन्याका यह पता बताया कि वह राक्षसद्वारा छुराकर विन्ध्यपर्वतपर पहुँचायी गयी है, वह ब्राह्मण कन्याके लिये पितृतुल्य है और जिस दूसरे ब्राह्मण शुद्धिकर्मकेद्वारे अपन मन्त्रयलद्वारा उत्पन्न विमानसे महादेवी नामकी कन्याको यहाँ पहुँचाया, वह भाईके समान है, किंतु जिस वामन नामक ब्राह्मण युवकने शब्दसेही बाणोंसे राक्षसके साथ युद्ध कर उसे मार गिराया, वही धीर ब्राह्मण इस कन्याको प्राप्त करनेका योग्य अधिकारी है ।

समान वर्णमें विवाह सम्बन्धका औचित्य (त्रिलोकसुन्दरीकी कथा)

वैभाल पुनः बोला—'राजन् ! अब मैं एक दूसरी कथा सुनाता हूँ । चम्पापुर (भागलपुर) नामकी एक प्रसिद्ध नगरी थी, यहाँ वामदेव नामका एक क्षत्रिय और धनुर्धारी राजा रहता था उसकी रानीका नाम था सुलोचना उसके त्रिलोक सुन्दरी नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई उसका मुख चन्द्रमाके समान, भीह धनुषकी प्रत्यङ्गाके समान, नेत्र भृशके समान तथा शब्द कोकिलके समान थे राजन् ! उस बालासे देवता भी विवाह करना चाहते थे, अन्य मनुष्योंकी तो बात ही क्या ? उसके स्वयंवरमें लोकविश्रुत सभी राजा तथा देवराज इन्द्र,

वरुण कुम्भर, धर्मराज और यम आदि देवता भी मनुष्यका शरीर धारण करके आये उनमेंसे इन्द्रदेवने कन्याके पिता राजा चम्पकसे कहा—'राजन् ! मैं सभी शक्तियोंमें कुशल हूँ, रूपवान् एवं मनोरम हूँ, अतः आप अपनी पुत्रीको मुझे समर्पित कर दें ।' दूसरे धर्मदेवने कहा—'राजन् ! मैं धनुर्विद्यामें कुशल एवं मनोरम हूँ, आप अपनी कन्या मुझे समर्पित करें ।' तीसरेने कहा—'राजन् ! मैं नाम धनपाल हूँ, मैं सभी प्राणियोंकी पाप जानता हूँ, मैं गुणवान् और रूपवान् भी हूँ । आप अपनी कन्या मुझे समर्पित कर सुखी होइये ।

पास आकर कहने लगः 'अरे दुष्ट ब्राह्मण ! तुम्हारे द्वारा दिये गये विषमय खीरको खाकर अब मैं मर रहा हूँ इसलिये तुम्हें ब्रह्महत्याको पाप लगेगा।' यह कहकर यह संन्यासी मर गया और उसने अपनी तपस्याके प्रभावसे शिथिलोक्तको प्राप्ति किया।

वैतालने राजासे पूछा—एकन् ! इनमें ब्रह्महत्याका पाप किसको लगेगा ? यह मुझे बताओ।

राजाने कहा—विषमय नगने अज्ञानवश स्वमायतेः उस पायसको विषमय कर दिया, अतः ब्रह्महत्याका पाप उसे नहीं होगा।

चूँकि संन्यासी बुध्दिवान् था और भिक्षा माँगने ब्राह्मणके घर आया था, ब्राह्मणके लिये वह अतिथि देव-स्वरूप था। अतः अतिथिधर्मका पालन करने उसके कुल-धर्मके अनुकूल

ही था। उसने ब्रह्मासे खीर बनाकर संन्यासीको निवेदित किया, ऐसेमें वह कैसे ब्रह्महत्याका भागी बन सकता है ? यदि वह विष मिलकर अन्न देता, तभी ब्रह्महत्या उसे लागती, क्योंकि अतिथिको अपमान भी ब्रह्महत्याके समान ही है। अतः ब्राह्मणको ब्रह्महत्या नहीं लगेगी। शेष बच गया वह संन्यासी चूँकि अपने किये गये शुभाशुभ कर्मका फल अवश्य भोगना पड़ता है। अतः वह संन्यासी अपने किसी अन्धान्तरिय कर्मवश ब्रह्महत्याके प्रेरणासे स्वतः ही मरा, उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूपसे ही हुई। इसमें किसीका दोष नहीं। पायसका भोजन करना तो मरनेमें केवल निमित्तमात्र ही था। अतः उसे भी ब्रह्महत्या नहीं लगेगी। इस प्रकार इन तीनोंमें किसीको भी ब्रह्महत्या नहीं लगेगी।

जीवन-दानका आदर्श

(जीमूतवाहन और शकुन्तलकी कथा)

सुप्रसिद्ध वैतालने राजा विक्रमादित्यसे कहा—
महाराज ! अन्नपशुज (कजीर) में दानश्रेष्ठ, सत्यवादी एवं देवी-पूजनमें तत्पर एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिग्रहसे प्राप्त द्रव्यका दान कर देता था। एक बार शरदीय नवदुर्गाका व्रत आया। उसे दानमें कुछ भी द्रव्य प्राप्त नहीं हो सका, अतः वह बहुत विनित्त हो गया, सोचने लगः, कौन-सा उपाय करूँ, जिससे मुझे द्रव्यकी प्राप्ति हो। मैंने दुर्गा-पूजामें कन्याओंको निमन्त्रित किया है, अब उन्हें कैसे भोजन कराऊँगा ? वह इसी धिन्मयमें निमग्न हो रहा था कि देवीकी कृपासे उसे अन्नवास पाँच मुद्रार्ध प्राप्त हो गयी और उसीसे उसने व्रत सम्पन्न किया। उसने नौ दिनोंतक निराहार व्रत किया था। उस व्रतके प्रभावसे मरकर उसने देवस्वरूपको प्राप्त किया। फलतः वह विद्याधरोक्त स्वामी जीमूतकेतु हुआ। वह हिमालय पर्वतके रम्य स्थानमें रहता था। वहाँ वह भक्तिपूर्वक कल्पवृक्षकी पूजा भी करता था। उस वृक्षके प्रभावसे उसे सभी कलाओंमें कुशल जीमूतवाहन नामका एक पुत्र प्राप्त हुआ।

पूर्वजन्ममें वह जीमूतवाहन मध्यदेशका शूरसेन नामक राजा था। किसी समय वह राजा शूरसेन आखेटके लिये महर्षि खल्मीकिनी निवासभूमि उत्पलधरत नामक वनमें आया। वहाँ

वैश्वशुक्ल नवर्षाको उसने विधिवत् रामयज्ञका श्रीरामनवमी-उत्सव किया। उसने महर्षि खल्मीकिनी कुटीमें रात्रि जागरण भी किया। रामयज्ञ गाथाके ऋक्गान्ध पुण्यके प्रभावसे वह शूरसेन राजा ही जीमूतकेतुके पुत्र-रूपमें जीमूतवाहन नामक विद्याधर हुआ।

उस महारत्ना जीमूतवाहनने भी कल्पवृक्षकी श्रद्धापूर्वक पूजा की। एक वर्षके भीतर ही प्रसन्न होकर उस वृक्षने उससे वर माँगनेको कहा। इसपर जीमूतवाहनने कहा— 'महावृक्ष मेरा नगर आपकी कृपासे धन-धान्य-सम्पन्न हो आया। कल्पवृक्षने नगरको पृथ्वीमें सर्वश्रेष्ठ कर दिया। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो कल्पवृक्षके प्रभावसे राजाके सम्मान न हो गया हो। अनन्तर वे पिता और पुत्र दोनों तपस्याके लिये वनमें चले गये और अतिशय रमणीय मलयचलपर कठोर तपस्या करने लगे।

राजन् ! एक दिन राजा मलयध्वजकी पुत्री कमलाक्षी शिष्यकी पूजाके लिये अपनी सखियोंके साथ शिव-मन्दिरमें आयी। उसी समय जीमूतवाहन भी पूजाके लिये मन्दिरमें पहुँच। सभी अलंकारोंसे अलंकृत दिव्य राजकन्याको देखकर उसे प्रणय करनेकी इच्छा जीमूतवाहनको आपत्त हुई तथा इसके

लिये उसने प्रार्थना भी की। अन्तमें कन्याके पिता मलयध्वजने जीमूतवाहनसे उसका विवाह करा दिया।

राजा मलयध्वजका पुत्र विद्यावसु एक दिन अपने बहनोंई जीमूतवाहनके साथ गन्धमादन पर्वतपर गया। वहाँ उसने नर-नारायणको प्रणाम किया। उसी शिखरपर भगवान् सिन्धुका वाहन गरुड़ आया। उस समय शङ्खचूड़ नागकी माता, जहाँ जीमूतवाहन था वहाँ विलम्ब कर रही थी। सोके कलभानन्दनको सुनकर दीनवदत्तल जीमूतवाहन दुःखी होकर शीघ्र ही वहाँ पहुँचा। वृद्धाको आश्वस्तन देकर उसने पूछा— 'तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कह है?' यह बोली— 'देव! आज मेरा पुत्र गरुड़का भक्ष्य बनेगा, उसके वियोगके कारण दुःखसे व्याकुल होकर मैं रो रही हूँ।' यह सुनकर राजा जीमूतवाहन गरुड़-शिखरपर गया। गरुड़ उसे अपना भक्ष्य समझकर भक्षककर अवशरामे हो गया। जीमूतवाहनकी पत्नी कमलाक्षी अवशरामे गरुड़के द्वारा भक्षण किये जाते हुए अपने पतिको देखकर दुःखसे रोने लगी। परंतु बिना कष्टके स्त्राये आते उस जीमूतवाहनको मानव-रूपमें देखकर गरुड़ डर गया और जीमूतवाहनसे कहने लगा— 'तुम मेरे भक्ष्य क्यों बन गये?' इसपर उसने कहा— 'शङ्खचूड़ नागकी मृता बड़ी दुःखी थी, उसके पुत्रकी रक्षाके लिये मैं तुम्हारे पास आया। जब यह भटन शङ्खचूड़ नागको मालूम हुई तो दुःखी होकर वह शीघ्र ही गरुड़के पास आया और कहने लगा— 'वृत्रहन्तार! आपके भोजनके लिये मैं उपस्थित हूँ महामते! इस दिव्य मनुष्यको छोड़कर मुझे उम्भन आहार बन्दहूँ।' जीमूतवाहनकी महानता और परोपकारकी भावना

देखकर गरुड़ अत्यन्त प्रसन्न हो गया और उसने विद्यावसु जीमूतवाहनको तीन कर दिये। 'अब मैं उगसे कभी शङ्खचूड़के वेशभीको नहीं खाऊँगा श्रेष्ठ जीमूतवाहन। तुम विद्यावसुकी नगरीमें श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करोगे और एक लाख धर्मक अन्नन्दका उपभोग कर वैकुण्ठ प्राप्त करोगे।' इतना कहकर गरुड़ अन्तर्हित हो गया और जीमूतवाहनने पितामे राज्य प्राप्त किया तथा अपनी पत्नी कमलाक्षीके साथ राज्य-सुख भोगकर अन्तर्गं वह वैकुण्ठलोचको चला गया।

वैतालने राजासे पूछा—भूपते अब आप बताइये कि शङ्खचूड़ तथा जीमूतवाहन—इन दोनोंमें किसको महान् फल प्राप्त हुआ और दोनोंमें कौन अधिक सहासी था?

राजा बोला—वैताल! शङ्खचूड़को ही महान् फल प्राप्त हुआ, क्योंकि उपकार करना तो राजका स्वभाव ही होता है। राजा जीमूतवाहनने शङ्खचूड़के लिये यद्यपि अपना जीवन देकर महान् त्याग एवं उपकार किया, उसीके फलस्वरूप गरुड़ने प्रसन्न होकर उसे राज्य एवं वैकुण्ठ-प्राप्तिकार कर प्रदान किया, तथापि राजा होनेसे जीमूतवाहनका जीवन-दान (नागकी रक्षा करना) कर्तव्यकर्त्रेमें आ जाता है। अतः उसका त्याग शङ्खचूड़के त्याग एवं साहसके सामने महत्त्वपूर्ण नहीं प्रतीत होता, परंतु शङ्खचूड़ने निर्भय होकर अपने शत्रु गरुड़को अपना शरीर समर्पित कर एक महान् धर्मात्मा राजाके प्राण बचाये थे। अतः शङ्खचूड़ ही सबसे बड़े फलका अधिकारी प्रतीत होता है। वैताल राजाके इस उत्तरसे संतुष्ट हो गया।

साधनरामे मनोयोगकी महत्ता (गुणाकरकी कथा)

वैतालने पुनः कहा—एजन्! कजयिन्नेमें महासेन नामका एक राजा था। उसके राज्यमें देवशर्मा नामका एक ब्राह्मण रहता था। देवशर्माका गुणाकर नामका एक पुत्र था जो दूत, मद्य आदिको व्यसनी था। उस दुष्ट गुणाकरने पितृका सारा धन दूत आदिमें नष्ट कर दिया। उसके बन्धुओंने उसका परित्याग कर दिया। वह पृथ्वीपर इधर उधर भटकने लगा। दैवयोगसे गुणाकर एक सिद्धके आश्रममें आया, वहाँ कण्ठों

नामके एक योगीने उसे कुछ खानेको दिया, किन्तु भूखसे पीड़ित होते हुए भी उसने उस अन्नको पिशाच आदिसे दूषित समझकर ग्रहण नहीं किया। इसपर उस योगीने उसके आतिथ्यके लिये एक वक्षिणीको बुलाया। वक्षिणीने आकर गुणाकरका आतिथ्य-स्वागत किया। तदनन्तर वह वैतरस-शिखरपर बसी गयी। उसके वियोगसे विह्वल होकर गुणाकर पुनः योगीके पास आया। योगीने वक्षिणीको आकृष्ट करनेवालों

विद्या गुणाकरको प्रदान की और कहा—‘कल ! तुम ज्ञातीस दिनतक जलमें स्थित रहकर आधी रातमें इस शुभ मन्त्रका जप करो । ऐसा करनेपर यदि तुम मन्त्र सिद्ध कर लोगे तो मन्त्रकी शक्तिके प्रभावसे वह बसिणो तुम्हें प्राप्त हो जायगी । गुणाकरने वैसा ही किया, किन्तु वह बसिणोको प्राप्त नहीं कर सका । अन्तमें विवश होकर योगीकी आज्ञासे अपने घर लौट आया । उसने अपने माता-पिताको नमस्कार कर वह राति बितायी । दूसरे दिन प्रातः वह गुणाकर संन्यसितार्थक एक मठमें गया और वहाँ शिष्य-रूपमें रहने लगा । पञ्चांगिके मध्यमें स्थित होकर उसने पवित्र हो बसिणीको प्राप्त करनेके लिये कर्मदीक्षा स्नाते गये मन्त्रका पुनः जप करना प्रारम्भ किया, पर बसिणी फिर भी नहीं आये, जिससे उसे बड़ा कष्ट हुआ ।

कैतालने ज्ञानविशारद राजासे पूछा—‘महाभाग ! गुणाकर अपनी प्रिया बसिणीको कब नहीं प्राप्त कर सका ?’

राजा बोला—‘इन्द्रकिंकर साधकको सिद्धिके लिये तीन अवश्यक गुण होने चाहिये— मन, वाणी तथा शरीरका एकतायु मन और वाणीकी एकतासे किया गया कर्म परलोकमें सुखप्रद होता है । वाणी और शरीरसे किया गया कर्म सुन्दर होता है । यह इस जन्ममें आंशिक फल देता है

और परलोकमें अधिक फलप्रद होता है । मन और शरीरके द्वारा किया गया कर्म दूसरे जन्ममें सिद्धि प्रदान करता है; परन्तु मन, वाणी और शरीर इन तीनोंकी तत्पयत्नसे सम्पादित कर्म इस जन्ममें ही शीघ्र फल प्रदान करता है और अन्तमें मोक्ष भी प्रदान करता है । अतः साधकको कोई भी कार्य अत्यन्त मनोयोगसे करना चाहिये ।

गुणाकरने यद्यपि दो बार बड़े कष्टपूर्वक मन्त्रका जप किया, किन्तु दोनों ही बारकी साधनामें मनोयोगकी कमी रही । उसके भीतर तथा पञ्चांगि-सेवन आदिमें शरीरका योग रहा और वाणीसे जप भी होता रहा, किन्तु गुणाकरका मन मन्त्रमें न लागकर बसिणीमें लगा हुआ था । इसी कारण उसे मन्त्र-शक्तिपर विश्वास भी न हो सका । शरीर और वाणीका योग होते हुए भी मनका योग न रहनेके कारण गुणाकर बसिणीको प्राप्त न कर सका, किन्तु कर्म तो उसने किया हो था, फलतः परलोकमें वह यक्ष हुआ और यक्ष होकर बसिणीको प्राप्त किया । इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी भी कार्यकी पूर्ण सिद्धिके लिये मन, वाणी और शरीर इन तीनोंका ही योग अवश्यक है । इनमें भी मनका योग परम आवश्यक है ।

संतानमें समान-भाव रखें

(पञ्चाले पुत्रकी कथा)

कैतालने मुनः कहा— राजन् ! विश्वकुटुम्बमें रूपदत्त समस्त एक विख्यात राजा रहता था । एक दिन वह एक मृगव्य पीछा करते हुए एक वनमें प्रविष्ट हो गया । मध्याह्न-कालमें वह एक सरोवरके पास पहुँचा और वहाँ उसने अपनी सखीके साथ कमल-पुष्पोक्त चयन करती हुई एक सुन्दर मुनि-कन्याको देखा । उसके श्रेष्ठ रूपको देखकर राजाने उसे अपनी रानी बनानेका निश्चय किया । वह कन्या भी राजाको देखकर प्रसन्न हुई । दोनों परस्पर प्रीतिपूर्वक एक दूसरेको देखने लगे । उसकी सखीसे राजाने जब उस कन्याका पता पूछा, तब उसने कहा कि यह एक मुनिकी धर्मपुत्री है । उसी समय उस कन्याके पिता वहाँ उत्र पहुँचे । मुनिके देखकर राजाने विनम्रपूर्वक उनसे पूछा—‘मुने ! उत्तम धर्म क्या है ?’

इसपर महामुनीकी मुनि बोले—‘राजन् ! असहायका पालन-पोषण, शरणागतको रक्षा और दया करना यही मुख्य धर्म है । भयभीतको अभय-दान देनेके समान कोई दान नहीं है । उरुखंडको दण्ड देना चाहिये । पूज्यजनोंकी पूजा करनी चाहिये । गौ एवं ब्रह्मणमें नित्य आदर भाव रक्षना चाहिये । दण्ड देनेमें समान भाव रक्षना चाहिये, पक्षपात नहीं करना चाहिये । देवताकी पूजामें छल-छद्म एवं कपटको छोड़कर श्रद्धा-भक्ति-रूपी सत्यका आश्रय ग्रहण करना चाहिये । गुरु एवं श्रेष्ठ जनोको पूजामें इन्द्रिय-निग्रह एवं संपादितचित्तताका विशेष ध्यान रखना चाहिये । दान देते समय मृदुताका आश्रय ग्रहण करना चाहिये । थोड़े-से भी हुए निन्द्य कर्मको बहुत बड़ा अपराध समझकर सर्वथा उससे विरत रहना चाहिये’

ऐसा कहकर उस मुनिने अपनी कन्याका विवाह राजकुमारके साथ कर दिया। राजा उसे लेकर अपनी राजधानीकी ओर चला। मार्गमें उसने एक वटवृक्षके नीचे विश्राम किया। उसी समय उसकी पत्नीको खा जानके लिये एक राक्षस वहाँ आया और कहने लगा कि 'तुम दोनों मेरा स्थान अर्धवित्र कर दिया है, अतः मैं तुम्हें दोनोंको खा जाऊँगा।' राजाके क्षमा माँगनेपर उसने पुनः कहा— 'यदि तुम किसी सप्ता वर्षके ब्राह्मण-ब्राह्मणकी मेरे खानेके लिये प्रस्तुत करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा।' राजा राक्षसकी वचन देखकर अपनी पत्नीके साथ महलमें चला आया।

दूसरे दिन राजा ने मन्त्रियोंके सब सम्मुख बड़ सुनाया। मन्त्रियोंके परामर्शपर राजा ने एक ब्राह्मणको एक लक्ष स्वर्ण-मुद्राएँ देकर उसके मध्यम पुत्रको राक्षसको समर्पित करनेके लिये राजी कर लिया। उस ब्राह्मणपुत्रने भी पिताके लिये अपना बलिदान देना स्वीकार कर लिया। यथासमय उसे

लेकर सभी राक्षसके पास पहुँचे। ज्यों ही बलिदानका समय आया, त्यों ही वह ब्राह्मणका बालक पहले हँसा और फिर उच्च स्वरसे रोने लगा।

वैतालने पूछा—राजन्! बताओ कि मृत्युके समय वह ब्राह्मण-बालक पहले क्यों हँसा और बादमें फिर क्यों रोया ?

राजाने कहा—वैताल! बड़ा पुत्र पिताको प्रिय होता है और छोटा पुत्र माताको प्रिय होता है। इसलिये माता-पितासे अपनेको उपेक्षित जानकर और अन्य कोई शरण्य न देखकर बड़ी आशासे मध्यम पुत्रने राजाकी शरण ग्रहण की, परंतु अपनी पत्नीका प्रिय चाहनेवाले उस निर्दयी राजा रूपदत्तके हाथमें मृत्युमुखी तस्त्रपर देखकर उस ब्राह्मणकुमारको पहले हँसी आ गयी और फिर मेरा यह उत्तम शरीर अधम राक्षसको प्रदात होगा, यह सोचकर वह दुःखी होकर उच्च स्वरसे रोता हुआ पश्चात्ताप करने लगा। वैताल राजाके इस उत्तरसे बहुत प्रसन्न हुआ।

पड़ो कम, समझो ज्यादा

(चार मूर्खोंकी कथा)

वैतालने राजासे पुनः कहा—राजन्! रमणीय जयपुरमें वर्धमान नामका एक राजा था। उसके गाँवमें वेदवेदाङ्गपरगत विष्णुस्वामी नामका एक ब्राह्मण निवसत करता था। वह राजा-कृष्णका भक्त था। उसके चार पुत्र थे, जो विभिन्न व्यवसायोंमें लगे रहते थे। वे जैसे निन्दित कर्म करते थे, वैसा ही उनका नाम भी निन्दित ही हो गया। पहला पुत्र द्यूतकर्मा था, दूसरा व्यभिचारी, तीसरा मिथ्ये और चौथा नास्तिक था। संयोगसे दुर्भाग्यवशा से सभी निर्वन हो गये। एक बार वे सभी अपने पिता विष्णुस्वामीके पास गये। उन लोगोंने धनसंग्रहपूर्वक उन्हें नमस्कार किया और कहा— 'पिताजी! हमलोगोंकी लक्ष्मी कैसे नष्ट हो गयी ?' पिताने कहा— 'द्यूतकर्मा! द्यूतकर्म धनको नष्ट कर देता है। यह पापका मूल है। द्यूतकर्मसे व्यभिचार, चौर्य और निर्दयता आदि उत्पन्न होते हैं। यह भक्तन् दुष्परिणामकारी है। द्यूतकर्म

करनेके कारण तुम्हारे द्रव्यको नष्ट हुआ।' यह सुनकर उसने कहा— 'पितृशरण! आप मुझे कृपया धन-प्राप्तिके सखे भर्ग बतायें।' पिताने कहा— 'सौर्ध और व्रतके प्रभावसे तुम्हारे सब नष्ट हो जायेंगे। तुम अपने माता-पिताकी यात्रोंपर ध्यान दो, उनका कहना मानो।' तदनन्तर पिताने द्वितीय पुत्रसे कहा— 'पुत्र! तुम व्यभिचारी हो। वेष्ट्याका संग बड़ा अशुभ है। तुम इस अशुभ कर्मको त्यागकर ब्राह्मचर्यपूर्वक सहाय्यार्थ हो अन्नचर्यव्रत धारण करो।' तृतीय पुत्र मिथ्येसे कहा— 'मांस और मदिरा सदा पापकी वृद्धिके कारण हैं, इनके द्वारा तुम चौर्य-कर्म करोगे और नरकगामी होगे, इसलिये तुम ऐश्वर्यसम्पन्न जागृति, सर्वोत्तम भगवान् विष्णुके निमित्त द्रव्योंको समर्पित कर मौन होकर भोजन करो' और अपने नास्तिक पुत्रसे कहा— 'तुम देवनिन्दा आदि नास्तिक-भावको छोड़कर शुद्ध अनास्तिक-मार्गका अवलम्बन

अमर्षं दण्डमस्त्यक्तं पुत्राफलं भजेत् पित्रा गोद्विजे पितृ समता दण्डविषये ॥

कलत्रा सुरपुत्राणि दमता गुरुपुत्रे मृत्युं दानसमये संतुष्टिर्निन्दकर्मणि ॥

(प्रातःसर्गपर्व २।११ ५७)

करो, आत्मा शुद्ध-सुद्ध एवं नित्य है और महादेवी चण्डिका मन्त्रशक्ति है। सभी प्राणियोंके हृदय-गुहामें स्थित देवतागण परमेश्वरके अङ्ग हैं। उनका ज्ञान प्राप्तकर पापकी शान्तिके लिये उनकी पूजा करो।

वह सुनकर वे चारों पुत्र अपने पिताके द्वारा निर्दिष्ट साधनोंमें प्रवृत्त हो गये और सुन्दर ज्ञानकी प्राप्तिके लिये सर्वेश्वर शिवकी आराधना भी करने लगे। भगवान् शंकरने सर्वप्रथम उन्हें संज्ञेवनी विद्या प्रदान कर दी। वे संज्ञेवनी विद्या प्राप्त कर एक-दूसरे आये और वहाँ मिश्रित व्याघ्रकी अस्थियोंपर विद्याकी परीक्षा करने लगे। प्रथम पुत्रने मरे हुए व्याघ्रकी अस्थियोंको एकत्र करके उसपर मन्त्रपूत जल छिड़का उस मन्त्रके प्रभावसे वे अस्थियाँ पंजर-रूप हो गयीं। दूसरे व्यभिचारी पुत्रने उसपर मन्त्रपूत जल छिड़का जिसके प्रभावसे वह पंजर मोस और अधिरसे सम्पन्न हो गया विषयी पुत्रने उसके ऊपर अभिमन्त्रित जल छिड़का। फलस्वरूप स्वप्न और प्राण तन्मयें भ्रम गये। स्वेयं हुए व्याघ्रको जीवित करनेके लिये नास्तिक पुत्रने जल छिड़का। मन्त्रके प्रभावसे जीवित होनेपर उस व्याघ्रने उन सभीका भक्षण कर लिया।

वैतालने राजासे पूछा—एजन् अब आप बताये कि उन बातोंमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन था ?

राजा बोले—जिसने मरे हुए व्याघ्रको जिराया

वही सबसे बड़ा मूर्ख है। इस उत्तरसे वैताल अत्यन्त प्रसन्न हो गया।

वैतालने पुनः राजासे कहा— राजा विक्रमादित्य ! भगवान् शंकरकी आज्ञासे ही मैं तुम्हारे पास आया था। अनेक प्रकारके प्रश्नोत्तरोंके द्वारा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम्हें स्वयंका बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिया। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भुजाओंमें मेरा निवास रहेगा, जिससे तुम पृथ्वीके समस्त शत्रुओंको जीत लोगे। दसुओंके द्वारा सभी पुरियाँ, विविध क्षेत्र, नगर आदि नष्ट कर दिये गये हैं। इसलिये शास्त्रमें बताया गये परिमाणके आधारपर पुनः उनकी स्तना करवाओ और न्यायपूर्वक पृथ्वीका शासन करो। तुम्हारे राज्यमें पुनः धर्मकी स्थापना होगी।

इतना कहकर वह वैताल देवीकी आराधनाका निर्देश देकर वहाँ अन्तर्हित हो गया। राजा विक्रमादित्यने मुनियोंकी आज्ञासे अश्वमेध-यज्ञ किया और वह सत्त्वर्ती राजा हुआ। धर्मपूर्वक राज्य करते हुए अन्तमें राजा विक्रमादित्यने स्वर्गलोक प्राप्त किया।

राजा विक्रमादित्यके स्वर्गगमनको जानकर शौनकादि महर्षियोंने शोभहर्षण सूतजी महाशयसे पुनः इतिहास एवं पुराणकी पुण्यमयी कथाओंका श्रवण किया और फिर आनन्दित होते हुए वे सभी अपने-अपने स्थानोंकी ओर चले गये (अध्याय १—२३)

सत्यनारायणव्रत-कथा

[भारतवर्षमें सत्यनारायणव्रत-कथा अत्यन्त लोकप्रिय है और जनता-जनार्दनमें इसका प्रचार-प्रसार भी सर्वाधिक है । भारतीय सनातन परम्परामें किसी भी मातृलिक कार्यका प्रारम्भ भगवान् गणपतिके पूजनसे एवं उस कार्यकी पूर्णता भगवान् सत्यनारायणकी कथा-श्रवणसे सम्पत्ती जाती है । वर्तमान समयमें भगवान् सत्यनारायणकी प्रचलित कथा स्कन्दपुराणके रेवाछण्डके नामसे प्रसिद्ध है, जो पाँच या सात अध्यायोंके रूपमें उपलब्ध है । भविष्यपुराणके प्रतिस्पर्धियोंमें भी भगवान् सत्यनारायणव्रत-कथाका उल्लेख मिलता है, जो छः अध्यायोंमें प्राप्त है । यह कथा स्कन्दपुराणकी कथासे मिलती-जुलती होनेका भी विशेष टिप्पण एवं श्रेष्ठ प्रतीत होती है । सत्यनारायणव्रत-कथाके प्रसिद्धिके साथ अनेक राजा-समाधान भी इसपर होते रहते हैं तथा स्वयं यह भी पूछते हैं कि साधु जगिष्, ब्रह्मविक्रता, शतानन्द ब्राह्मण, उत्कलमुख, तुंगध्वज आदि राजाओंने कौन-सी कथाएँ सुनी थीं और वे कथाएँ कहाँ गयीं तथा इस कथाका प्रचार कबसे हुआ ? इस सम्बन्धमें यही जानना चाहिये कि कथाके माध्यमसे मूल सत्-तत्त्व परमात्मके ही इसमें निरूपण हुआ है, जिसके लिये गीतामें 'नाशतो विद्यते भावो नाभाब्यो विद्यते सतः' आदि शब्दोंमें यह स्पष्ट किया गया है कि इस मायामय दुःखद संसारको वास्तविक सत्ता ही नहीं है । परमेश्वर ही त्रिकलाम्बाधित सत्य है और एकमात्र सती देय, ध्येय एवं उपाय है । ज्ञान-वैराग्य और अनन्य भक्तिके द्वारा यही साक्षात्कार करनेके योग्य है । भगवत (१०।२।२६)में भी कहा गया है—

सत्यव्रतं सत्यपरे त्रिमूर्तं सत्यस्य योनिं निश्चितं च सत्ये

सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्तात्त्विकं त्वं शरणं प्रपन्नाः ॥

यहाँ भी सत्यव्रत और सत्यनारायणव्रतका तात्पर्य उन शुद्ध सच्चिदानन्द परमात्मसे ही है । इसे प्रकार विमललिखित श्लोकमें—

अन्तर्भवेऽनन्त भक्त्यापेक्ष इतत्त्वमन्तो नृगपति सन्तः ।

असन्तध्वन्यन्वद्भिन्ननेत्रेण सप्तं गुणं तं किमु दन्ति सन्तः ॥ (श्रीमद्भगवद् १०।१४-१८)

--संसारमें मनीषियोंद्वारा सत्य-तत्त्वकी खोजकी बात निर्दिष्ट है, जिसे प्राप्तकर मनुष्य सर्वथा कृतार्थ हो जाता है और सभी आराधनाएँ उसीमें पर्यवसित होती हैं, निष्कलम-उपासनासे सत्यस्वरूप नारायणकी प्राप्ति हो जाती है ।

अतः ब्रह्म-भक्ति-पूर्वक पूजन, कथा-श्रवण एवं प्रसाद आदिके द्वारा उन सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्म भगवान् सत्यनारायणकी उपासनासे लाभ उत्पन्न चाहिये।—सम्पादक]

कथाका उपासक—

ध्यासजी बोले—एक समयकी बात है, नैमिषारण्यमें शौनकादि ऋषियोंने पौराणिक श्रीसूतजीसे विनयपूर्वक पूछा— 'भगवन् संसारके कल्याणके लिये आप यह बतलानेकी कृपा करें कि चारों युगोंमें कौन पूजनीय और कौन सेवनीय है तथा कौन सत्यके अधीष्ट धनोपधेयोंके पूर्ण करनेवाला है ? मानव अनायास ही किसकी आराधनाद्वारा अपनी मङ्गलमयी कामनाके प्राप्ति कर सकता है ? ब्रह्मन् आप ऐसे सत्य उपासकके बतलायें जो मनुष्योंके कीर्तिके बढ़ानेवाला हो शौनकादि ऋषियोंद्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर श्रीसूतजी भगवान् सत्यनारायणकी प्रार्थना करने लगे—

नमोऽभ्योजनेत्रे

रथाकेलिवज्रं

चतुर्बाहुवामीकं

चासृताग्रम् ।

अपारमणहेतुं

रिपौ

धूमकेतुं

सदा सत्यनारायणं त्वयि देवम् ।

(प्रतिपार्श्व २-२४-४)

(श्रीसूतजीने प्रार्थना करते हुए कहा—)

'प्रफुल्लित नवीन कमलके समान नेत्रवाले, भगवती लक्ष्मीके वरिष्ठपति, चतुर्भुज, सुवर्णवस्त्रिके समान सुन्दर शरीरवाले संसारकी रक्षा करनेके एकमात्र मूल कारण तथा शत्रुओंके लिये धूमकेतुस्वरूप भगवान् सत्यनारायणदेवकी मैं

स्तुति करता हूँ।

श्रीगर्भ सङ्गतक्षय सकलस्य सीतान्वितं सात्विकं

वैदेहीमुखपद्मलम्बायधुपं पौलस्त्यमसङ्गरकम्

कन्दे कन्दपदाङ्गुलं सुरवरं भक्तानुकम्पाकरं

हनुमेन हनुमता च भरतेनासेवितं राधवाम् ।

(प्रतिसर्गपूर्व २ २४ ५)

‘जो भगवान् करुणके निधान हैं, जिनके चरणबन्धन कन्दनीय हैं, जो भक्तोंपर अनुकम्प्य करनेवाले हैं, जो सक्षमजीके साथ रहते हैं और माता श्रीसीतासे सम्बन्धित हैं तथा माता वैदेही श्रीजनकनन्दिनियोंके मुख-कमलकी ओर किम्बभावसे देखते रहते हैं, उन शत्रुघ्न, हनुमान् तथा भरतसे सेवित, पुस्तकपुस्तक संहार करनेवाले, सम्पत्करूप सुरथेह राधवेन्द्र श्रीरामचन्द्रकी मैं कन्दना करता हूँ।’

सुतजीने कहा—ऋषियो ! अब मैं आपसे श्रेष्ठ राजाओंके चर्चोंसे सम्बद्ध एक इतिहासका वर्णन करता हूँ, उसे आपलोग श्रवण करें। यह पवित्र आख्यान कलियुगके सम्पूर्ण षोडश विंशति करनेवाला, कल्पनाओंके पूर्ण करनेवाला, देवताओंद्वारा आपासित, ब्राह्मणोंद्वारा प्रकाशित, विद्वानोंके आनन्दित करनेवाला तथा विशेष रूपसे सत्सङ्गकी चर्चास्वरूप है।

ऋषियो ! एक समय योगी देवर्षि नारदजी समके कल्याणकी कामनासे विविध लोकमें भ्रमण करते हुए इस मृत्युलोकमें आये। यहाँ उन्होंने देखा कि अन्धे-अन्धे किये गये क्योंकि अनुसार संसारके प्राणी गान्धर्व प्रकरके क्लेशों एवं दुःखोंसे दुःखी हैं और विविध अग्नि एवं व्यर्थसे घसत हैं, यह देखकर उन्होंने सोचा कि कौन-सा ऐसा उपाय है, जिससे इन प्राणियोंके दुःखका नाश हो। ऐसा विचारकर वे विष्णु लोकमें गये जहाँ उन्होंने शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म और घनमालासे अलंकृत, प्रसन्नमुख, शान्त, सनक-सनन्दन तथा सनत्कुमारोंसे संस्तुत भगवान् नारायणका दर्शन किया उन देवाधिदेवका दर्शनकर नारदजी उनको इस प्रकार स्तुति करने लगे—‘काष्ठी और मनसे जिनका स्वरूप परे हैं और जो अनन्तशक्तिसम्पन्न हैं, आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं, ऐसे

महान् आकाश निर्गुणस्वरूप आप परमात्मको मेरा नमस्कार है।

सभीके आदिपुरुष लोकलोकपरायण, सर्वत्र व्यप्य, तपोमूर्ति आपको मेरा बार-बार नमस्कार है।’

देवर्षि नारदकी स्तुति सुनकर भगवान् विष्णु बोले—देवर्षे ! आप किस कारणसे यहाँ आये हैं ? आपके मनमें कौन-सी चिन्ता है ? महामाग आप सभी बातें बतायें मैं उचित उपाय करूँगा।

नारदजीने कहा—‘प्रभो लोकमें भ्रमण करता हुआ मैं मृत्युलोकमें गया था, यहाँ मैंने देखा कि संसारके सभी प्राणी अनेक प्रकारके क्लेश-तापोंसे दुःखी हैं। अनेक रोगोंसे ग्रस्त हैं। उनकी वैसी दुर्दशा देखकर मेरे मनमें बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि किस उपायसे इन दुःखी प्राणियोंका उद्धार होगा ? भगवन् ! उनके कल्याणके लिये आप कोई श्रेष्ठ एवं सुगम उपाय बतालावे यदि कृपा करें नारदजीके इन वचनोंको सुनकर भगवान् नारायणने साधु-साधु शब्दोंसे उनका अभिनन्दन किया और कहा—‘नारदजी ! जिस विषयमें आप पूछ रहे हैं, उसके लिये मैं आपको एक सनातन व्रत बताता हूँ।’

भगवान् नारायण सत्ययुग और त्रेतायुगमें विष्णुस्वरूपमें फल प्रदान करते हैं और द्वापरमें अनेक रूप धारणकर फल देते हैं, परंतु कलियुगमें सर्वव्यापक भगवान् सत्यनारायण प्रत्यक्ष फल देते हैं, क्योंकि धर्मके चार पाद हैं—सत्य, शौच, तप और दान। इनमें सत्य ही प्रधान धर्म है। सत्यपर ही लोकका व्यवहार टिका है और सत्यमें ही वास्तव प्रतिष्ठित है, इसलिए सत्यस्वरूप भगवान् सत्यनारायणका व्रत परम श्रेष्ठ कहा गया है।

नारदजीने पुनः पूछा—‘भगवन् ! सत्यनारायणको पूजाके क्या फल है और इसकी क्या विधि है ? देव ! कृपासागर सभी बातें अनुग्रहपूर्वक मुझे बतायें।’

श्रीभगवान् बोले—नारद ! सत्यनारायणकी पूजाका फल एवं विधि चतुर्मुख ब्रह्मा भी बतलावनेमें समर्थ नहीं हैं, किन्तु संक्षेपमें मैं उसके फल तथा विधि बतला रहा हूँ।

१-कईनकनुपविशते कर्मासङ्गप्रभवत सुखरमुखभास भूसेन प्रकाशम् ।

विष्णुसुखीन्द्वितामं आधुन्यायिनेषं नृपविचरिषे चोः सुगुर्वेतिहासम् ॥ (प्रतिसर्गपूर्व २ २४।६)

आप सुने —

सत्यनारायणके व्रत एवं पूजनसे निर्धन व्यक्ति धनवान् और पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान् हो जाता है। शत्रुघ्नयुक्त व्यक्ति राज्य प्राप्त कर लेता है, दुष्टिघ्न व्यक्ति दुष्टिसम्बन्ध हो जाता है, बन्दी बन्धनमुक्त हो जाता है और भयवर्त व्यक्ति निर्भय हो जाता है। अधिक क्या ? व्यक्ति जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, उसे वह सब प्राप्त हो जाती है। इसलिये मुने । मनुष्य-जन्ममें भक्तिपूर्वक सत्यनारायणकी अवाक्य श्रद्धाभजन करनी चाहिये। इससे वह अपने अभिलषित वस्तुको निःसंदेह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है।

इस सत्यनारायण-व्रतके करनेवाले व्रतीको चाहिये कि यह व्रतः दत्ताष्टकपूर्वक जानकर प्रविष्ट हो जाय। तृतीयमें तुलसी-मंजरीको लेकर सत्यमे प्रतिष्ठित भगवान् श्रोत्रिक इस प्रकार ध्यान करे—

नारायणं साङ्गनामदातं
चतुर्भुजं पीतवर्णमासतम् ।
प्रसन्नवर्णं नन्दवत्प्रप्रेक्ष्यं
सन्मन्त्रादीन्प्रेषितं कथे ॥
कतेषु ते व्रतं देव सार्वकाले त्वदर्शनम् ।
कृत्वा शर्चा त्वदीयां हि प्रसादं ते भजाम्यहम् ॥

(प्रतिसर्ग २। २४-२६-२७)

‘समन मेघके समान अत्यन्त निर्मल, चतुर्भुज, अति प्रेष्ठ पीले कलशके धारण करनेवाले, प्रसन्नमुख, नवीन कमलके समान नेत्रवाले, सन्तक-सन्मन्त्रादिसे उपप्रेषित भगवान् नारायणका मैं सतत चिन्तन करता हूँ। देव मैं आपके सत्यस्वरूपको धारणकर सार्वभरतमें आपकी पूजा करूँगा। आपके रमणीय चरित्रको सुनकर आपके प्रसाद अर्थात् आपकी प्रसन्नताका मैं सेवन करूँगा।’

इस प्रकार मनमें संकल्पकर सार्वभरतमें विधिपूर्वक भगवान् सत्यनारायणकी पूजा करनी चाहिये। पूजामें पाँच कलश रखने चाहिये। कदली-साम्भ और बंटनकर लुगाने चाहिये। स्वर्णमण्डित भगवान् शङ्खचक्रको पुरुषसूक्त (यजुः

३१।२-१६) द्वारा पश्चात् आदिसे भलीभाँति काल करण करन्दन आदि अनेक उपचारोंसे भक्तिपूर्वक उनकी अर्चना करने चाहिये। अनन्तर भगवान्को निम्न मन्त्रकर उच्चारण करते हुए प्रणाम करना चाहिये—

नमो भगवते नित्यं सत्यदेवाय श्रीमहि ।

चतुःपदार्चयन्ने च नमस्तुभ्यं नमो नमः ॥

(प्रतिसर्ग २। २४। ३०)

‘वैश्वदेवस्य भगवान् सत्यदेवको नमस्कर है, मैं आपको सदा ध्यान करता हूँ। आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष— इस चतुर्विध पुरुषार्थको प्रदान करनेवाले हैं, आपको बार-बार नमस्कर है।’

इस मन्त्रका यथाशक्ति जपकर १०८ बार हवन करे। उसके दशरामसे तर्पण तथा उसके दशरामसे मार्जन कर भगवान्की कथाको सुनना चाहिये, जो छः अध्यायोंमें उपनिबद्ध है। भगवान्की इस कथामें सत्य-धर्मकी ही मुख्यता है। कथा-श्रवणके अनन्तर भगवान्के प्रसादको चार भागोंमें विभक्तकर उसे भलीभाँति वितरण करे। प्रथम भाग आचार्यको दे, द्वितीय भाग अपने कुलम्बको, तृतीय भाग श्रोताओंको और चतुर्थ भाग अपने सिर पर रखे। सत्यक्षान् ब्राह्मणोंको भोजन कराये एवं स्वयं भी भोजन होकर भोजन करे। देवों। इस विधिसे सत्यनारायणकी पूजा करनी चाहिये। श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सत्यनारायणकी पूजा करनेवाला व्रती सभी अभीष्ट कामनाओंको इसी जन्ममें प्राप्त कर लेता है। इस जन्ममें किये गये पुण्यफलको दूसरे जन्ममें भोगा जाता है और दूसरे जन्ममें किये गये कर्मोंका फल मनुष्यको यहाँ भोगना पड़ता है। ब्रह्मपूर्वक किया गया सत्यनारायणके व्रत सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला होता है।

नारदजीने कहा— भगवन् । क्या ही आपकी आज्ञासे भूमण्डलमें इस सत्यदेव-व्रतको मैं प्रतिष्ठित करूँगा। यह कहकर नारदजी तो पृथ्वीपर व्रतका प्रचार करने चले गये और भगवान् नारायणदेव अन्तर्धान हो कशीपुरीमें चले आये।

अध्याय २४)

[सत्यनारायणव्रत-कथाका प्रथम अध्याय]

सत्यनारायणव्रत-कथामें सतानन्द ब्राह्मणकी कथा

सुतजी बोले—ऋषियो ! भगवान् नारायणने स्वयं कृष्णपूर्वक देवर्षि नारदजीद्वारा जिस प्रकार इस व्रतका प्रचार किया, अब मैं उस कथाको कहता हूँ, आपलोग सुनें—

लोकप्रसिद्ध कशी नगरीमें एक श्रेष्ठ विद्वान् ब्राह्मण रहते थे, जो विष्णु-व्रतपरायण थे, वे गृहस्थ थे, दीन थे तथा स्त्री-पुत्ररहित थे। वे भिक्षा-वृत्तिसे अपना जीवन-व्यापन करते थे। उनका नाम सतानन्द था। एक समय वे भिक्षा माँगनेके लिये जा रहे थे। उन विनोत एवं अतिशय शान्त सतानन्दको मार्गमें एक वृद्ध ब्राह्मण दिखायी दिये, जो साक्षात् हरि ही थे। उन वृद्ध ब्राह्मणवेवधारी श्रीहरिने ब्राह्मण सतानन्दसे पूछा— 'द्विजश्रेष्ठ आप किस निमित्तसे कहाँ जा रहे हैं ?' सतानन्द बोले 'सौम्य अपने पुत्र-कलप्रसिद्धिके धरण-पोषणके लिये धन-व्ययनाकी कल्पनासे मैं धनिकके पास जा रहा हूँ।'

सतानन्दने कहा— द्विज निर्धनताके कारण आपने दीर्घकालसे भिक्षा-वृत्ति अपना रखी है। इसकी निवृत्तिके लिये सत्यनारायणव्रत कर्त्तव्यमें सर्वोत्तम उपाय है। इसलिये मेरे कथनके अनुसार आप कमलनेत्र भगवान् सत्यनारायणके चरणोंकी शरण-ग्रहण करें, इससे दारिद्र्य, शोक और सभी संतापोंका विनाश होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है।

वज्रनाभमूर्ति भगवान्के इन कचनेके सुनकर ब्राह्मण सतानन्दने पूछा— 'ये सत्यनारायण कौन हैं ?'

ब्राह्मणसम्बधारी भगवान् बोले— जनारूप धारण करनेवाले, सत्यव्रत, सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले तथा निरञ्जन वे देव इस समय विप्रका रूप धारणकर तुम्हारे सामने आये हैं। इस महान् दुःखरूपी संसार-सागरमें पड़े हुए प्राणियोंको तारनेके लिये भगवान्के चरण नैकरूप हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वे भगवान्की शरणमें जाते हैं, किन्तु स्वियोंमें व्याप्त विषयबुद्धिवाले व्यक्ति भगवान्की शरणमें न जाकर इसे संसार-सागरमें पड़े रहते हैं'। इसलिये द्विज ! संसारके कल्याणके लिये विविध उपकारोंसे भगवान् सत्यनारायण-

देवकी पूजा, आराधना तथा ध्यान करते हुए तुम इस व्रतको प्रकाशमें लाओ।

विप्ररूपधारी भगवान्के ऐसा कहते ही उस ब्राह्मण सतानन्दने मेधोकि सम्मान नीलवर्ण, सुन्दर चार पुत्राओंमें शङ्ख, चक्र, गदा तथा परा शिखे हुए और पीताम्बर धारण किये हुए, नवीन विकसित कमलके समान नेत्रवाले तथा मन्द-मन्द मधुर मुमकनवाले, वनमालावृत और धौरेकि हृष्ट सुखित धरण-कमलवाले पुरुषोत्तम भगवान् नारायणके साक्षात् दर्शन किये

भगवान्की खणी सुने और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करनेसे उस विप्रके सभी अङ्ग पुलकित हो उठे, आँखोंमें प्रेमाश्रु भर आये। उसने भूमिपर गिरकर भगवान्को साष्टाङ्ग प्रणाम किया और गद्गद खणोंसे यह उनकी इस प्रकार सुनि करने लगा—

संसारके स्वामी, जगत्के कारणके भी कारण, अनाथोंके नाथ, कल्याण-मङ्गलको देनेवाले, शरण देनेवाले, पुण्यरूप पवित्र, अव्यक्त तथा व्यक्त होनेवाले और आधिपतीयिक, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकारके तत्त्वोंका समूल उच्छेद करनेवाले भगवान् सत्यनारायणको मैं प्रणाम करता हूँ। इस संसारके रचयिता सत्यनारायणदेवको नमस्कार है। विश्वके धरण-पोषण करनेवाले शुद्ध सत्त्वस्वरूपको नमस्कार है तथा विश्वका विनाश करनेवाले कठाल महाकलस्वरूपको नमस्कार है। सम्पूर्ण संसारका भङ्ग करनेवाले आत्ममूर्तिस्वरूप हे भगवान् ! आपको नमस्कार है। आज मैं धन्य हो गया, पुण्यवान् हो गया, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, जो कि मन-खणोंसे अगम-अग्रेष्ठ आपका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं अपने भाग्यकी क्या सराहना करूँ ! न जाने मेरे किस पुण्यकर्मका यह फल था, जो मुझे आपके दर्शन हुए। प्रभो ! आपने क्रियाहीन इस मन्द-बुद्धिके शरीरको सफल कर दिया'।

लोकनाथ ! रमापते ! किस विधिसे भगवान् सत्य-

१-दुःखदोषहीनप्रधानं भवितव्यम् इति कुशलः शरणं गच्छति केने विप्रवर्त्तितः ॥ (प्रतिनिर्गर्भ २ २५ १०)

२ प्रणमामि जगन्नाथं जगत्कारणकारकम् । अनाथनाथं निन्दरं शरण्यमकम् सुखिम् ॥

अव्यक्तं व्यक्तं चोक्तं तावत्प्रविष्टोक्तम् ॥

नमः सत्यनारायणव्रतकर्म कर्म कर्मः शुद्धमन्त्राय विद्महे नमः कठालाय कठालाय विद्महे नमः जगन्मङ्गलनामाभयमूर्ते ॥

नारायणका पूजन करना चाहिये, विभी ! कुराकर उसे भी अन्न पढ़ाये । संसारको मोहित करनेवाले भगवान् नारायण मधुर वाणीमें बोले—'विष्णु ! मेरी पूजामें बहुत अधिक धनकी आवश्यकता नहीं, अन्नवास जो धन प्राप्त हो जाय, उसीसे ब्रह्मापूर्वक येश यजन करना चाहिये । जिस प्रकार मेरी स्तुतिसे, स्तुतिसे ग्राह-ग्रस्त गजेन्द्र, अजामिल संकटसे मुक्त हो गये इसी प्रकार इस अंतके आश्रयसे मनुष्य तत्काल क्लेशमुक्त हो जाता है । इस अंतको विधिसे सुनें -

अभीष्ट कर्मन्धकी सिद्धिके लिये पूजाकी सामग्री एकत्रकर विधिपूर्वक भगवान् सत्यनारायणकी पूजा करनी चाहिये । सका सेरके लगभग गोधूम-चूर्णमें दूध और शक्कर मिलाकर, उस चूर्णको धृतसे युक्तकर हरिके निवेदित करना चाहिये, यह भगवान्को अत्यन्त मिय है । पञ्चामृतके द्वारा भगवान् रत्नाम्बको स्नान कराकर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा ताम्बूलादि उपचारोंसे मन्त्रोद्धार उनकी अर्चना करनी चाहिये । अनेक मिष्टान्न तथा भक्ष्य-भोज्य पदार्थों एवं श्रुतकलौद्धृत विविध फलों तथा फूलोंसे भक्ति-पूर्वक पूजा करनी चाहिये । फिर ब्राह्मणों तथा स्वजनके साथ मेरी कथा, राजा (शुद्धध्वज) के इतिहास, भीलोंकी और वणिक् (साधु) की कथाकी आदरपूर्वक श्रवण करना चाहिये । कथाके अनन्तर भक्तिपूर्वक सत्यदेवको प्रणामकर प्रसादका वितरण करना चाहिये । तदनन्तर भोजन करना चाहिये । मेरी प्रसन्नता द्रव्यादिसे नहीं, अपितु ब्रह्म-भक्तिसे ही होती है ।

विष्णु ! इस प्रकार जो विधिपूर्वक पूजा करते हैं, वे धूम-धौध तथा धन-सम्पत्तिसे युक्त होकर श्रेष्ठ भोगोंका उपभोग करते हैं और अन्तमें मेरा सानिध्य प्राप्त कर मेरे साथ आनन्दपूर्वक रहते हैं । इसी जो-जो कामना करता है, वह उसे

अवश्य ही प्राप्त हो जाती है ।

इतना कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये और वे ब्राह्मण भी अत्यन्त प्रसन्न हो गये । मन-ही-मन उन्हें प्रणाम कर वे भिक्षाके लिये नगरकी ओर चले गये और उन्होंने मनमें यह निश्चय किया कि आज भिक्षामें जो धन मुझे प्राप्त होगा, मैं उससे भगवान् सत्यनारायणकी पूजा करूँगा ।

उस दिन अनायास बिना मँगि ही उन्हें प्रकट धन प्राप्त हो गया । वे अश्चर्यचकित हो अपने घर आये । उन्होंने सारा कृत्तव्य अपनी धर्मपत्नीको बताया । उसने भी सत्यनारायणके मत-पूजाका अनुमोदन किया । वह पत्नीको आज्ञासे ब्रह्मापूर्वक वाजारसे पूजाकी सभी सामग्रियोंको ले आयी और अपने धनु-बान्धवों तथा पड़ोसियोंको भगवान् सत्यनारायणकी पूजामें सम्मिलित होनेके लिये बुला ले आयी । अनन्तर शतानन्दने भक्तिपूर्वक भगवान्की पूजा की । कथाको सम्प्रतिष्ठा प्रसन्न होकर उनकी कामनाओंको पूर्ण करनेके उद्देश्यसे भक्तवत्सल भगवान् सत्यनारायणदेव प्रकट हो गये । उनका दर्शनकर ब्राह्मण शतानन्दने भगवान्से इस लोभमें तथा परलोकमें सुख तथा परभक्तिकी याचना की और कहा— 'हे भगवन् ! आप मुझे अपना दास बना लें ।' भगवान् भी 'तथास्तु' कहकर अन्तर्धान हो गये । यह देखकर कथामें आये सभी जन अत्यन्त विस्मित हो गये और ब्राह्मण भी कृतकृत्य हो गया । वे सभी भगवान्को दण्डवत् प्रणामकर आदरपूर्वक प्रसन्न ग्रहणकर 'यह ब्राह्मण धन्य है, धन्य है' इस प्रकार कहते हुए अपने-अपने घर चले गये । तभीसे लोकमें यह प्रचार हो गया कि भगवान् सत्यनारायणका अंत अभीष्ट कर्मनाओंकी सिद्धि प्रदान करनेवाला, क्लेशनाशक और भोग-मोक्षको प्रदान करनेवाला है । (अध्याय २५)

[सत्यनारायणव्रत-कथाका द्वितीय अध्याय]

-१६००-

सत्यनारायणव्रत-कथामें राजा चन्द्रचूडका अख्यान

सूतजी बोले—ऋषियो प्राचीन कालमें केदारखण्डके प्रजासत्सल राजा रहते थे । वे अत्यन्त ज्ञान्ता स्वभाव, मणिपूरक नामक नगरमें चन्द्रचूड नामक एक धार्मिक तथा मुदभाषी, धीर-प्रकृति तथा भगवान् नारायणके भक्त थे ।

अन्योऽन्येषां कुर्वी धन्ये भवोऽस्य संपत्तौ यम् । चन्द्रचूडोऽयमेव यस्तस्य मम प्रत्यक्षमात्मनः ॥

दिष्टं किं धर्मसम्पन्नो न जन्ते कस्य च फलम् । किमानीकस्य मन्दस्य देहोऽयं कल्पवान् कृतः ॥

(प्रसिर्गर्ग २।२५. १५—१९)

विजयदेवके स्लेच्छनान्न उनके शत्रु हो गये। उस राजाका उन स्लेच्छनोंसे अस्त्र-शस्त्राद्वारा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्धमें राजा चन्द्रचूड़की विशाल चतुरङ्गिणी सेना अधिक नष्ट हुई, किन्तु कुछ युद्धमें निपुण स्लेच्छनोंकी सेनाकी क्षति बहुत कम हुई। युद्धमें दम्भी स्लेच्छनोंसे घरास्त होकर राजा चन्द्रचूड़ अपना राष्ट्र छोड़कर अकेले ही वनमें चले गये। तीक्ष्णदन्तके बहाने इधर-उधर घूमते हुए वे कशोपुरीमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि घर-घर सत्यनारायणकी पूजा हो रही है और यह कारणीयरी द्वायकाके समान ही मध्य एवं समुद्रिदृशली हो गयी है।

यहाँकी समृद्धि देखकर चन्द्रचूड़ विस्मित हो गये और उन्होंने सदानन्द (शतानन्द) ब्राह्मणके द्वारा की गयी सत्यनारायण-पूजाकी प्रसिद्धि भी सुनी, जिसके अनुसरणसे सभी शंखल एवं धर्मसे समृद्ध हो गये थे। राजा चन्द्रचूड़ भगवान् सत्यनारायणकी पूजा करनेवाले ब्राह्मण सदानन्द (शतानन्द) के पास गये और उनके करगोपर गिरकर उनसे सत्यनारायण-पूजाकी विधि पूछी तथा अपने राज्यभ्रष्ट होनेकी कथा भी बतलाये और कहा— ब्रह्मन् ! लक्ष्मीपति भगवान् जनार्दन जिस व्रतसे प्रसन्न होते हैं, आपके पास करनेवाले उस व्रतकी बतलावन आप मेरा उद्धार करें।

सदानन्द (शतानन्द)ने कहा—राजन्, श्रीपति भगवान्को प्रसन्न करनेवाला सत्यनारायण नामक एक श्रेष्ठ व्रत है, जो समस्त दुःख-शोकआदिकर शत्रुओं, धन-धान्यका

प्रवर्धक, सौभाग्य और संततिदायक प्रदाता तथा सर्वत्र विजय-प्रदायक है। राजन् जिस किसी भी दिन प्रदोषकालमें इनके पूजन आदिकर आचरण करना चाहिये। कदलीदलके लाम्बोंसे मण्डित, तौरणोंसे अलंकृत एक मण्डपकी रचनाकर उसमें पाँच करलशोंकी स्थापना करनी चाहिये और पाँच खजारे भी लगानी चाहिये। सतीकी चाहिये कि उस मण्डपके मध्यमें ब्राह्मणोंके द्वारा एक रमणीय वैदिकाकी रचना करवाये। उसके ऊपर स्वर्णसे मण्डित शिलारूप भगवान् नारायण (शोलेग्राम) की स्थापित कर प्रेम-भक्तिपूर्वक चन्दन, पुष्प आदि उपचारोंसे उनकी पूजा करे। भगवान्को ध्यान करते हुए भूमिपर शयनकर सात रात्रि व्यतीत करे।

यह सुनकर राजा चन्द्रचूड़ने काशीमें ही भगवान् सत्यनारायणकी शीघ्र ही पूजा की। प्रसन्न होकर रत्नमें भगवान्ने राजाको एक उत्तम तलवार प्रदान की। शत्रुओंको नष्ट करनेवाली तलवार प्राप्त कर राजा ब्राह्मणसे सदानन्दको प्रणाम कर अपने नगरमें आ गये तथा छः हजार स्लेच्छ दलुओंको मारकर उनसे अपार धन प्राप्त किया और नर्मदाके मनोहर तटपर पुनः भगवान् श्रीहरिकी पूजा की। वे राजा प्रत्येक मासको पूर्णिमाको प्रेम और भक्तिपूर्वक विधि-विधानसे भगवान् सत्यदेवकी पूजा करने लगे। उस व्रतके प्रभावसे वे लाखों भ्रामांकी अधिपति हो गये और सात वर्षतक राज्य करते हुए अन्तमें उन्होंने विष्णुलोकको प्राप्त किया (अध्याय २६)

[सत्यनारायण-व्रत-कथाका तृतीय अध्याय]

सत्यनारायण-व्रतके प्रसंगमें लकड़हारोंकी कथा

सुतजी बोले—श्रुतियो अब इस सम्बन्धमें सत्यनारायण-व्रतके आचरणसे कृतकृत्य हुए भित्तोंकी कथा सुनें। एक समयकी बात है, कुछ निषादगण वनसे लकड़ियाँ काटकर नगरमें लाकर बेचा करते थे। उनमेंसे कुछ निषाद कशोपुरीमें लकड़ी बेचने आये। उन्होंने एक बहुत प्यारा लकड़हार विष्णुदास (शतानन्द) के आश्रममें गया वहाँ उसने कल पिया और देखा कि ब्राह्मणलोग भगवान्की पूजा कर रहे हैं। निश्चय शतानन्दका वैभव देखकर वह चकित हो गया और सोचने लग्य—इतने दरिद्र ब्राह्मणके पास यह अपार वैभव कहाँसे आ गया ? इसे तो आजतक मैंने

अधिकन ही देखा था। आज यह इतना महान् धनी कैसे हो गया ? इसपर उसने पूछा—'महाशय ! आपको वह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ और आपको निर्धनतासे मुक्ति कैसे मिली ? यह बतानेका कष्ट करें, मैं सुनना चाहता हूँ।

शतानन्दने कहा—भाई ! यह सब सत्यनारायणकी आराधनाका फल है, उनकी आराधनासे क्या नहीं होता। भगवान् सत्यनारायणकी अनुकम्पाके बिना किंचित् भी सुख प्राप्त नहीं होता।

निषादने उनसे पूछा—महाशय सत्यनारायण भगवान्का क्या माहात्म्य है ? इस व्रतकी विधि क्या है ? आप

उनकी पूजाके सभी उपचारोंका वर्णन करें, क्योंकि उपकार-परायण संत-महत्तम अपने हृदयमें सबके लिये समान भाव रखते हैं, किसीसे कोई कल्याणकारी बात नहीं छिपते^१

शतानन्द बोले—एक समयकी बात है, बेतारसेनके मणिपूरक नगरमें रहनेवाले राजा चन्द्रचूड मेरे अग्रक्रममें आये और उन्होंने मुझसे भगवान् सत्यनारायण-अर्चन-कथनके विधानको पूछा। हे निषादपुत्र ! इसपर मैंने जो उन्हें बताया था, उसे तुम सुनो—

सकल भावसे अधया निष्कलमभावसे किसी भी प्रकार भगवान्की पूजाकर मनमें संकल्पकर उनके पूजा करनी चाहिये। सवा सेर खेचूरके चूर्णको मधु तथा सुगन्धित घृतसे संस्कृतकर नैवेद्यके रूपमें भगवान्को अर्पण करना चाहिये भगवान् सत्यनारायण (शांतिप्राप) को पञ्चामृतसे ज्ञान करवाकर चन्दन अर्थात् उपचारोंसे उनकी पूजा करनी चाहिये शर्बस, अपूप, संवाव, दधि, दुग्ध, ऋतुफल, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य अर्थात्से भक्तिपूर्वक भगवान्की पूजा करनी चाहिये। यदि वैभव रहे तो और अधिक उत्साह एवं समग्रोहसे पूजा करनी चाहिये भगवान् भक्तसे जितना प्रसन्न होते हैं उतना विपुल द्रव्योंसे प्रसन्न नहीं होते। भगवान् सम्पूर्ण विश्वके स्वामी एवं आप्तकाम हैं, उन्हें किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं, केवल भक्तोंके द्वारा श्रद्धासे अर्पित की हुई वस्तुको वे ग्रहण करते हैं। इक्षीकिये दुर्बोधनके द्वारा की जानेवाली राजपूजको छेड़कर भगवान्ने विदुरजोंके अग्रक्रममें अन्नक शाक-भाजी और पूजाको ग्रहण किया सुदामाके तण्डुल-कणको स्वीकार कर भगवान्ने उन्हें मनुष्यके लिये सर्वथा दुर्लभ सम्पत्तियाँ प्रदान कर दीं। भगवान् केवल

भक्तिपूर्वक भक्तिये ही अपेक्षा करते हैं गोप, गुह, वज्रिक, व्याध, हनुमन्, विभीषणके अतिरिक्त अन्य कृत्रिम अर्थात् दैत्य भी नारायणके सान्निध्यको प्राप्त कर उनके अनुग्रहसे आज भी आनन्दपूर्वक रह रहे हैं^२

निषादपुत्र ! मेरी बात सुनकर उस राजा चन्द्रचूडने पूजा-सामग्रियोंको एकत्रितकर आदरपूर्वक भगवान्की पूजा की, फलस्वरूप वे अपना नष्ट हुआ द्रव्य प्राप्तकर आज भी आनन्दित हो रहे हैं। इसलिये तुम भी भक्तसे सत्यनारायणकी उपासना करो। इससे तुम इस लोकमें सुखको प्राप्त कर अन्तर्ग भगवान् विष्णुको सान्निध्य प्राप्त करोगे

यह सुनकर वह निषाद कुतूहल हो गया। विप्रश्रेष्ठ शतानन्दको प्रणम कर अपने घर आकर उसने अपने साधियोंको भी हरि-सेवाकर माहात्म्य बताया। उन सबने भी प्रसन्नचित्त हो श्रद्धापूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि आज काष्टको देखकर हमलोगोंको जितना धन प्राप्त होगा, उससे अपने सभी बन्धु-बान्धवोंके साथ श्रद्धा एवं विश्वपूर्वक हम सत्य-नारायणकी पूजा करेंगे। उस दिन उन्हें काष्ठ बेचनेसे पहलेको अपेक्षा चौगुना धन मिला। पर आकर उन सबने सारी बात स्त्रियोंको बतायी और फिर सबने मिलकर आदरपूर्वक भगवान् सत्यनारायणकी पूजा की और कथाकर श्रवण किया तथा भक्तिपूर्वक भगवान्का प्रसाद सबको वितरितकर स्वयं को महण किया। पूजाके प्रभावसे पुत्र, पत्नी अर्थात्से सम्पन्नत निष्कदगर्भनि पृथ्वीपर द्रव्य और श्रेष्ठ ज्ञान-दृष्टिको प्राप्त किया शिजश्रेष्ठ उन सबने यथेष्ट भोगोंका उपभोग किया और अन्तर्ग वे सभी खेगित्वोंके लिये भी दुर्लभ वैष्णवधामको प्राप्त हुए (अध्याय २७)

[सत्यनारायणव्रत-कथाका चतुर्थ अध्याय]

१. साधूनां भवभिक्षानामुत्तरायणं सतम् । न गोप्यं विद्यते किंचिद्वर्तमानं किञ्चनम् ॥

(प्रतिसर्गपूर्व २। २७-८)

२. न पुण्येन्द्रियसम्पारैर्मन्त्रा केवलस्य यथा वाक्कान् परितः पूर्णो न धनं वृणुयात् क्वचित् ॥

दुर्बोधनकृता स्वस्वस्य राजपूजा जनार्दनः । विदुरस्यायमे वासयतिर्ध्वं जगते विभुः ॥

शुद्धमन्त्रैर्ब्रह्मकणा जगत्स्य पातुम्यदुर्लभाः । सम्पदोऽश्वद्वयैः प्रीत्या भक्तिमात्रमपेक्ष्यते ॥

गोपे गृही वणिज्जगदी हनुमन् सन्निभोऽयः । वेदने पयायक्य दैत्या वृषस्यधकारयः ॥

नारायणान्तिकं प्राप्य खेदतेऽद्यापि यदृशः ।

(प्रतिसर्गपूर्व २। २७-१५-१९)

सत्यनारायण-व्रतके प्रसंगमें साधु खणिक एवं जामातकी कथा

सूतजी बोले—ऋषियो उम्ह मैं एक साधु खणिककी कथा कहता हूँ। एक बार भगवन् सत्यनारायणका भक्त खणिकपुरक नगरका स्वामी महाधराजी राजा चन्द्रचूड़ अपनी प्रजाओंके साथ व्रतपूर्वक सत्यनारायण भगवान्का पूजन कर रहा था, उसी समय राजपुर (राजसारपुर) निवासी महाधनो साधु खणिक अपनी नौकाको बनसे परिपूर्ण कर नदी-तटसे यात्रा करता हुआ वहाँ आ पहुँचा। वहाँ उसने अनेक श्रामवासियोंसहित भणि-मुत्तसे निर्मित तथा श्रेष्ठ विद्यादिसे विभूषित पूजन-मण्डपको देखा, गीत-वाद्य आदिकी ध्वनि तथा वेदध्वनि भी वहाँ उसे सुनायी पड़ी उस समय स्थानको देखकर साधु खणिकने अपने नखिकको आदेश दिया कि यहाँपर नौका एक दो मैं यहकि आयोजनको देखना चाहता हूँ। इसपर नखिकने वैसा ही किया। जबसे उतरकर उस खणिकने लोगोंसे खनकरी प्राप्त की और वह सत्यनारायण भगवान्की कथा-मण्डपमें गया तथा वहाँ उसने उन सभीसे पूछा—‘महाशय ! अत्रलोग वह कैसा सा पुण्यकर्म कर रहे हैं ?’ इसपर उन लोगोंने कहा—‘हमलोग अपने माननीय राजाके साथ भगवान् सत्यनारायणकी पूजा-कृपाकर आयोजन कर रहे हैं। इसी व्रतके अनुष्ठानसे इन्हें निष्कण्टक राज्य प्राप्त हुआ है। भगवान् सत्यनारायणकी पूजासे भनको कामनावाला इन्ध-साध, पुत्रकी कामनावाला उत्तम पुत्र, ज्ञानको कामनावाला ज्ञान-दृष्टि प्राप्त करता है और भयातुर मनुष्य सर्वथा निर्भय हो जाता है। इनकी पूजासे मनुष्य अपनी सभी कामनाओंको प्राप्त कर लेता है।’

यह सुनकर उसने गर्भमें बस्त्रको कई बार लपेटकर भगवान् सत्यनारायणको दण्डवत् प्रणाम कर सभासदोंको भी सादर प्रणाम किया और कहा—‘भगवन् ! मैं संततिहीन हूँ, अतः मेरा सारा ऐश्वर्य तथा सारा ठगम सभी व्यर्थ है, हे कृपासागर यदि आपकी कृपासे पुत्र या कन्या मैं प्राप्त करूँगा तो स्वर्णमयी पताकर बनाकर आपकी पूजा करूँगा।’ इसपर सभासदोंने कहा—‘आपकी कामना पूर्ण हो।’ तदनन्तर उसने भगवन् सत्यनारायण एवं सभासदोंको पुनः प्रणामकर

प्रसन्न ग्रहण किया और हृदयसे भगवान्का चिन्तन करता हुआ वह साधु खणिक सबके साथ अपने घर गया पर अनेपर भाङ्गलिक दम्पसे स्त्रियोंने उत्सव मनोवित्त स्वगत किया। साधु खणिक अतिशय आश्चर्यके साथ मङ्गलमय आवापुर्त्ये गया। उसकी पत्निवता पत्नी स्त्रैलावतीने भी उसकी स्त्रियोचित सेवा की। भगवान् सत्यनारायणकी कृपासे समय मानेपर बन्धु-बन्धवोंको अनन्दिता करनेवाली तथा कमलके समान नेत्रोंवाली उसे एक कन्या उत्पन्न हुई। इससे साधु खणिक अतिशय वन्दनित हुआ और उस समय उसने पर्याप्त धनका दान किया। वेदज्ञ ब्राह्मणोंको मुलाकर उसने कन्यके आतर्क्य आदि मङ्गलकृत्य सम्पन्न किये उस खणिककी जन्मकुण्डली बनवाकर उसका नाम कलावती रखा। कलानिधि चन्द्रमासी कलाके समान वह कलावती नित्य कबने लगी। आठ वर्षकी बालिका गौरी, नौ वर्षकी रोहिणी, दस वर्षकी कन्या तथा उसके अग्रो (अर्घात) बाण्ड वर्षकी बालिका प्रौढ़ा या राजखल कलावती हैं। समयानुसार कलावती भी बढ़ते-बढ़ते विवाहके योग्य हो गयी। उसका पितृ कलावतीको विवाह-योग्य जानकर उसके सम्बन्धको चिन्त करने लगा।

कञ्जपुर नगरमें एक शंखपति नामका खणिक रहता था। वह कुलीन, रूपवान्, सम्पत्तिशाली, शील और उदारता आदि गुणोंसे सम्पन्न था। अपनी पुत्रके योग्य उस बरको देखकर साधु खणिकने शंखपतिको कण कर लिया और शुभ लग्नमें अनेक मङ्गलिक उपचारोंके साथ अतिके सन्निध्यमें वेद, वाद्य आदि ध्वनियोंके साथ यध्वविधि कन्या उसे प्रदान कर दी, साथ ही खींग, मोती, मूंगा, खलापूषण आदि भी उस साधु खणिकने मङ्गलके लिये अपनी पुत्री एवं जामातको प्रदत्त किये। साधु खणिक अपने दाम्पत्यको अपने घरमें रखकर उसे पुत्रके समान मानता था और वह भी पितृके सम्मान साधु खणिकका आदर करता था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। साधु खणिकने भगवन् सत्यनारायणकी पूजा करनेका पहला यह संकल्प लिया था कि ‘संतान प्राप्त होनेपर मैं

१ अष्टवर्षा बन्धुगौरी नववर्षा य रोहिणी॥

दशवर्षा बन्धु कन्या ततः प्रौढा राजखला। (प्रतिसर्गार्थ २।२८ २१ २२)

एवं पुत्री कलावतीके साथ अपने कष्ट-आपूषण तथा मन्त्रान् वेष्टकर जैसे-तैसे जीवन-यापन करने लगी।

एक दिन उसकी कन्या कलावती भूखसे व्याकुल होकर किसी ब्राह्मणके घर गयी और वहाँ उसने ब्राह्मणको भगवान् सत्यनारायणकी पूजा करते हुए देखा। जगन्नाथ सत्यदेवकी प्रार्थना करते हुए देखकर उसने भी भगवान्से प्रार्थना की—‘हे सत्यनारायणदेव ! मेरे पिता और पति खट्टे घरपर आ जायेंगे तो मैं भी आपकी पूजा करूँगी।’ इसकी बात सुनकर ब्राह्मणोंने कहा—‘ऐसा ही होगा।’ इस प्रकार ब्राह्मणोंसे आश्विनयुक्त अश्विर्वादि प्राप्ति कर वह अपने घर वापस आ गयी। रात्रिमें देरसे लौटनेके कारण मातने उससे खट्टे हुए पूछा कि बेटी इतनी खततक तुम कहाँ रही ? इसपर उसने उसे प्रसाद देते हुए सत्यनारायणकी पूजा-वृत्तान्तको बतला कर और कहा—‘माँ ! मैंने वहाँ सुना कि भगवान् सत्यनारायण कस्मियुगमें प्रत्यक्ष फल देनेवाले हैं, उनकी पूजा अनुष्णगण सदा करते हैं। माँ ! मैं भी उनकी पूजा करना चाहती हूँ, तुम मुझे आज्ञा प्रदान करो। मेरे पिता और स्वामी अपने घर आ जायें, यही मेरी कामना है।’

रातमें ऐसा मनमें निश्चयकर प्रातः वह कलावती शीलपाल नामक एक वणिक्के घरपर धन प्राप्त करनेकी इच्छासे गयी और उसने कहा—‘बन्धो थोड़ा धन है, जिससे मैं भगवान् सत्यनारायणकी पूजा कर सकूँ।’ यह सुनकर शीलपालने उसे पाँच अश्वरिक्तियाँ दीं और कहा—‘कलावती ! तुम्हारे पिताका कुछ ऋण शेष था, मैं उन्हें ही वापस कर रहा हूँ, इसे देकर आज मैं उच्छ्वस हो गया।’ यह कहकर शीलपाल गया-तीर्थमें ब्राह्मण करने चला गया। कन्याने अपनी माँ लीलावतीके साथ उस द्रव्यसे करवाणप्रद सत्यनारायण-मन्त्रका ब्रह्म-मन्त्रसे विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। इससे सत्यनारायण भगवान् संतुष्ट हो गये।

उत्तर नर्मदा-तटवासी राज्य अपने राजमहलमें सो रहा था। रात्रिके अन्तिम प्रहरमें ब्राह्मण-वेवधारी भगवान् सत्यनारायणने स्वप्नमें उससे कहा—‘राजन् ! तुम शीघ्र उठकर उन निर्दोष वणिकोंको बन्धनमुक्त कर दो। वे दोनों बिना अपराधके ही बन्दी बना लिये गये हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।’ इतना कहकर वे

उन्तर्हित हो गये। राजा निद्रासे सहसा जग उठा। वह परमात्मका स्मरण करने लगा। प्रातःकाल राजा अपनी सभामें आया और उसने अपने मन्त्रोंसे देखे गये स्वप्नका फल पूछा। महामन्त्रोंने भी राजासे कहा—‘राजन् ! बड़े आश्चर्यकी बात है, मुझे भी आज ऐसा ही स्वप्न दिखायी पड़ा। अतः उस वणिक् और उसके जामाताको मुलाकर भलीभाँति पूछ-ताछ कर लेनी चाहिये।’ राजाने उन दोनोंको बन्दी-गृहसे मुलवाया और पूछा—‘तुम दोनों कहाँ रहते हो और तुम क्यों हो ?’ इसपर साधु वणिक्ने कहा—‘राजन् ! मैं रत्नपुरका निवासी एक वणिक् हूँ। मैं व्यापार करनेके लिये यहाँ आया था। पर दैवदश आपके सेवकोंने हमें चोर समझकर पकड़ लिया। साथमें यह भेष जमाता है। बिना अपराधके ही हमें मणि-मुक्तकों चोरी लगी है। राजेन्द्र ! हम दोनों चोर नहीं हैं। आप भलीभाँति विचार कर लें।’ उसकी बातें सुनकर राजाको बड़ा पछाताप हुआ। उन्होंने उन्हें बन्धनमुक्त कर दिया। अनेक प्रकारसे उन्हें अलंकृत कर भोजन कराया और वस्त्र, आपूषण आदि देकर उनका सम्मान किया। साधु वणिक्ने कहा—‘राजन् ! मैंने कारागारमें अनेक कष्ट भोगे हैं, अब मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें।’ इसपर राजाने अपने कोषाध्यक्षके माध्यमसे साधु वणिक्को नौका राजा आदिसे परिपूर्ण करवा दी। फिर वह साधु वणिक् अपने जामाताके साथ राजाद्वारा सम्मानित हो द्विगुणित धन लेकर रत्नपुरकी ओर चला।

साधु वणिक्ने अपने नगरके लिये प्रस्थान किया, पर भगवान् सत्यनारायणका पूजन वह उस समय भी भूल गया। भगवान् सत्यदेवने जो कस्मियुगमें तत्काल फल देते हैं, पुनः तपस्वीका रूप धारणकर वहाँ आकर उससे पूछा—‘साधो तुम्हारी इस नौकामें क्या है ?’ इसपर साधु वणिक्ने उत्तर दिया—‘आपको देनेके लिये कुछ भी धन भी पास नहीं है। नावमें केवल कुछ लताओंके पत्ते भरे पड़े हैं।’ साधु वणिक्के ऐसा कहनेपर तपस्वीने कहा—‘ऐसा ही होगा।’ इतना कहकर तपस्वी अन्तर्धान हो गये। उनके ऐसा कहते ही नौकामें धनके बदले केवल पत्ते ही दोखने लगे। यह सब देखकर साधु अत्यन्त चिन्तित एवं चिन्तित हो गया, उसे मूर्च्छा सी आ गयी। वह अनेक प्रकारसे विचार करने लगा। कष्टपाल होनेके सम्मान

वह सत्य होकर सोचने लगा कि मैं अब क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? मेरा धन कहाँ चला गया ? जामाताके समझाने-बुझानेपर इसे तपस्वीका शपथ समझकर वह पुनः उन्हीं तपस्वीकी शरणमें गया और गलेमें बांधड़ा लपेटकर उस तपस्वीको प्रणाम कर कहा—‘मेराभाग आप कौन है ? कोई गन्धर्व है या देवता है या साक्षात् परमात्मा है ? प्रभो ! मैं आपकी महिमाको लेशमात्र भी नहीं जानता । आप मेरे अपराधोंको क्षमा कर दें और मेरी नौकाके धनको पुनः पूर्ववत् कर दें ।’ इसपर तपस्वी-रूप भगवान् सत्यनारायणने कहा कि तुमने चन्द्रचूड़ राजाके सत्यनारायणके मण्डपमें ‘संतति’के प्राप्त होनेपर भगवान् सत्यदेवकी पूजा करैगा—‘ऐसी प्रतिज्ञा की थी । तुम्हें कन्या प्राप्त हुई उसका विवाह भी तुमने किया, व्यापारसे धन भी प्राप्त किया, बंदा-गृहसे तुम मुक्त भी हो गये, पर तुमने भगवान् सत्यनारायणकी पूजा कभी नहीं की । इससे मिथ्याभाषण, प्रतिज्ञालोप और देवताकी अवज्ञा आदि अनेक दोष हुए, तुम भगवान्‌का स्मरणतक भी नहीं करते इसी कारण हे भूह ! तुम कह भोग रहे हो । सत्यनारायण-भगवान् सर्वव्यापी हैं, वे सभी फलोंको देनेवाले हैं उनका अनादर कर तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो । तुम भगवान्‌को खद करो, उनका स्मरण करो ।’ इसपर साधु वणिक्‌को भगवान् सत्यनारायणका स्मरण हो आया और वह पश्चात्ताप करने लगा । उसके देखने-ही-देखते वहाँ वे तपस्वी भगवान् सत्यनारायणरूपमें परिवर्तित हो गये और तब वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा-

‘सत्यस्वरूप, सत्वसंघ, सत्यनारायण भगवान् हरिको नमस्कार है । जिस सत्यसे जगत्‌की प्रतिष्ठा है, उस सत्यस्वरूप आपके बार-बार नमस्कार है । भगवान् ! आपकी मायासे मोहित होनेके कारण मनुष्य आपके स्वरूपको जान नहीं पाता और इस दुःखरूपी संसार-समुद्रको सुख मानकर उसीमें लिप्त रहता है । धनके गर्वसे मैं भूढ़ होकर मदान्यकारसे कर्तव्य और

अकर्तव्यकी दृष्टिसे शून्य हो गया । मैं अपने वज्रपाणको भी नहीं समझ पा रहा हूँ । मैं दौरात्य-भ्रात्रेके लिये आप क्षमा करें । हे तपोनिधि ! आपके नमस्कार हैं कृपसागर ! आप मुझे अपने घेरणोंका दास बना लें, जिससे मुझे आपके चरण-कमलके नित्य स्मरण होता रहे ।’

इस प्रकार स्तुति कर उस साधु वणिक्‌ने एक लाख मुद्रासे पुरोहितके द्वारा घर आकर सत्यनारायणकी पूजा करनेके लिये प्रतिज्ञा की । इसपर भगवान्ने प्रसन्न होकर कहा—‘बस ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम पुत्र-पौत्रसे समन्वित होकर श्रेष्ठ भोगोंको भोगकर मेरे सत्यनारायणके श्रद्धा करोगे और मेरे साथ आनन्द प्राप्त करोगे ।’ यह कहकर भगवान् सत्यनारायण अन्तर्हित हो गये और साधुने पुनः अपनी खात्रा प्रारम्भ की

सत्यदेव भगवान्‌से रक्षित हो वह साधु वणिक् एक सप्ताहमें नगरके समीप पहुँच गया और उसने अपने आगमनका समाचार देनेके लिये भरपर दूत भेजा । दूतने घर आकर साधु वणिक्‌की स्त्री लीलावतीसे कहा—‘जामाताके साथ सफलमनोरथ साधु वणिक् आ रहे हैं ।’ वह साध्वी लीलावती कन्याके साथ सत्यनारायण भगवान्‌की पूजा कर रही थी । पतिके आगमनको सुनकर उसने पूजा बहोपर छोड़ दी और पूजाकर शेष दायित्व अपनी पुत्रीको सौंपकर वह शीघ्रतासे नौकाके समीप चली आयी । इधर कलावती भी अपनी सखियाँकि साथ सत्यनारायणकी जैसे-तैसे पूजा समाप्तकर बिना प्रसन्न लिये ही अपने पतिको देखनेके लिये उतावली हो नौकाकी ओर चली गयी

भगवान् सत्यनारायणके प्रसादके अपमन्यसे जम्झा-सहित साधु वणिक्‌की नौका जलके मध्य आत्यक्षित हो गयी । यह देखकर सभी दुःखमें निमग्न हो गये । साधु वणिक् भी मूर्च्छित हो गया । कलावती भी यह देखकर मूर्च्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़ी और उसका साथ शरीर आँसुओंसे भीग

१ सत्यरूपं सत्वसंघं सत्यनारायणं हरिम् पवित्रत्वेन जगत्सर्वं सत्यं त्वं नमाम्यहम् ॥

त्वन्मायाभोगितात्मनो न परमनन्दमनः शुष्कम् दुःखाम्बुजं इन्द्र मग्ना दुःखे न सुखमाप्तिनः ॥

मुनेर्द्धं मनगर्वेण मदान्धीकृतात्मजेनः न जाने स्वात्मनः शेषे क्वचि परवक्ष्यि मुहुरीः ॥

समस्य मम दौरात्यं तपोभागे हरे नमः आज्ञापकसदृशं मे येन ते चरणौ स्पृशे ॥

गया वह हवाके बोगसे हिलते हुए कैलके पत्तेके समान
कंपने लगी। हा नाय हा कन्न कहकर झिलाप करने
लगी और कहने लगी: 'हे विधवा! आपने मुझे पतिसे
वियुक्त कर मेरी आशा तोड़ दी। पतिके बिना स्त्रीका जीवन
अधूरा एवं निष्फल है।' कलावती आर्तस्वरमें भगवान्
सत्यनारायणसे बोली—'हे सत्यसिन्धु! हे भगवान्
सत्यनारायण! मैं अपने पतिके वियोगमें जलमें डूबनेवाली हूँ,
आप मेरे अपमार्घको क्षमा करें। पतिको प्रकट कर मेरे
प्राणोंकी रक्षा करें। (इस प्रकार जब वह अपने पतिके
पादुकाओंके लेकर जलमें प्रवेश करनेवाली थी थी) उसने
समय आकरशवाणी हुई—'हे साधो! तुम्हारी पुत्रोंमें मेरे
प्रसादको अपमान किया है। यदि वह पुनः घर आकर
ब्रह्मापूर्वक प्रसादको ग्रहण कर ले तो उसका पति नौकरसाहित
यहाँ अवश्य दीखेगा, चिन्ता मत करो। इसपर आश्चर्यचकित

हो कलावतीने वैसा ही किया और उसे उसका पति पुनः
अपनी नौकरसाहित दीखने लगा। फिर क्या था? सभी परस्पर
अनन्दसे मिले और घर आकर साधु वर्णिकने एक लाख
मुद्राओंसे बड़े समारोहपूर्वक भगवान् सत्यदेवकी पूजा की और
आनन्दसे रहने लग्य। पुनः कभी भगवान् सत्यदेवकी उपाका
नहीं की। उस कालके प्रभावसे पुत्र-पौत्रसमन्वित अनेक
भोगोक्त उपभोग करते हुए सभी स्वर्गलोक चले गये। इस
इतिहासको जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सुनता है, वह भी विष्णुका
अत्यन्त प्रिय हो जाता है। अपनी मनःकामनाकी सिद्धि प्राप्त
कर लेता है।

सूतजी बोले—श्रुतिगणो! मैंने सभी व्रतोंमें श्रेष्ठ इस
सत्यनारायण-व्रतको कहा। ब्राह्मणके मुखसे निकला हुआ
यह व्रत कलिकालमें अविशय पुण्यप्रद है।

(अध्याय २९)

[श्रीसत्यनारायण-व्रत-कथाका यह अध्याय]

(सत्यनारायण-व्रत-कथा सम्पूर्ण)

—४३—

पितृशर्मा और उनके वंशज—व्याडि, पाणिनि और वररुचि आदिकी कथा

श्रुतिगणोंने कहा—भगवान् तीनों दुःखोंके विनाश
करनेवाले व्रतोंमें सर्वश्रेष्ठ सत्यनारायण-व्रतको हमलोगोंने
सुना, अब आपसे हमलोग ब्रह्मार्पणका महत्त्व सुनना
चाहते हैं।

सूतजी बोले—श्रुतिगणों कलियुगमें पितृशर्मा नामका
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह वेदवेदाङ्गोंके तत्त्वोंको जाननेवाला
था और आपकर्मोंसे डरता रहता था। कलियुगके भयंकर
समयको देखकर वह बहुत चिन्तित हुआ उसने सोचा कि
किस आश्रमके द्वारा मेरा कल्याण होगा, क्योंकि कलिकालमें
संन्यास-धर्म दम्भ और पाखण्डके द्वारा लुप्त हो गया है,
मानप्रभ तो समाप्त-सा ही है, बस, कहीं-कहीं ब्रह्मचर्य रह
गया है, किन्तु गार्हस्थ्य-औषधनका कर्म सभी कर्मोंमें श्रेष्ठ माना

गया है। अतः इस घोर कलियुगमें मुझे गृहस्थ-धर्मका पालन
करनेके लिये विवाह करना चाहिये। यदि ग्राम्यसे अपनी
पत्नीयुक्तिके अनुसार आचरण करनेवाली स्त्री मिल जाती है,
तब मेरा जन्म सफल एवं कल्याणकारी हो जायगा। इस प्रकार
विचार करते हुए पितृशर्माने वधम पत्नी प्राप्त करनेके लिये
विश्वेश्वरी आश्रमात्मा भगवत्को बन्धन अर्द्धसे पूजाकर स्तुति
प्रारम्भ की।

पितृशर्माको स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हो गयीं और
उन्होंने कहा—'हे द्विजश्रेष्ठ! मैंने तुम्हारी स्त्रोके रूपमें
विष्णुव्रथा नामक ब्राह्मणकी कन्याको निर्दिष्ट किया है।'
तदनन्तर पितृशर्मा उस देवी व्रतचरिणीसे विवाह करके
मधुरामें निवास करते हुए गृहस्थ-धर्मानुसार जीवन-यापन

१-नमः प्रकृत्यै सर्वायै कैवल्यायै नमो नमः । विगुणैक्यस्वरूपायै शुद्धायै नमो नमः ॥

महात्म्यजनन्यै च हृदयै नमो नमः । महापातनपस्तुभ्यै शोकहरिणीभ्यो नमः ॥

पुण्यगुण्यै शृङ्गायै नमो नमः । वधायै शृङ्गसत्त्वयै तक्षणी सत्त्वजोमयै ॥

नमो मत्तार्थवशायै ततः शृङ्गायै नमो नमः । कल्पयै सत्यकामेभूत्यै नमो मातृभ्यो नमः ॥

शिव्यै शृङ्गरोमयै नमः । लोकोत्थयामि नमो राजसम्पत्तयै दुर्गायै च नमो नमः ॥ (श्रीसर्गकर्म २ ३०। १०-१४)

करने लगा। चारों वेदोंको जाननेवाले उसे चार पुत्र उत्पन्न हुए। जिनके नाम थे—ऋक्, यजुष, सप्त वषा अथर्वा ऋक्के पुत्र व्याधि थे, जो न्याय-शास्त्र-विशारद थे। यजुषके पुत्र लोकविश्रुत मीमांस हुए। सप्तके पुत्र पाणिनि हुए जो व्याकरण-शास्त्रमें परंगत थे और अथर्वके पुत्र धारुणि हुए।

एक समय वे चारों पितृशर्मके साथ भगव देशके अधिपति राजा चन्द्रगुप्तकी सभामें गये। अतिशय सम्मानपूर्वक राजाने उन लोगोंको पूजन, पूछा—'द्विजगण कौन-सा ब्रह्मचर्यव्रत श्रेष्ठ है?' इसपर व्याधिने कहा—'महाराज जो व्यक्ति उस परम पुरुषदेवकी न्यायपूर्वक आराधनामें तत्पर रहता है, वह श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है।' मीमांसने कहा—'रजन्! जो श्रेष्ठ व्यक्ति व्रतमें ब्रह्म आदि देवताओंका ध्यान करता है और रोचना आदिसे उनका अर्चन एवं तर्पण आदि करता है तथा भगवान्‌के प्रसादको ग्रहण करता है, वह ब्रह्मचारी है।' यह सुनकर पाणिनिने कहा—'रजन्! उदात्त, अनुदात्त और स्वरित शब्दोंसे या परा, अस्थन्ती, मध्यमा वाणीसे शब्दब्रह्मका

आराधक तथा त्रिज्ज्वातु एवं गणोंसे समन्वित सूत्रपाठोंसे शब्दब्रह्मकी आराधना करनेवाला सच्चा ब्रह्मचारी है और वही ब्रह्मको प्राप्त करता है। यह सुनकर वरुचिने कहा—'हे भगवाधिपते! जो व्यक्ति उम्मीत होकर गुरुकुलमें निवास करता हुआ दण्ड, केश और नखधारी भिक्षार्थी वेदाध्ययनमें तत्पर रहते हुए गुरुकी आज्ञाके अनुसार गुरुके गृहमें निवास करता है, वह ब्रह्मचारी कहा गया है।

इनके वचनोंको सुनकर पितृशर्मोंने कहा कि 'जो गृहस्थ-धर्ममें रहता हुआ भित्तों, देवताओं और अतिथियोंका सम्मान करता है और इन्द्रिय-संयमपूर्वक श्रुतवाक्यमें ही भार्याका उपगमन करता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है।' यह सुनकर राजाने कहा—'स्वामिन्! कर्त्तिकरालके लिये आपको ही कवन उचित, सुगम और उत्तम धर्म है, वही मेरा भी मत है।'।

यह कहकर वह राजा पितृशर्मोंका शिष्य हो गया और उसने अन्तमें स्वर्गलोकको प्राप्त किया। पितृशर्म भी भगवान्‌ श्रीहरीका ध्यान करते हुए हिमालय पर्वतपर जाकर योगध्यान-पराधन हो गया। (अध्याय ३०)

महर्षि पाणिनिका इतिवृत्त

महर्षियोंने पूछा—भगवन्! सभी तीर्थों, दानों आदि धर्मसाधनोंमें उत्तम साधन क्या है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य कलेश-स्रगरको पार कर जाय और मुक्ति प्राप्त करे?

सूतजी बोले—प्राचीन कालमें सामके एक श्रेष्ठ पुत्र थे जिनका नाम पाणिनि था। कण्वके श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ शिष्योंसे वे पराजित एवं लज्जित होकर तीर्थान्तके लिये चले गये। प्रायः सभी तीर्थोंमें स्नान तथा देवता-पितरोंका तर्पण करते हुए वे केदार क्षेत्रका जल पानकर भगवान्‌ शिवके ध्यानमें तत्पर हो गये। पत्तोंके आहारपर रहते हुए वे सप्ताहपर्यन्त जल ग्रहण करते थे। फिर उन्होंने दस दिनतक जल ही ग्रहण किया। बादमें वे दस दिनोंतक केवल वायुके ही आहारपर रहकर भगवान्‌ शिवका ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब अष्टाईस दिन व्यतीत हो गये तो भगवान्‌ शिवने प्रकट होकर उनसे कह

माँनेको कहा। भगवान्‌ शिवकी इस अप्रमत्त वाणीको सुनकर उन्होंने गद्गद वाणीसे सर्वेश, सर्वभिक्षेश, गिरिजाशक्तभ इत्यादि इस प्रकार स्तुति की—

महान्‌ छत्रको नमस्कार है। सर्वेश्वर सर्वहितकारी भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। अभय एवं विद्या प्रदान करनेवाले, नन्दी-वाहन भगवान्‌को नमस्कार है। पापका विनाश करनेवाले तथा समस्त लोकोंके स्वामी एवं समस्त मत्वाकूपी दुःखोंका हरण करनेवाले तेजःस्वरूप अनन्तमूर्ति भगवान्‌ शंकरको नमस्कार है।^१ देवेश यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मूल विद्या एवं परम शास्त्र-ज्ञान प्रदान करनेकी कृपा करें।

सूतजी बोले—यह सुनकर महादेवजीने प्रसन्न होकर ओ३ इ ढ ण् आदि मङ्गलकारी सर्ववर्णमय सूत्रोंको उन्हें प्रदान किया। ज्ञानरूपी सरोवरके सत्यरूपी जलसे जो राग-द्वेषरूपी मलका नाश करनेवाला है, उस मानसतीर्थको प्राप्त करनेपर

१ नमो रुद्राय महते सर्वेशाय श्रीदेवे नन्दोत्तराय देवाय विद्याभयकराय च॥

पापनाशाय भर्गाय नमोऽनन्ताय देवेशे नमो मायाश्रेयाय नमस्ते त्वंकराकर॥ (प्रतिपदार्थ + ३१-७-८)

अर्थात् उस मानस तीर्थमें अवगाहन करनेपर सभी तीर्थोंका फल प्राप्त हो जाता है। यह महान् मानस-ज्ञान-तीर्थ बहुतेक साधकत्वरूप करनेमें समर्थ है। पाणिने मैने यह सर्वोत्तम तीर्थ तुम्हें प्रदान किया है, इससे तुम कुतूहल हो जाओगे, यह कहकर भगवान् रुद्र अन्तर्हित हो गये और पाणिनि अपने घरपर उठ गये। पाणिनिने सुव्रपाठ धातुपाठ गणपाठ और

त्रिपुस्तुत-रूप व्याकरण शास्त्रका निर्माण कर परम निर्वान प्राप्त किया।^१ अतः मार्गवश्रह ! तुम मनोमय ज्ञानतीर्थका अवलम्बन करो, उन्हींसे कल्याणमयी सर्वोत्तम तीर्थमयी गङ्गा प्रकट हुई है। गङ्गासे बहुतकर उत्तम तीर्थ न कहे हुआ है और न अग्रे होगा।

(अध्याय ३१)

शोपदेवके चरित्र-प्रसंगमें श्रीमद्भागवत-माहात्म्य

सुतजी बोले—महामुने शौनक शौनाद्विमें एक शोपदेव नामके ब्राह्मण रहते थे। वे कृष्णभक्त और वेद-वेदाङ्गपारंगत थे। उन्होंने गोप-गोपियोंसे प्रणिहित कृन्दावन-तीर्थमें जाकर देवाश्रित्य अनार्दनकी आराधना की। एक वर्ष बाद भगवान् श्रीहरिने प्रसन्न होकर उन्हें अतिशय वेद ज्ञान प्रदान किया। उसी ज्ञानके द्वारा उनके हृदयमें भागवती कथाका उदय हुआ। जिस कथकले श्रीशुकदेवजीने बुद्धिमान् राजा परीक्षितको सुनाया था, उस सनातनी मोक्ष-स्वरूपा कथाका शोपदेवने हरि-लीलावृत्त नामसे पुनः वर्णन किया। कथाकी समाप्तिपर अनार्दन भगवान् विष्णु प्रकट हुए और बोले 'महामते ! वर मँगो। शोपदेवने अतिशय स्नेहमयी वाणीमें कहा— 'भगवान् आपको नमस्कर है। आप सम्पूर्ण संसारपर अनुग्रह करनेवाले हैं। आपसे देव, मनुष्य, पशु-पक्षी सभी निर्मित हुए हैं। नरकसे दुःखी प्राणी भी इस कलियुगमें आपके ही नामसे कृतार्थ होते हैं। महर्षि वेदव्यासस्थित श्रीमद्भागवतका ज्ञान तो आपने मुझे प्रदान किया है, पुनः यदि आप वर प्रदान करना चाहते हैं तो उस भागवतका माहात्म्य मुझसे करें।

श्रीभगवान् बोले—शोपदेव ! एक समय भगवान् शंकर पार्वतीके साथ दम्प और पाश्र्वसे युक्त बौद्धिक उज्य प्राप्त होनेपर वनशोमें उत्तम भूमि देखकर वहाँ स्थित हो गये। भगवान् शंकरने आनन्दपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा— 'हे सच्चिदानन्द ! हे विष्णो ! हे जगत्के आनन्द प्रदान

करनेवाले आपकी जय हो।' इस प्रकारकी खणी सुनकर पार्वतीने भगवान् शंकरसे पूछा— 'भगवान् ! आपके समान दूसरा अन्य देवता कौन है जिसे आपने प्रणाम किया।' इसपर भगवान् शिवने कहा— 'महादेवि ! यह कारण प्रथम पवित्र शेष है, यह स्वयं सनातन ब्रह्मस्वरूप है, यह प्रणाम करने योग्य है। यहाँ मैं सप्ताह-यज्ञ (भागवत-सप्ताह-यज्ञ) करूँगा।' उस यज्ञ-स्थलकी रक्षाके लिये भगवान् शंकरने चण्डेश, गणेश, नन्दी तथा गुह्यकर्षके स्थापित किया और स्वयं ध्यानमें स्थित होकर माता पार्वतीसे सात दिनतक भागवती कथा कहते रहे। आठवें दिन पार्वतीको सोते देखकर उन्होंने पूछा कि 'तुमने कितनी कथा सुनी।' उन्होंने कहा— 'देव ! मैंने अमृत-मन्यनपर्यन्त विष्णुचरित्रका श्रवण किया।' इसी कथाको वहाँ वृत्रके कोटरमें स्थित शुकरूपी शुकदेव सुन रहे थे। अमृत-कथाके श्रवणसे वे अमर हो गये। मेरी इस आज्ञासे यह शुक साक्षात् तुम्हारे हृदयमें स्थित है। शोपदेव ! तुमने इस दुर्लभ भागवत-माहात्म्यको मेरे द्वारा प्राप्त किया है अब तुम जाकर राजा विक्रमके पिता गन्धर्वसेनको नर्मदके तटपर इसे सुनाओ। हरि-माहात्म्यका दान करना सभी जनोंमें उत्तम दान है। इसे विष्णुभक्त बुद्धिमान् सत्याग्रको ही सुनना चाहिये। पूछने अन्न-दान करना भी इसके समान दान नहीं है। यह कहकर भगवान् श्रीहरि अन्तर्हित हो गये और शोपदेव बहुत प्रसन्न हो गये।

(अध्याय ३२)

^१ सुव्रपाठ धातुपाठ गणपाठ तथैव च
त्रिपुस्तुते तथा कृत्वा परं विवर्णमाङ्गवाम्॥

श्रीदुर्गासप्तशतीके आदिचरित्रक महात्म्य

(व्याधकर्माकी कथा)

श्रुतिधोने पूछा- सूतजी महाराज ! कम अन्नप हमलोगोंको यह बातलानेकी कृपा करें कि किस सोत्रके पाठ करनेसे वैदिकी पाठ करनेका फल प्राप्त होता है और पाप विनाश होते हैं

सूतजी बोले—श्रुतिधो ! इस विषयमें आप एक कथा सुनें राजा विक्रमादित्यके राज्यमें एक ब्राह्मण रहता था उसकी स्त्रिया नाम था कर्मिनी एक बार वह ब्राह्मण श्रीदुर्गासप्तशतीका पाठ करनेके लिये अन्यत्र गया हुआ था इधर उसकी स्त्री कर्मिनी जो अपने नामके अनुरूप कर्म करनेवाली थी, पतिके न रहनेपर निन्दित कर्ममें प्रवृत्त हो गयी फलतः उसे एक निन्द्य पुत्र उत्पन्न हुआ, जो व्याधकर्मा नामसे प्रसिद्ध हुआ । वह भी अपने नामके अनुरूप कर्म करनेवाला था, धूर्त था तथा वेद-पाठसे रहित था उस ब्राह्मणने अपनी स्त्री एवं पुत्रके निन्दित कर्म और पापमय आचरणको देखकर उन दोनोंको घरसे निकाल दिया तथा स्वयं धर्ममें तत्पर रहते हुए विन्ध्याचल पर्वतपर प्रतिदिन चण्डीपाठ करने लगा जगदम्बाके अनुग्रहसे अन्तमें वह जीवन्मुक्त हो गया

इधर वे दोनों माता-पुत्र (कर्मिनी और व्याधकर्मा) पूर्वपरिचित निन्दकके पास चले गये और वहीं निवास करने लगे वहाँ भी वे दोनों अपने निन्दित आचरणको छोड़ न सके और इन्हीं बुरे कर्मोंसे घन-संग्रह करने लगे । व्याधकर्मा बौर्य-कर्ममें प्रवृत्त हो गया । ऐसे ही भ्रमण करते हुए दैवयोगसे एक दिन वह व्याधकर्मा देवीके मन्दिरमें पहुँचा वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रीदुर्गासप्तशतीका पाठ कर रहे थे । दुर्गापाठके आदिचरित्र (प्रथम चरित्र) के किञ्चित् पाठमात्रके श्रवणसे उसकी दुष्टबुद्धि धर्ममय हो गयी, फलतः धर्मबुद्धि-सम्पन्न उस

व्याधकर्माने उस श्रेष्ठ विप्रका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और अपना सारा धन उन्हे दे दिया । गुरुको आज्ञासे उसने देवीके मन्त्रको जप किया बौद्धमन्त्रके प्रभावसे उसके शरीरसे पापसमूह कृमिके रूपमें निकल गये तीन वर्षतक इस प्रकार जप करते हुए वह निष्पाप श्रेष्ठ द्विज हो गया इसी प्रकार मन्त्र-जप और आदि चरित्रका पाठ करते हुए उसे बारह वर्ष व्यतीत हो गये तदनन्तर वह द्विज कश्यापे चला आया मुनि एवं देवीसे पूजित महादेवी अन्नपूर्णाका उसने रोचनरूप उपचारोंके द्वारा पूजन किया और उनकी इस प्रकार स्तुति की -

नित्यानन्दकरी पराभयकरी सौन्दर्यजाकरी

निर्घृताखिलपापपावनकरी काशीपुराधीश्वरी ।

नानालोचकरी महाभयहरी विद्यमयी सुन्दरी

विद्या देहि कृपाकलम्बनकरी मातामृगेश्वरी^१ ॥

(श्रुतिमार्गक २ ३३ २९)

इस स्तुतिका एक सौ आठ बार जपकर ध्यानमें नेत्रोंको बन्दकर वह वहीं सो गया । स्वप्नमें उसके सम्मुख अन्नपूर्णा शिवा उपस्थित हुई और उसे ऋषेदका ज्ञान प्रदान कर अर्त्तहर्त हो गयी बादमें वह बुद्धिमन् ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर राजा विक्रमादित्यके यज्ञका अन्वर्त्य हुआ यज्ञके बाद योग धारण कर हिमालय चला गया ।

हे विप्र ! मैं आपलोगोंको देवीके पुण्यमय आदि-चरित्रके महात्म्यको बतलाया, जिसके प्रभावसे उस व्याध-कर्माने ब्राह्मीभाव प्राप्तकर परमोत्तम सिद्धिसे प्राप्त कर लिया था

(अध्याय ३०)

श्रीदुर्गासप्तशतीके मध्यमचरित्रक महात्म्य

(कात्यायन तथा मगधके राजा महानन्दकी कथा)

सूतजी बोले—शौनक ! उज्जयिनी नगरमें एक था वह अतिशय हिंसा एवं अधर्माचरणके कारण प्रयत्नरहितसापरायण मगध-मोस-भक्षी भीमवर्मा नामका क्षत्रिय रहता था अधिधोसे प्रसक्त हो गया और युवावस्थामें ही उसकी मृत्यु हो

^१ 'हे अश्वरूपीकी अधीश्वरी अन्नपूर्णाकरी' आप स्वयं अन्नपदायिनी हैं शत्रुओंमें अभय प्रदान करनेवाली हैं तथा आप सौन्दर्यकोकी निधान और समस्त पापोंको नष्ट कर पवित्र कर देनेवाली हैं हे सुन्दरी ! आप सम्पूर्ण लोकोंको रक्षक करनेवाली, भयान्-महान्, भयान्क दूर करनेवाली, विज्ञान भक्षण-क्षेपण करनेवाली तथा सबके लक्षण अनुग्रह करनेवाली हैं हे माता ! आप मुझे विद्या प्रदान करें ।

गयी। संयोगवशा उसने कभी खण्डोपास भी करना था। जिसके पुण्यके प्रभावसे इतना निकृष्ट पापी भी नरकमें नहीं गया। दूसरे जन्ममें वही राजनीतिपरायण मराधक विख्यात राजा महानन्द हुआ और उसे अपने पूर्वजन्मकी पूरी स्मृति थी अतिशय समर्थ बुद्धिमान् कल्याण (चरुचि) का वह शिष्य हुआ। देवी महालक्ष्मीके श्रीवसहित मध्यम चरित्रका राजा महानन्दको उपदेश देकर कल्याण स्वयं विन्ध्यपर्वतपर शक्ति-उपासनाके लिये चले गये। इधर राजा भी प्रतिदिन महालक्ष्मीकी कस्तूरी, चन्दन आदिसे पूजा कर श्रीदुर्गासप्तशतीके मध्यम

चरित्रका पाठ करने लगा। बारह वर्ष व्यतीत होनेपर शक्तिकी उपासना करनेवाले कल्याण पुनः अपने शिष्य महानन्दके पास आये और उन्होंने राजासे विधिपूर्वक लक्ष्मणखीपाठ करवाया। फलस्वरूप सनातनी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुईं और राजाको धर्म, अर्थ, कामसहित मोक्ष भी दे दिया। इस प्रकार महाभाग महानन्दने देवकी समान अभोष्ट फलोंका उपभोग कर अन्तमें देवताओंसे नमस्कृत हो परम लोकमें प्राप्त किया।

(अध्याय ३४)

श्रीदुर्गासप्तशतीके उत्तरचरित्रकी महिमाके प्रसंगमें

योगाचार्य महर्षि पतञ्जलिका चरित्र

सूतजी बोले—अनेक बातोंके द्वारा चित्रित रमणीय चित्रकूट पर्वतपर महाविद्वान् उपाध्याय पतञ्जलिमुनि रहते थे। वे वेद-वेदाङ्ग-तत्त्वज्ञ एवं गीता-शास्त्र-परायण थे। वे विष्णुके भक्त, संतत्त्वका एवं व्याकरण-महामाध्यके रचयिता भी माने गये हैं। एक समय वे श्रुद्धात्मा कन्व तीर्थमें गये। वनमें देवीभक्त कल्याणके साथ शस्त्रार्थ हुआ। एक वर्षतक शस्त्रार्थ चलता रहा, अन्तमें धर्तृजलि पराजित हो गये। इससे लज्जित होकर उन्होंने सरस्वतीकी इस प्रकार आराधना की—

नमो देवी महापूर्णे सर्वपूर्णे नमो नमः।

शिवायै सर्वमाङ्गल्यै विष्णुमाये च ते नमः॥

तमेव श्रद्धा बुद्धिस्तु मेघा विद्या शिर्वकरी।

शान्तिर्वाणी स्वमेवासि नारायणि नमो नमः॥

(प्रतिसर्गपर्व २ ३५।५-६)

‘महामूर्ति देवीको नमस्कार है। सर्वमूर्तिस्वरूपिणके नमस्कार है। सर्वमङ्गलस्वरूपा शिवादेवीको नमस्कार है। हे विष्णुमाये। तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणि ! तुम्हीं श्रद्धा, बुद्धि, मेधा, विद्या तथा कल्याणकारिणी हो। तुम्हीं शान्ति हो,

तुम्हीं वाणी हो, तुम्हें नमः-नमः नमस्कार है।’

इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवती सरस्वतीने आकर साक्षणीमें कहा—‘विप्रश्रेष्ठ तुम एकप्रवृत्ति होकर मेरे उत्तर चरित्रका जप करो। उसके प्रभावसे तुम निश्चय ही ज्ञानको प्राप्त करोगे। पतञ्जले कल्याण तुमसे पराजित हो जायेंगे।’ देखीकी इस वाणीको सुनकर पतञ्जलिनने विन्ध्यवासिनीदेवीके मन्दिरमें जाकर सरस्वतीकी आराधना की और वे प्रसन्न हो गयीं। इससे उन्होंने पुनः साक्षार्थमें कल्याणको पराजित कर दिया, बादमें उन्होंने कृष्ण-मन्त्र और शक्तिके प्रचारमें तुलसीमाला आदिक भी महत्त्व बढ़ाया। भगवती विष्णुमायाकी कृपासे वे योगाचार्य अत्यन्त चिरजीवी हो गये।

मुनियो। इस प्रकार दुर्गासप्तशतीके उत्तर चरित्रकी महिमा निरूपित हुई। अब आगे आपसोंग क्या सुनना चाहते हैं, वह बतायें। समीकर कल्याण हो, कोई भी दुःख प्राप्त न करे। गरुडभक्ष, गुण्डरीकास घगवान् विष्णु मङ्गलमय हैं। भगवान् विष्णु मङ्गलमूर्ति हैं जो व्यक्ति पवित्र होकर इस इतिहास-संमुखको प्रतिदिन सुनता है, वह धर्मगतिको प्राप्त होता है। (अध्याय ३५)

—ॐ—

॥ प्रतिसर्गपर्व द्वितीय खण्ड सम्पूर्ण ॥

—ॐ—

८६ श्रीभारतले नमः

प्रतिसर्गपर्व (द्वितीय खण्ड)

[भविष्यपुराणके प्रतिसर्गपर्वका तीसरा खण्ड रामांश और कृष्णांश अर्थात् आल्हा और ऊदल (उदयसिंह) के चरित्र तथा जयचन्द्र एवं पृथ्वीराज चौहानको सौर गाथाओंसे परिपूर्ण है। इस भारतमें जगन्निभ भट्टरचित आल्हावन्न वीरकाव्य बहुत प्रचलित है। इसके सुन्दरखण्डों, भोजपुरी आदि कई संस्करण हैं। जिनमें भाषाओंमें थोड़ा-थोड़ा भेद है। इन कथाओंका मूल यह प्रतिसर्गपर्व ही प्रतीत होता है, इसीके आधारपर ये रचनार्थ प्रचलित हैं। प्रायः ये कथाएँ लोकजनोंके अनुसार अतिशयोक्तिपूर्ण-सी प्रतीत होती हैं, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे महत्वकी भी हैं। यहाँ इनका सारमात्र प्रस्तुत किया गया है। सम्पादक]

आल्हा-खण्ड (आल्हा-ऊदलकी कथा) का उपक्रम

प्रविश्यामि पृथ्वी—सूतजी महाराज आपने महाराज विक्रमादित्यके इतिहासका वर्णन किया। द्वार युगके समान उनका शासन, धर्म एवं व्यापपूर्ण था और तबसे समयतक इस पृथ्वीपर रहा। महाभाग ! उस समय भगवान् श्रीकृष्णने अनेक लीलाएँ की थीं। आप उन लीलाओंके हमलोगोंसे वर्णन कीजिये, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं।

श्रीसूतजीने मङ्गल-स्मरणपूर्वक कहा—

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं ध्यात्वा स्तुते जयमुदीरयेत् ॥

(प्रतिसर्गपर्व ३।१-३)

भगवान् नर-नारायणके अवतारस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण एवं उनके सखा नरक्षेत्र अर्जुन, इनकी लीलाओंके प्रकट करनेवाले भगवन्ती सरस्वती तथा इनके चरित्रोंका वर्णन करनेवाले वेदव्यासको नमस्कार कर अष्टादश पुराण, रामायण और महाभारत आदि जय नामसे व्यपदिष्ट ग्रन्थोंका वर्णन करना चाहिये।

मुनिगण भविष्य नामक महाकल्पके वैवस्वत मन्वन्तरके अट्ठाईसवें द्वार युगके अन्तमें कुरुक्षेत्रके प्रसिद्ध महायुद्ध हुआ। उसमें युद्ध कर दुरिभमानों सभी कौरवोंपर पाण्डवोंने अठारहवें दिन पूर्ण विजय प्राप्त की। अन्तिम दिन भगवान् श्रीकृष्णने कालकी दुर्गतिसे जानकर योगरूपी सनातन शिवजीकी मनसे इस प्रकार स्तुति की—

ज्ञातलक्ष्मी, सब भूतकी स्वामी, कण्ठी, कालकर्त्री, जगद्धर्त्री, पाप-विनाशक रुद्र मैं आपको सार-सार प्रणाम

करता हूँ। भगवन् ! आप मेरे भक्त पाण्डवोंकी रक्षा कीजिये।

इस स्तुतिके सुनकर भगवान् शंकर नन्दीपर आरुढ़ हो हाथमें धिभुल रिले पाण्डवोंके शिबिरकी रक्षाके लिये आ गये। उस समय महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे भगवान् श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये थे और पाण्डव सरस्वतीके किनारे रहते थे।

माध्यरात्रिमें अश्वत्थामा, भीष्म (कृतवमा) और कृष्णधार्य ये तीनों पाण्डव-शिबिरके पास आये और उन्होंने मनसे भगवान् रुद्रकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इसपर भगवान् शंकरने उन्हें पाण्डव-शिबिरमें प्रवेश करनेकी आज्ञा दे दी। बलराम् अश्वत्थामाने भगवान् शंकरद्वारा प्राप्त कलवारसे धृष्टद्युम्न आदि योयोंकी हत्या कर दी, फिर वह कृष्णधार्य और कृतवमके साथ वापस चला गया। सहाँ एकत्रय पार्यद सूत ही बचा रहा, उसने इस जनसंसारकी सूचना पाण्डवोंको दी। भीम अर्द्ध पाण्डवोंने इसे शिवजीको ही कृत्य समझा, वे क्रोधसे तिलमिला गये और अपने आयुष्योंसे देवाधिदेव पितापतिसे युद्ध करने लगे। भीम आदिद्वारा प्रयुक्त अस्त्र-शस्त्र शिवजीके शरीरमें समाहित हो गये। इसपर भगवान् शिवने कहा कि तुम श्रीकृष्णके उपासक हो अतः हमारे द्वारा तुमलोग रक्षित हो, अन्यथा तुमलोग सबके योग्य थे। इस अपराधका फल तुम्हें कलिभुगमें जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गये और पाण्डव बहुत दुःखी हुए। वे अपराधसे मुक्त होनेके लिये भगवान् श्रीकृष्णको शरणमें आये। निःशस्त्र पाण्डवोंने श्रीकृष्णके साथ एकत्रय मनसे शंकरजीको स्तुति की। इसपर

मगवान् संकरने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनसे घर माँगेकरे कहा ।

मगवान् श्रीकृष्ण बोले—देव ! पाण्डवोंके जो शस्त्रास्त्र आपके शरीरमें लीन हो गये हैं, उन्हें पाण्डवोंको वापस कर दीजिये और इन्हें शत्रुपक्ष भी मुक्त कर दीजिये ।

श्रीशिवजीने कहा—श्रीकृष्णचक्र ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ, उस समय मैं आपकी मायासे मोहित हो गया था । उस मायाके अधीन होकर मैंने यह शाप दे दिया । यद्यपि मेरा वचन तो मिथ्या नहीं होगा तथापि ये पाण्डव तथा कौरव अपने अंशोंसे कलियुगमें उत्पन्न होकर अंशतः अपने पापोंका फल भोगकर मुक्त हो जायेंगे ।

युधिष्ठिर वत्सराजका पुत्र होगा, उसका नाम बलराम (मल्लखान) होगा, वह शरीर नगरका अधिपति होगा । भीष्मका नाम वीरभ होगा और वह कर्मसक्त राजा होगा । अर्जुनके अंशसे जो जन्म लेगा, वह महान् बुद्धिमान् और मेरा भक्त होगा । उसका जन्म परिमानके यहाँ होगा और नाम होगा ब्रह्मानन्द, महाबलशाली, नकुलका जन्म कन्यकुब्जमें राजधानीके पुत्रके रूपमें होगा और नय होगा लक्षण । सहदेव

भीमसिंहका पुत्र होगा और उसका नाम होगा देवसिंह । धृतराष्ट्रके अंशसे अजमेरमें पृथ्वीराज जन्म लेगा और द्रौपदी पृथ्वीराजकी कन्याके रूपमें बेला नामसे प्रसिद्ध होगी । महादानी कर्ण तारक नामसे जन्म लेगा । उस समय रत्नबीजके रूपमें पृथ्वीपर मेरा भी अवतार होगा । कौरव मत्स्य-युद्धमें निष्णात होंगे और पाण्डु-पक्षके बौद्ध धार्मिक और बलशाली होंगे ।

सूतजी बोले—ऋषियो ! यह सब बातें सुनकर श्रीकृष्ण मुस्कराये और उन्होंने कहा 'मैं भी अपनी शक्ति-विशेषसे अवतार लेकर पाण्डवोंकी सहायता करूँगा । मायदेवीद्वारा निर्मित महावती नामकी पुरीमें देशराजके पुत्र-रूपमें मेरा अंश उत्पन्न होगा, जो उदयसिंह (उदयल) कहलायेगा, वह देवकीके गर्भसे उत्पन्न होगा और वैकुण्ठ-धामका अंश आङ्गद नामसे अभ्य लेगा, वह मेरा गुरु होगा । अश्विंशसे उत्पन्न राजाओंका विनाश कर मैं (श्रीकृष्ण-उदयसिंह) धर्मकी स्थापना करूँगा । श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर शिवजी अन्तर्हित हो गये ।

रत्न शास्त्रिवाहन तथा ईशामसीहकी कथा

सूतजीने कहा—ऋषियो ! प्रातःकालमें पुनराकसे पीड़ित सभी पाण्डव प्रेतकार्य कर पितृवह भीष्मके पास आये । उनसे उन्होंने राजधर्म, मोक्षधर्म और धनधर्मके स्वरूपको अलग-अलग रूपसे मलीमाँति समझा । तदनन्तर उन्होंने उतम अवसरोंसे तीन अक्षयमेघ यज्ञ किये । पाण्डवोंने सतीस वर्षतक राज्य किया और अन्तमें वे स्वर्ग चले गये । कर्णधर्मकी वृद्धि होनेपर वे भी अपने अंशसे उत्पन्न होंगे ।

अब आप सब मुनिगण अपने-अपने स्थानको पधारें । मैं बोगनिद्राके वशीभूत हो रहा हूँ, अब मैं समाधिस्थ होकर गुणातीत परब्रह्मका ध्यान करूँगा । यह सुनकर नैमिषारण्यवासी मुनिगण वैगिक सिद्धिकर अवलम्बन कर आत्मसामीप्यमें स्थित हो गये । दीर्घकाल व्यतीत होनेपर स्वर्णकादिमुनि ध्यानसे उठकर पुनः सूतजीके पास पहुँचे ।

मुनियोंने पूछा—सूतजी महाराज ! विक्रमास्थानका तथा द्वापरमें शिवकी आज्ञासे होनेवाले राजाओंका आप वर्णन कीजिये ।

सूतजी बोले—मुनियो ! विक्रमादित्यके स्वर्गलोक चले जानेके बाद बहुतसे राजा हुए । पूर्वमें कर्षिल स्थानसे पश्चिममें सिन्धु नदीतक, उत्तरमें बदरीक्षेत्रसे दक्षिणमें सेतुबन्धतककी सीमावाले भारतवर्षमें उस समय अठारह राज्य या प्रदेश थे । उनके नाम इस प्रकार हैं—इन्द्रप्रस्थ, पाञ्चाल, कुलक्षेत्र, काशिराज, अन्नवर्दी, वज्र, अजमेर, मरुधन्व (मारवाड़), गुर्जर (गुजरात), महाराष्ट्र, द्रविड़ (तमिलनाडु) कलिंग (उड़ीसा), अवन्ती (उज्जैन), उज्जुष (आन्ध्र) बंग, गौड़, मागध तथा कौरास्थ । इन राज्योंपर अलग-अलग राजाओंने स्वसत्तन किया । वहाँकी माणार्थ विभ्र-भित्त रही और समय-समयपर विभिन्न धर्म-प्रचारक भी हुए । एक सौ वर्ष व्यतीत हो जानेपर धर्मका विनाश सुनकर शक आदि विदेशी राजा अनेक लोगोंके साथ सिन्धु नदीको पारकर आर्यदेशमें आये और कुछ लोग हिमालयके हिममार्गसे वहाँ आये । उन्होंने आर्योंको जीतकर उनका धन लूट लिया और अपने देशमें लौट गये । इसी समय विक्रमादित्यका पौत्र राजा

शालिवाहन पित्तके सिंहासनपर असीन हुआ। उसने शक चीन आदि देशोंकी सेनापर विजय पायी। बाह्यीक, कामरूप, रोष तथा सूर देशमें उत्पन्न हुए दुष्टोंको पकड़कर उन्हें कठोर दण्ड दिया और उनका सारा कोष छीन लिया। उसने म्लेच्छों तथा आर्योंकी अलग-अलग देश-मर्यादा स्थापित की। सिन्धु-प्रदेशको उद्यर्यक इतम स्थान निर्धारित किया और म्लेच्छोंके लिये सिन्धुके उस पारका प्रदेश नियत किया।

एक समयकी बात है। यह शकधीरा शालिवाहन हिमशिखरपर गया। उसने हूण देशके मध्य स्थित पर्वतपर एक सुन्दर पुरुषको देखा। उसका शरीर गौर था और वह श्वेत वस्त्र धारण किये था। उस व्यक्तिको देखकर शकराजने प्रसन्नतासे पूछा—‘आप कौन हैं?’ उसने कहा—‘मैं ईशपुत्र हूँ और कुमारीके गर्भसे उत्पन्न हुआ हूँ। मैं म्लेच्छ-धर्मका प्रचारक और सत्य-व्रतमें स्थित हूँ।’ राजाने पूछा—‘आपका कौन-सा धर्म है?’

ईशपुत्रने कहा—‘महाराज! सत्यका विनाश हो जानेपर मर्यादाहीन म्लेच्छ-प्रदेशमें मैं मसीह बनकर आया और

दस्युओंके मध्य भयंकर ईशामसी नामसे एक कन्या उत्पन्न हुई। उसीको म्लेच्छोंसे प्राप्त कर मैंने मसीहत्व प्राप्त किया। मैंने म्लेच्छोंमें जिस धर्मकी स्थापना की है, उसे सुनिये—

‘सबसे पहले मानस और दैहिक मलको निकालकर शरीरको पूर्णतः निर्मल कर लेना चाहिये। फिर इष्ट देवताका जप करना चाहिये। सत्य वाणी बोलनी चाहिये, न्यायसे चलना चाहिये और भयको एकत्र कर सूर्यमण्डलमें स्थित परमात्माकी पूजा करने चाहिये, क्योंकि ईश्वर और सूर्यमें समानता है। परमात्म भी अचल हैं और सूर्य भी अचल हैं। सूर्य अनित्य भूतोंके सारका चारों ओरसे आकर्षण करते हैं। हे भूपाल! ऐसे कृत्रिमसे यह मसोहा बिलीन हो गये। पर भी हृदयमें नित्य विशुद्ध कल्याणकारिणी ईश-मूर्ति प्राप्त हुई है। इसलिये मेरा नाम ईशामसीह प्रतिष्ठित हुआ।’

यह सुनकर राजा शालिवाहनने उस म्लेच्छ-पुरुषको प्रणाम किया और उसे दारुण म्लेच्छ-स्नानमें प्रतिष्ठित किया तथा अपने राज्यमें आकर उस राजाने अक्षमेघ यज्ञ किया और साठ वर्षतक राज्य करके स्वर्गलोक चला गया।

राजा भोज और महामदकी कथा

स्तुतीने कहा—श्रुतियो! शालिवाहनके वंशमें दस राजा हुए। उन्होंने पंच सौ वर्षतक शासन किया और स्वर्गवासी हुए। तदनन्तर भूमण्डलपर धर्म-मर्यादा लुप्त होने लगी। शालिवाहनके वंशमें अन्तिम दसवें राजा भोजराज हुए। उन्होंने देशकी मर्यादा क्षीण होती देख दिग्विजयके लिये प्रस्थान किया। उनकी सेना दस हजार थी और उनके साथ कलिदास एवं अन्य विद्वान् ब्राह्मण भी थे। उन्होंने सिन्धु नदीको पार करके मगध म्लेच्छ और कश्मीरके शत्रु राजाओंको परास्त किया तथा उनका कोश छीनकर उन्हें दण्डित किया। तभी प्रसंगमें आचार्य एवं शिष्यमण्डलके साथ म्लेच्छ महामद नामका व्यक्ति नपस्थित हुआ। राजा भोजने मरुस्थलमें विद्यमान महादेवजीको दर्शन किया। महादेवजीको पञ्चगव्यमिश्रित गङ्गाजलसे स्नान कराकर घन्टन आदिसे भक्तिभावपूर्वक उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की।

भोजराजने कहा—हे मरुस्थलमें निवास करनेवाले

तथा म्लेच्छोंसे भुक्त शुद्ध सख्खिदानन्दस्वरूपवाले गिरिजापते! आप त्रिपुरासुरके विनाशक तथा नानाविध मन्त्रशक्तिके प्रयत्नक हैं। मैं आपकी शरणमें आया हूँ, आप मुझे अपना दास समझे। मैं आपकी नमस्कार करता हूँ। इस स्तुतिको सुनकर भगवान् शिवने राजासे कहा

‘हे भोजराज! तुम्हें महाकालेश्वर-तोर्यमें जाना चाहिये। यह बाह्यीक नामकी भूमि है, पर अब म्लेच्छोंसे दूषित हो गयी है। इस दारुण प्रदेशमें आर्य-धर्म है ही नहीं। महामायावी त्रिपुरासुर वहाँ दैत्यराज कलिद्वारा प्रेषित किया गया है। मेरे द्वारा पराजित प्राप्त कर वह दैत्य-समुदायको नष्ट रहा है। वह अयोनिष्ठ है। उसका नाम महामद है। राजन्! तुम्हें इस अनार्य देशमें नहीं आना चाहिये। मेरी कृपासे तुम विशुद्ध हो।’ भगवान् शिवके इन वचनोंको सुनकर राजा भोज सेनाके साथ उसने देशमें वापस चला आया।

राजा भोजने द्विजसर्गके लिये संस्कृत वाणीका प्रचार किया और शत्रुओंके लिये प्रकृता भाषा बलायी। उन्होंने पचास

कर्षकक राज्य किया और अन्तमें स्वर्गलोक प्राप्त किया। हिमालयके भण्डमें अन्नवर्षाकी पुण्यपुमि है, वहाँ आर्यन्त्रेय उन्होंने देश-मर्यादाका स्थापन किया। विन्ध्यगिरि और रहते हैं।

देशराज एवं वत्सराज आदि राजाओंका आविर्भाव

सृजनीने कहा—मोक्षलोकके स्वर्गलोकके पश्चात् उनके वंशमें सात राजा हुए, पर वे सभी अत्यायु, मन्द-बुद्धि और अल्पतेजस्वी हुए तथा तीन सौ वर्षके भीतर ही मर गये। उनके राज्यकालमें पृथ्वीपर छंटे-छंटे अनेक राजा हुए। यीरसिंह नामके सातवें राजाके वंशमें तीन राजा हुए, जो दो सौ वर्षके भीतर ही मर गये। दसवाँ जो गंगासिंह नामका राजा हुआ उसने कल्पक्षेत्रमें धर्मपूर्वक अपना राज्य चलाया। अन्तर्वेदोंमें कन्नयकुम्भवर राजा जयचन्द्रका शासन था। सोमवंशमें उत्पन्न अनङ्गनाल इन्द्रप्रस्थका राजा था। इस तरहसे गौड और राट्टमें (जनपदों) में बहुतसे राजा हुए। अग्निवंशका विस्तार बहुत हुआ और उसमें बहुतसे बलवान् राजा हुए। पूर्वमें कपिलस्थान (गङ्गासगर) पश्चिममें बाह्यिक उत्तरमें चीन देश और दक्षिणमें सेतुबन्ध—इनके बीचमें साठ लाख भूपाल आधिपत्यक थे, जो महान् बलवान् थे। इनके राज्यमें—प्रजाएँ, अग्निहोत्र करनेवाली, गौ-ब्राह्मणका हित चाहनेवाली तथा आपर युगके सम्मान धर्म-धर्म करनेमें निपुण थीं। सर्वत्र आपर युग ही मशहूर पड़ता था। घर-घरमें प्रचुर धन तथा जन-जनमें धर्म विद्यमान था। प्रत्येक गाँवमें देवताओंके मन्दिर थे। देश-देशमें यज्ञ होते थे। स्नेच्छ भी आर्य-धर्मका सभी तरहसे फैलान करते थे। आपरके सम्मान ऐसा धर्माचरण देखकर कलिले भयभीत होकर स्नेच्छाके साथ नीलाचल पर्वतपर जाकर हरिकी शरण ली। वहाँ उसने बाह्य वर्षाक तपस्या की। इस ध्यानयोगात्मक तपस्यसे उसे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन हुआ। राधाके साथ भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन पाकर उसने मनसे उनकी स्तुति की।

कलिलेने कहा—हे भगवन् आप मेरे साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणामको स्वीकार करें। मेरी रक्षा कीजिये हे कृपानिधि। मैं आपकी शरणमें आया हूँ, अब सभी पापोंका विनाश करते हैं सभी कलोंका निर्माण करनेवाले आप ही हैं। सत्ययुगमें आप गौरवर्णके थे, त्रेतामें रत्नवर्ण, आपरमें पीतवर्णके थे मेरे समय (कलियुग)में आप कृष्ण-रूपके हैं। मेरे पुत्रोंने स्नेच्छ होनेपर भी अब आर्य-धर्म स्वीकार किया है। मेरे राज्यमें प्रत्येक घरमें धृत, मद्य, स्पर्श, स्त्री-हमस्य आदि होना चाहिये परंतु अग्निवंशमें पैदा हुए अत्रियोंने उनका विनाश कर दिया है। हे जनार्दन। मैं आपके चरण-कमलोंकी शरण हूँ। कलियुगको यह स्तुति सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण मुसकाकर कहने लगे—

‘कलियज्ञ। ये तुम्हारी रक्तके रिये अंशरूपमें महावतीमें अवतीर्ण होऊँगा, वह मेरा अंश भूमिमें आकर उन महाबली अग्निवंशीय प्रजाओंका विनाश करेगा और स्नेच्छवंशीय राजाओंकी प्रतिष्ठा करेगा।’ यह कहकर भगवान् अदृश्य हो गये और स्नेच्छाके साथ वह कलिल अत्यन्त प्रसन्न हो गया।

अग्रे चलकर इसी प्रकार सम्पूर्ण घटनाएँ घटित हुईं। कौरवोंकी पराजय और पाण्डवोंकी विजय हुई अन्तमें पुण्ड्रिज चौहानने स्वर्गति प्राप्त की तथा सत्ययुगेन (मोहम्मदगोरी) अपने दास कुतुबुद्दीनको यहाँका शासन सौंपकर यहसि बहुत-सा धन लूटकर अपने देश चला गया*।

॥ प्रतिसर्गपर्व, तृतीय स्कन्ध सम्पूर्ण ॥

* प्रतिसर्गपर्वका अन्त्य स्कन्ध परिशिष्टाङ्कमें दिया गया है।

उत्तरपर्व

महाराज युधिष्ठिरके पास व्यासादि महर्षियोंका आगमन एवं उनसे

उपदेश करनेके लिये युधिष्ठिरकी प्रार्थना

कल्याणानि दद्यात् जो गणपतिर्यस्मिन्प्रतुष्टे सति
 क्षोदीयस्यपि कर्मणि प्रभवितुं ब्रह्मापि जिह्मायते ।
 धेजे मन्त्रव्यासविन्दमसकृत्सौभाग्यभाग्योदयै-
 सेनैव जगति प्रसिद्धिप्रगपदेवेन्द्रलक्ष्मीरपि ॥
 शशस्त्वुष्महिरण्यगर्भरसनासिंहसनाध्यासिनी
 सेयं वागधिवेवता चित्तरतु श्रेयसि भूयोति वः ।
 धत्वाभ्यस्तुकोमलाकुस्मिन्सज्ज्योत्सनाभिरुहेस्त्रितः
 शब्दब्रह्मसुधाभुविर्बुधमनस्युत्कृष्टं खेलेति ॥

(उत्तरपर्व १ १-२)

'जिनकी प्रसन्नताके बिना जगत् भी एक क्षुद्रकण्टक सम्बन्धन नहीं कर सकते और जिनके चरणोंके एक बार आश्रय लेनेसे देवेन्द्रका भग्य चपक उठा तथा उन्हें असंख्य राजसुखीकी प्राप्ति हो गयी, वे भगवान् गणपतिदेव आप-लोगोंका कल्याण करें। जो ब्रह्माके जिह्वा-भागपर निरन्तर सिंहसनासनेन रहती हैं और जिनके चरणरसको चन्द्रिकासे प्रवर्जित होकर शब्दब्रह्मका समुद्र सिन्धुनाके कदमपर नृत्य करता है, वे भगवती सरस्वती आप सबको अनन्त कल्याण करें।'

भगवान् प्रसन्नका ध्यान कर, भगवान् (विष्णु) कृष्णकी स्तुति कर और ब्रह्माजीको नमस्कार कर तथा सूर्यदेव एवं अग्निदेवकी प्रणाम कर इस ग्रन्थका वाचन करना चाहिये।

एक बार धर्मके पुत्र धर्मवेत्ता महाराज युधिष्ठिरकी देखनेके लिये व्यास, मन्त्रकण्डेय, माण्डव्य, शाण्डिल्य, गौतम, शतारूप, पराशर, भरद्वाज, शैब्य, पुलस्त्य, पुलह तथा देवर्षि भारद्वादि श्रेष्ठ ऋषिगण पधारे।

उन महान् तपस्वी एवं वेदवेदाङ्गपारंगत ऋषियोंको देखकर भक्तिमान् राजा युधिष्ठिरने अपने पादोंके साथ प्रसन्नचित्त हो सिंहासनसे उठकर भगवान् श्रेष्ठ तथा पुण्डित धीमन्को आगे कर उनका अभिवादन किया और आश्रय एवं पादार्पणसे उनकी पूजाकर आसन प्रदान किया। उन तपस्वियोंके बैठनेपर दिनभर अवनत हो महाराज

युधिष्ठिरने श्रीवैदव्यासजीसे कहा

भगवन् आपके प्रसादसे मैंने यह महान् राज्य प्राप्त किया तथा दुर्योधनादिको परास्त किया। किन्तु जैसे रोगीको सुख प्राप्त होनेपर भी वह सुख उसके लिये सुखकर नहीं होता, वैसे ही अपने बन्धु-जायसोंको मारकर यह राज्य सुख मुझे प्रिय नहीं लग रहा है। जो आनन्द चनमे निवास करते हुए कल्प-मूल तथा फलोंके भक्षणसे प्राप्त होता है वह सुख शत्रुओंको जीतकर सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य प्राप्त करनेपर भी नहीं होता। जो भीष्मपितामह हमारे गुरु, बन्धु, रक्षक, कल्याण और कञ्चनस्वरूप थे, उन्हें भी मुझ-जैसे फाँटे राज्यके स्नेहसे मार डाला। मैंने बहुत कियेकरून्य कर्ष किया है मेरा मन पाप-पशूमें स्थित हो गया है। भगवन्! आप कृपाकर अपने ज्ञानरूपी जलसे मेरे अज्ञान तथा पाप-पशूको धोकर सर्वथा निर्मल बना दीजिये और अपने प्रज्ञारूपी दीपकसे मेरा धर्मरूपी मार्ग प्रशस्त कीजिये। धर्मके संरक्षक वे मुनिगण कृष्णकर यहाँ आये हुए हैं। गङ्गापुत्र महाराज भीष्मपितामहसे मैंने अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और मोक्षशास्त्रका विस्तारसे श्रवण किया है। उन शान्तपुत्र भीष्मके सर्गत्वेक चले जानेपर अब श्रीकृष्ण और आप ही मैंकी एवं बन्धुताके कारण मेरे मार्गदर्शक हैं।

व्यासजी बोले—राजन् आपके करने योग्य सभी बातें मैंने, पितामह भीष्मने, महर्षि मार्कण्डेय, धौम्य और महामुनि लोमशने बता दी हैं। आप धर्मज्ञ, गुणी, मेधावी तथा धीमान् पुरुषोंके सम्मन हैं। धर्म और अधर्मके निश्चयमें कोई भी बात आपको अज्ञात नहीं है। कृपाकेश भगवान् श्रीकृष्णके यहाँ उपस्थित रहते हुए धर्मका उपदेश करनेका साहस कर सकते हैं? क्योंकि वे ही संसारकी सृष्टि स्थिति तथा पालन करते हैं एवं प्रत्यक्षदर्शी हैं। अतः वे ही आपको उपदेश करेंगे। इतना कहकर तथा पाण्डवोंकी पूजा महणकर आदिराग्य व्यासजी तपोवन चले गये।

(अध्याय १)

भुवनकोशिका संक्षिप्त वर्णन

महाराज बुधिष्ठिरने पूछा भगवन् यह जगत् किससे प्रसिद्धित है ? कहाँसे उत्पन्न होता है ? इसका किसमें रूप होना है ? इस विषयका हेतु क्या है ? पृथ्वीपर कितने द्यौप, समुद्र तथा कुलचल्ल हैं ? पृथिवीका कितना प्रमाण है ? कितने भुवन हैं ? इन सबका आप वर्णन करें ।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! आपने जो पूछा है, वह सब पुराणका विषय है, किन्तु संसारमें घूमते हुए मैंने ब्रह्म युन्ध और जो अनुभव किया है, उनका संक्षेपमें मैं वर्णन करता हूँ। सर्ग, प्रतिसर्ग, संक्रा, मन्वन्तर और चंशानुवर्तित—इन पाँच लक्षणोंसे समन्वित पुराण कहा जाता है^१।

अनन्ध आकाश प्रथम इन पाँच लक्षणोंमेंसे सर्ग (सृष्टि) - के प्रति हो विशेषरूपसे सम्बद्ध है इसलिये इसका मैं संक्षेपमें वर्णन करता हूँ।

अव्यक्त-प्रकृतिसे पहिले-सृष्टि उत्पन्न हुई महत्त्वसे त्रिगुणात्मक अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकारसे पञ्चतन्मात्र, पञ्चतन्मात्राओंसे पाँच महाभूत और इन भूतोंसे चराचर-जगत् उत्पन्न हुआ है। स्वयम् जगत्प्राप्तक अर्थात् चराचर जगत्के नष्ट होनेका जलमूर्तिमय विष्णु रह जाते हैं अर्थात् सर्वत्र जल परिणाम रहता है, उससे भूतात्मक अण्ड उत्पन्न हुआ। कुछ समयके बाद उस अण्डके दो भाग हो गये : उसमें एक स्रष्टृ पृथिवी और दूसरा भाग अन्वयन हुआ उसमें जगत्से मेरु आदि पर्वत हुए। नादियोंसे नदी आदि हुई। मेरु पर्वत सोलह हजार दोधन भूमिके अंदर प्रविष्ट है और चौरासी हजार योजन भूमिके ऊपर है, बत्तीस हजार योजन मेरुके शिखरका विस्तार है कमलस्वरूप भूमिकी वर्णिका मेरु है उस अण्डसे आदिदेवता आदित्य उत्पन्न हुए, जो प्रातःकालमें जहा। मध्याह्ने विष्णु और सायंकालमें रुद्ररूपसे अवस्थित रहते हैं। एक आदित्य ही तीन रूपोंको धारण करते हैं। जहासे मरीचि अग्नि, अक्षिरा, पुलस्त्य, पुलह, वज्र, भृगु, ससिह और नारद ये नौ मानस-पुत्र उत्पन्न हुए। पुराणोंमें इन्हें ब्रह्मपुत्र कहा गया है जहाके दक्षिण ओंगूठसे दक्ष उत्पन्न हुए और

नार्ये ओंगूठसे प्रसूति उत्पन्न हुई। दोनों दम्पति ओंगूठसे ही उत्पन्न हुए उन दोनोंसे उत्पन्न हयग्रा आदि पुत्रोंको देवर्षि नारदने सृष्टिके लिये उद्यत होनेपर भी सृष्टिसे विरत कर दिया प्रजापति दक्षने अपने पुत्र हयग्राको सृष्टिसे विमुक्त देखकर सत्त्व अर्द्ध नामवात्ये साठ कन्याओंको उत्पन्न किया और उनमेंसे उन्होंने दस धर्मको, सोलह कश्यपको, सत्तरास चन्द्रमाको, दो ब्राह्मपुत्रको, दो कृशभको, चार अरिष्टनेमिको, एक भृगुको और एक कन्या संस्करको प्रदान किया फिर इनसे चण्डर-जगत् उत्पन्न हुआ मेरु पर्वतके तीन मृद्वीपर जहा, विष्णु और विश्वी क्रमशः वैराज, वैकुण्ठ तथा वैराज नामक तीन पुरिषा हैं पूर्व आदि दिशाओंमें इन्द्र आदि दिक्पालोंकी नगरी है : विमलान्, हेमकूट, निषध, मेरु, नील, शत और मृद्वीप—ये सात जम्बूद्वीपमें कुल-पर्वत हैं। जम्बूद्वीप लक्ष योजन प्रमाणवाला है। इसमें नौ धर्म हैं। जम्बू शाक, कुश, क्रीव, राजललि, गोमेद^२ तथा पुष्कर—ये सात द्वीप हैं। ये सातों द्वीप सात समुद्रोंसे परिवेष्टित हैं सम, दुग्ध, ईक्षुरस, सुरा, दधि, घृत और स्वादिह जलके सात समुद्र हैं। समुद्रों और सातों द्वीप एकत्र आंशका एक द्विगुण है भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक—ये देवताओंके निवास-स्थान हैं। सत्त पाताललोक है—अतल, महातल, भूमितल, सुतल, वितल रसातल तथा तलतल इनमें त्रिगुणाक्ष आदि दानव और यक्षुकि आदि नाग निवास करते हैं वे बुधिष्ठिर सिद्ध और ऋषिगण भी इनमें निवस करते हैं स्वायम्भुव, स्वरोचिष कल्प, तमस, रैवत और चाक्षुष ये छः मनु व्यतीत हो गये हैं इस समय वैवस्वत मनु वर्तमान हैं। उर्हकि पुत्र और पौत्रोंसे यह पृथिवी परिण्यत है नारद आदित्य, अष्ट वसु, म्यारह रुद्र और दो अश्विनीकुमार—ये तैंतीस देवता वैवस्वत-मन्वन्तरमें कहे गये हैं विप्रचित्तसे दैत्यगण और त्रिगुणाक्षसे दानवगण उत्पन्न हुए हैं

द्वीप और समुद्रोंसे समन्वित भूमिका प्रमाण पचास करोड़

१-सर्गः प्रतिसर्गः संक्रा मन्वन्तराः च चंशानुवर्तितः सैव पुराणं पञ्चलक्षणम्॥ (उत्तरपर्व २. ११)

२-अथ नार्य आदि सभी पुराणिक अनुसारा गोमेद आतर्ग है यहाँ प्रातः काल द्वीप सृष्ट गया है।

योजन है। नीकलये तरह यह भूमि जलमय सैर रही है। इसके चारों ओर स्वेकरलोक-पर्वत हैं। वैभित्तिक, प्राकृत, आलम्बितिक और नित्य—ये चार प्रकारके प्रत्यय हैं। जिससे इस संसारको उत्पत्ति होती है। प्रलयके समय उसीमें इसका लय हो जात है। जिस प्रकार श्रुतके अनुरूप सूर्यके पुष्प, फल और फूल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार संसार भी अपने समयसे उत्पन्न होता है और अपने समयसे लीन होता है। सम्पूर्ण विश्वके लीन होनेके बाद महाधर वेद-शब्दोंके द्वारा पुनः इसका निर्माण करते हैं। हिंस्र, अहिंस्र, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि कर्मोंसे जीव अनेक योनियोंके इस संसारमें प्राप्त करते

हैं। भूमि जलसे, जल तेजसे, तेज वायुसे, वायु आकाशसे वीर्यित है। आकाश अहंकारसे, अहंकार महत्तत्त्वसे, महत्तत्त्व प्रकृतिसे और प्रकृति इस अविनाशी पुरुषसे परित्याग है। इस प्रकारके हजारों अण्ड उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। सुर, नर, किन्नर, नाग, यक्ष तथा सिद्ध आदिसे सम्पन्नित चराचर-आगन्तु नारायणकी कृष्णिमें अवस्थित है। निर्मल-बुद्धि तथा शुद्ध अक्ष-करणवाले मुनिगण इसके आह्ला और अत्यन्त-स्वरूपको देखते हैं। अध्वय परमात्माकी मया ही उन्हें ज्ञात होती है।

(अध्याय २,

नारदजीको विष्णु-भायाका दर्शन

राजा युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! यह विष्णु-भगवान्की माया किस प्रकारकी है ? जो इस चराचर-जगत्को आधारीकृत करती है।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! किसी समय नारदमुनि श्वेतद्वीपमें नारायणका दर्शन करनेके लिये गये। वहाँ श्रीनारायणका दर्शन कर और उन्हें प्रसन्न-मुद्रामें देखकर उनसे विज्ञास की। भगवन् ! आपकी माया कैसी है ? कहाँ रहती है ? कृपणकर उसका रूप मुझे दिखायें।

भगवान्ने हैसकर कहा—नारद ! मायाको देखकर क्या करोगे ? इसके अतिरिक्त जो कुछ चाहते हो वह माँगो।

नारदजीने कहा—भगवन् ! आप अपनी मायाको ही दिखायें, अन्य किसी वस्ती अधिलक्षा नहीं है। नारदजीने बार-बार आग्रह किया।

नारायणने कहा—अच्छ, आप हमारी मया देखें। यह कहकर नारदकी अँगुली पकड़कर श्वेतद्वीपसे चले। मार्गमें आकर भगवान्ने एक वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण कर लिया। शिखर, वस्त्रोपवीत, कमण्डलु, मृगचर्मको धारण कर कुशाकी पवित्री हाथोंमें पहनकर वेद-पाठ करने लगे और अपना नाम उन्होंने पद्मशर्मा रख दिया। इस प्रकारका रूप धारणकर नारदके साथ जम्बूद्वीपमें आये। वे दोनों वैश्वती नदीके तटपर स्थित विदिशा नामक नगरीमें गये। उस विदिशा नगरीमें धन-धान्यसे समृद्ध उधमी, गाय, बैस, बकरी आदि पशु-पालनमें तत्पर, कृषिकर्मको मलीमर्षित करनेवाला सौरभद्र

नामका एक वैश्य निवास करता था। वे दोनों सर्वप्रथम उसीके घर गये। उसने इन विशुद्ध ब्राह्मणोंको आसन, अर्घ्य आदिसे आदर-सत्कार किया। फिर पूछा—'यदि उचित समझें तो अपनी रुचिके अनुसार मेरे यहाँ अन्नका भोजन करें।' यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मणरूपधारी भगवान्ने हैसकर कहा—'तुमको अनेक पुत्र-पौत्र हों और सभी व्यापार एवं खेतीमें तत्पर रहें। तुम्हारी खेती और पशु-धन्यकी नित्य वृद्धि हो'—यह मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर वे दोनों वहाँसे आगे गये। मार्गमें गङ्गाके तटपर जेजिक नगरीके गाँवमें गोस्वामी नामका एक एरि ब्राह्मण रहता था, वे दोनों उसके पास पहुँचे। वह अपनी खेतीकी चिन्तामें लगा था। भगवान्ने उससे कहा—'हम बहुत दूरसे आये हैं, अब हम तुम्हारे अनिधि हैं, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ।' उन दोनोंको साथमें लेकर वह ब्राह्मण अपने घरपर आया। उसने दोनोंको खान-भोजन आदि कराया, अन्नकर सुखपूर्वक उत्तम शय्यापर शयन आदिकी व्यवस्था की। प्रातः उठकर भगवान्ने ब्राह्मणसे कहा—'हम तुम्हारे घरमें सुखपूर्वक रहे, अब जा रहे हैं। परमेश्वर को कि तुम्हारी खेती निष्फल हो, तुम्हारी संततिकी वृद्धि न हो'—इतना कहकर वे वहाँसे चले गये।

मार्गमें नारदजीने पूछा—भगवन् ! वैश्यने आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, किन्तु उसको अपने उत्तम घर दिया। इस ब्राह्मणने श्रद्धासे आपकी बहुत सेवा की, किन्तु उसको आपने आशीर्वादके रूपमें श्राप ही दिया—ऐसा आपने

क्यों किया ?

भगवान् ने कहा—नरद ! वर्षभर भक्तों से भक्त होने से जितना पाप होता है, उतना ही एक दिन इल जोतने से होता है। वह सीरमद्र वैद्य अपने पुत्र-पौत्रों के साथ इसी कुवि-कर्म में लग्न हुआ है, वह नरक में जायगा, अतः हमने न तो उसके घर में विश्राम किया और न भोजन ही किया। इस ब्राह्मण के घर में भोजन और विश्राम किया। इस ब्राह्मण को ऐसा आश्चर्य हो गया कि जिससे यह जगज्जालने न फैलकर भुवि के प्राण को नष्ट करे।

इस प्रकार मार्ग में व्यतचित्त करते हुए वे दोनों कन्यकुम्भ देश के समीप पहुँचे। कहीं उन्होंने एक अतिशय खूब सरोवर देखा। उस सरोवर की शोभा देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए।

भगवान् ने कहा—नरद ! यह उत्तम तीर्थस्थान है। इसमें स्नान करना चाहिये, फिर कर्जौज नगर के नगर में चलेंगे इतना कहकर भगवान् उस सरोवर में स्नान कर शीघ्र ही बाहर आ गये।

तदनन्तर नारदजी भी स्नान करने के लिये सरोवर में प्रविष्ट हुए। स्नान सम्पन्न कर जब वे बाहर निकले, तब उन्होंने अपने को दिव्य कन्या के रूप में देखा। उस कन्या के विशाल नेत्र थे। चन्द्रमा के समान मुख था, वह सर्वज्ञ-सुन्दरी कन्या दिव्य शुभलक्षणों से सम्पन्न थी। अपनी सुन्दरता से संस्मर को व्यामोहित कर रही थी। जिस प्रकार समुद्र से सम्पूर्ण रूप की निधाम लक्ष्मी निकली थी, उसी प्रकार सरोवर से उसके बाद नारदजी लौके रूप में निकले। भगवान् अस्तर्धान हो गये। वह स्त्री भी अपने झुंड से भ्रष्ट अकेली हरिणों की तरह भयभीत होकर इधर-उधर देखने लगी। इसी समय अपनी सेनाओं के साथ राजा तालध्वज वहाँ आया और उस सुन्दरी को देखकर सोचने लगा कि वह कोई देवसी है या अप्सरा ? फिर श्लोक—“बाले ! तुम कौन हो, कहाँ से आयी हो ?” उस कन्या ने कहा—“मैं माता-पिता से रहित और निराश्रय हूँ। मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, अब आपकी ही प्रशरण में हूँ।” इतना सुनते ही प्रसन्न हो राजा उसे खड़े पर बैठाकर राजधानी

पहुँचा और विधिपूर्वक उससे विवाह कर लिया। तबसे वर्षों में वह गर्भवती हुई। समय पूर्ण होने पर उससे एक लुम्बी (लौकरी) उत्पन्न हुई, जिसमें पक्षर छोटे-छोटे दिव्य क्षीरवाले मुद्ग में कुशल बलशाली बालक थे, उसने उनको भृतकुण्ड में छोड़ दिया, कुछ दिन बाद पुत्र और पौत्रों की खूब वृद्धि हो गयी। वे महान् अहंकारी, परस्पर-विरोधी और राज्य की कमान करनेवाले थे। अनन्तर राज्य के श्रेष्ठ कौरव और पाण्डवों की तरह परस्पर युद्ध करके समुद्र की लहरों की भाँति लड़ते हुए वे सभी नष्ट हो गये। वह स्त्री अपने वंशज इस प्रकार संसार देखकर छाती पीटकर कल्याणपूर्वक चिन्तन करती हुई मूर्च्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजा भी वृद्ध हो पीड़ित हो रहे लगा।

इसी समय ब्रह्मण्य रूप धारणकर भगवान् विष्णु द्विजों के साथ वहाँ आये और राजा तथा रानी को उपदेश देने लगे—“यह विष्णु की माया है। तुम लोग व्यर्थ ही रो रहे हो। सम्पूर्ण प्राणियों की अन्त में यही स्थिति होती है। विष्णुमन्त्र ही ऐसी है कि उसके द्वारा सैकड़ों चक्रवर्ती और हजारों इन्द्र उसी तरह नष्ट कर दिये गये हैं जैसे दीपक को प्रचण्ड वायु घिनाट कर देती है। समुद्र को सुखने के लिये भूमि को पीसकर पूर्ण कर डालने की तथा पर्वत को पीटकर उठाने की सामर्थ्य रखनेवाले पुरुष भी काल के कणाल मुक्त हो जाते हैं। विकृत पर्वत जिसका दुर्ग था, समुद्र जिसकी खाई थी, ऐसी ही जिसकी राजधानी थी, राक्षसगण जिसके शेर थे, सभी शास्त्री और वैदिकों जाननेवाले गुरुआचार्य जिसके लिये मन्त्रा कर रहे थे, कुम्भार के घन को भी जिसने जीत लिया था, ऐसा रक्षण भी देखना नष्ट हो गया।” मुद्ग में, घर में, पर्वत पर, अश्व में, गुफा में अथवा समुद्र में कहीं भी कोई जाय वह काल के कोप से नहीं बच सकता। मक्खी होकर ही रहती है। खताल में जाय, इन्द्रलोक में जाय, मेरु पर्वत पर जाय, मन्व, औषध, शस्त्र आदि से भी कितनी भी अपनी रक्षा करे, किन्तु जो होना होता है, वह होता ही है—इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मनुष्यों के भाषानुसार जो भी शुभ और अशुभ होता है, वह अवश्य ही होता है। हजारों उपाय करने पर भी

१-दुर्गविष्णुः परितः समूहो रक्षांति योषां वनदास विष्णुः

राक्षो च यस्मैऽनन्तरं प्रणीतं तं राज्यं देववन्द्यं विष्णुः ॥ (अवतार ४ ९३)

अच्छे किसी भी प्रकार नहीं टाल सकती^१ कोई शोक-विड्वल होकर आँसू टपकता है, कोई रोता है, कोई बड़ी प्रसन्नतासे नाचता है, कोई मनोहर गीत गाता है कोई धनके लिये अनेक उपाय करता है, इस तरह अनेक प्रकारके जालकी रचना करता रहता है, अतः यह संसार एक नाटक है और सभी प्राणिजन्त उस नाटकके पात्र हैं।

इतना उपदेश देकर भगवान्ने रानीका हाथ पकड़कर कहा—‘नारदजी तुमने विष्णुकी माया देख ली। उठो अब कहकर अपने पुत्र-पौत्रोंको अर्घ्य देकर और्ध्वदैहिक कृत्य करो। यह माया विष्णुने स्वयं निर्मित की है।’ इतना कहकर उसी पुण्यक्षेत्रमें नारदको जान कराया। जान करते ही स्त्री-रूपको छोड़कर नारदपुनिने अपना रूप धारण कर लिया। राजाने भी अपने मन्त्री और पुरोहितोंके साथ देखा कि

जटाधारी, यज्ञोपवीतधारी, दण्ड-कमण्डलु लिये, वीणा धारण किये हुए, सड़कके ऊपर स्थित एक तेजस्वी मुनि हैं, यह मेरी रानी नहीं है। उसी समय भगवान् नारदका हाथ पकड़कर आकाश-पार्श्वसे क्षणमात्रमें संतटोप आ गये

भगवान्ने नारदसे कहा—देवर्षि नारदजी! आपने मेरी माया देख ली नारदके देखते-देखते ऐसा कहकर भगवान् विष्णु अन्तर्हित हो गये। देवर्षि नारदजीने भी हैसकर उन्हें प्रणाम किया और भगवान्की आज्ञा प्रप्त कर तीनों स्त्रियोंमें घूमने लगे महाराज। इस विष्णुमायाको हमने संक्षेपमें वर्णन किया। इस मायाके प्रभावसे संसारके जीव, पुत्र, स्त्री, धन आदिमें आसक्त हो रोते-गाते हुए अनेक प्रकारकी श्रेष्ठारें करते हैं

(अध्याय ३)

संसारके दोषोंका वर्णन

महाराज युधिष्ठिरने पूछा—भगवन्! यह जीव किस कर्मसे देवता, मनुष्य और पशु आदि योनियोंमें उत्पन्न होता है? बालप्राप्त्यमें कैसे पृष्ठ होता है और किस कर्मसे युवा होता है? किस कर्मके फलस्वरूप अतिशय भयंकर दारुण गर्भव्यासका कष्ट सहन करता है? गर्भमें क्या खाता है? किस कर्मसे रूपवान्, धनवान्, पण्डित, पुत्रवान्, स्वागी और कुलीन होता है? किस कर्मसे रोगरहित जीवन व्यतीत करता है? कैसे सुखपूर्वक मरता है? श्रुम और अश्रुम फलस्वरूप भोग कैसे करता है? हे विमलमते ये सभी विषय मुझे बहुत ही गहन मालूम होते हैं^२

भगवान् ऋषिकृष्णने कहा—महाराज! उत्तम कर्मोंसे देवयोनि, मिश्रकर्मसे मनुष्ययोनि और पाप-कर्मोंसे पशु आदि योनियोंमें जन्म होता है। धर्म और अधर्मके निश्चयमें श्रुति ही प्रमाण है। धर्मसे पापयोनि और पुण्यसे पुण्ययोनि प्राप्त होती है।^३

श्रुतुफलके समय दोषरहित शुक्र स्त्रियुसे प्रेरित स्त्रीके रक्तके साथ मिलकर एक हो जाता है। शुक्रके साथ ही कर्मोंके

अनुसार प्रेरित जैवयोनिमें प्रविष्ट होता है। एक दिनमें शुक्र और प्रेणित मिलकर कलल बनता है। पाँच रातमें वह कलल बृद्ध हो जाता है। सात रातमें सुदृढ मांसपेशी बन जाता है। चौदह दिनोंमें वह मसपेशी मांस और रुधिरसे व्याप्त होकर दृढ़ हो जाता है। पच्चीस दिनोंमें उसमें अङ्गुर निकलने हैं। एक महोन्ममें उन अङ्गुरोंके पाँच-पाँच भाग—प्रीवा, सिर, कंधे, पृष्ठवंश तथा उदर हो जाते हैं। चार मसमें बही अङ्गुरोंका भाग अँगुली बन जाता है। पाँच महोन्ममें मुख, नासिक और कान बनते हैं। छः महोन्ममें दन्तपत्रिका नख और कर्णके छिद्र बनते हैं। सातवें महोन्ममें गुदा, लिङ्ग अथवा योनि और नाभि बनते हैं। संश्लिष्ट उत्पन्न होते हैं और अङ्गुलीमें संक्लेश भी होता है। अष्टवें महोन्ममें अङ्ग-प्रासङ्ग सब पूर्ण हो जाते हैं और सिरमें केश भी आ जाते हैं। माताके भोजनका रस नाभिके द्वारा बालकके शरीरमें पहुँचता रहता है, उसीसे उसके पोषण होता है। तब गर्भमें स्थित जीव सब सुख-दुःख समझता है और यह विचार करता है कि ‘मैं अनेक योनियोंमें जन्म लिया और बारम्बार मृत्युके अधीन हुआ और अब जन्म

१. कान्तमप्राप्तिशतु यत्तु सुरेन्द्रलक्ष्मणोऽस्तु क्षितिधर्तृधिति शुभेभ्यः।

मन्त्रैर्वाधिराहर्षैश्च करोतु रक्षां यन्मतिं तद्व्यति नाथ विभावितोऽस्मि ॥ (उत्तरपर्व ४।१५)

२. गुणैर्देवत्वमप्येति मित्रैश्चैतुषां त्रैकेऽनुगुणैः कर्मभिर्जन्तुर्द्वितीयमप्येति आसते ॥

अस्य च श्रुतिरेवायं गर्भाधर्मविनिश्चये ज्ञेये शास्त्रेन प्रवृत्तिं पुण्यं पुण्येन कर्मणः ॥ (उत्तरपर्व ४।१७)

होते ही फिर संसारके बन्धनको प्राप्त करेगा। इस प्रकार गर्भमें विचारता और मोक्षका उपाय सोचता हुआ जीव अविनाश दुःखों रहता है। पर्वतके नीचे देव जानेसे जितना डेरा जीवको होता है, तबन्व ही जरायुसे वेष्टित अर्थात् गर्भमें होता है। समुद्रमें डूबनेसे जो दुःख होता है, वही दुःख गर्भके जलमें भी होता है। तब एतेके सम्बन्धसे बाँधनेमें जीवको जो डेरा होता है, वही गर्भमें जटरात्मिक रूपसे होता है। तबसे हुई सूक्ष्मसे बंधनेपर जो व्यथा होती है, उससे ऊँच गुण अधिक गर्भमें जीवको कह होता है। जीवोंके लिये गर्भवाससे अधिक कोई दुःख नहीं है। उससे भी कहीं गुना दुःख जन्म होने समय होता है, उस दुःखसे मूर्च्छा भी आ जाती है। प्रबल प्रसव-साधुके प्रेरणसे जीव गर्भके बाहर निकलता है। जिस प्रकार सोल्हूमें पीड़न करनेसे तिल निस्सार हो जाते हैं, उसी प्रकार शरीर भी योनियन्त्रके पीड़नसे निस्सार हो जाता है। मुख्यतः जिसका द्वार है, दोनों ओर कफ़ट है, सभी इन्द्रियाँ गवाक्ष अर्थात् झरोखे हैं। दाँत, जिह्वा, गला, वात, पित्त, कफ, जरा, शोक, क्लेश, क्रोध, दुःख, राग, द्वेष आदि जिसमें उपकरण है, ऐसे इस देह-रूप अनित्य गृहमें नित्य आत्माका निवास-स्थान है। शुक्र-शोणितके संयोगसे शरीर उत्पन्न होता है और नित्य ही मूल, जिह्वा आदिसे भर रहता है। इसलिये यह अत्यन्त अपवित्र है। जिस प्रकार बिहारे भर हुआ भट बाहर धौनेसे शुद्ध नहीं होता, इसी प्रकार यह देह भी खान आदिके द्वारा पवित्र नहीं हो सकता। पञ्चाग्न्य आदि पवित्र पदार्थ भी इसके संसर्गसे अपवित्र हो जाते हैं। इससे अधिक और कौन अपवित्र पदार्थ होगा। उत्तम भोजन, पान आदि देहके संसर्गसे मलरूप हो जाते हैं, फिर देहकी अपवित्रताका क्या कर्मान करे। देहको बाहरसे जितना भी शुद्ध करें भीतर तो कफ, मूल, जिह्वा आदि भरे ही रहेंगे। सुगन्धित तेल देहमें मलत्वे रहें, परंतु कभी इस देहकी मलिनता कम नहीं होती। यह आश्चर्य है कि मनुष्य अपने देहका दुर्गन्ध सूँघकर निरा अपन्न मल-मूल देखकर और नसिकाका मल निचालकर भी इस देहसे विरक्त नहीं

होता और उसे देहसे पूजा उत्पन्न नहीं होती। यह मोहका ही प्रभाव है कि शरीरके दोष और दुर्गन्ध देख-सूँघकर भी इससे गन्धन नहीं होती। यह शरीर स्वभावतः अपवित्र है। यह केवलके वृक्षकी भाँति केवल त्वक् आदिसे आवृत और निस्सार है। जन्म होते ही बाहरकी साधुके स्पर्शसे पूर्वजन्मीका ज्ञान नष्ट हो जाता है और पुनः संसारके व्यवहारमें आसक्त हो अनेक दुष्कर्मों रत हो जाता है और अपनेको तथा परमेश्वरकी भूल जात है। उग्ररु रहते हुए भी नहीं देख पाता, बुद्धि रहते हुए भी भले-बुरेका निर्णय नहीं कर पाता। राग तथा लोभ आदिके वशीभूत होकर वह संसारमें दुःख प्राप्त करता रहता है। सुख प्राप्तिमें भी पैर फिसलते हैं। यह सब मोहकी ही मारिमा है। दिव्यदर्शी महर्षियोंने इस गर्भका वृत्तान्त विस्तृत रूपसे वर्णन किया है। इसे सुनकर भी मनुष्यको वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और अपने व्यवहारका मार्ग नहीं सोचता—यह बड़ा ही आश्चर्य है।

बाल्यावस्थामें भी केवल दुःख ही है। बालक अपना अभिप्राय भी नहीं कर सकता और जो चाहता है, वह नहीं कर पाता, वह असमर्थ रहता है। इससे नित्य व्याकुल रहता है। दाँत आनेके समय बालक बहुत डेरा भोगता है और भोजन-भ्रूतिके रोग तथा बालग्रह उसे सताते रहते हैं। वह शुद्ध-तृष्णासे पीड़ित होता रहता है, मोहसे विह्वल आदिकी भी भक्षण करने लगता है। कुम्हारवस्थामें कर्ण-वेधके समय दुःख होता है। अक्षररूपके समय गुरुमें भी बड़ा ही भय होता है। मल्ला-पित्त काटन करते हैं।

युवावस्थामें भी सुख नहीं है। अनेक प्रकारके ईर्ष्या मनमें उत्पन्न होते हैं। मनुष्य मोहमें लीन हो जाता है। राग आदिमें अवसक्त होनेके कारण दुःख होता है, शत्रुको नींद नहीं आती और जनकी चिन्तासे दिनमें भी चैन नहीं पड़ता। स्त्री-संसर्गमें भी कोई सुख नहीं। कुछी व्यक्तिके कोढ़में कीड़े पड़ जानेपर जो खुजलाहट होती है, उसे खुजलानेमें जितना आनन्द होता है, उससे अधिक कभी व्यक्तिके स्त्रोसे सुख नहीं मिलता।^१

१. अथर्षेन्द्रियकर्तृत्वत्वाद् बाल्ये दुःखं प्राप्नुयः। इत्युक्तं च तन्मतेन कर्तुं शक्नुं च संश्लेषात् ॥

द्वितीयोऽपि मत्तदुक्तं मोक्षाय व्यक्तिके तस्य बाल्येऽपि निमित्तः पीडा बालग्रहैरपि ।

त्रितीयोऽपि मत्तदुक्तं कुम्हार कर्णमलस्य कण्ठ्य-संज्ञायां कर्णवेधेन कोष्ठं तदुक्तं तत्

इस तरह विचार करनेपर मालूम होता है कि ज्यों-जैसे सुख नहीं है।

जहाँतक मन-अपमानके द्वारा, सुखावस्था-बुद्धवस्थाके द्वारा और संपाद-वियोगके द्वारा प्रसन्न है, तो फिर निर्विकार सुख कहाँ ? जो जीवनके कारण स्त्री-पुरुषोंके शरीर परस्पर मिय लगते हैं, वही कार्थक्यके कारण मृगिल प्रतीत होते हैं। बुद्ध हो जाने, शरीरके बर्झने और सभी अङ्गोंके जर्जर एवं निश्चिप हो जानेपर वह सभीको अप्रिय लगता है। जो सुखावस्थाके बाद कार्थक्यमें अपनेमें भारी परिवर्तन और अपनी शक्तिहीनताको देखकर चिन्तित नहीं होता, धर्म और भगवान्‌की ओर प्रवृत्त नहीं होता, उससे बढ़कर सुख कौन हो सकता है ?

बुद्धत्वमें जब पुत्र-पौत्र, नात्यय, दुराचारी नौकर आदि अवज्ञा—उपेक्षा करते हैं, तब अत्यन्त दुःख होता है। बुद्धत्वमें यह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-सम्बन्धी कर्तव्योंको सम्पन्न करनेमें असमर्थ रहता है। इसमें वस्त्र, पित्त आदिकी विषमतासे अर्थात् न्यूनता-अधिकता होनेसे अनेक प्रकारके रोग होते रहते हैं। इसलिये यह शरीर रोगोक्त घर है। ये दुःख प्रायः सम्पन्न-सम्पन्नपर अनुभूत होते ही हैं, फिर उसमें विशेष कहनेकी आवश्यकता ही क्या ?

वास्तवमें शरीरमें सैकड़ों मृत्युके स्थान हैं, जिनमें एक तो साक्षात् मृत्यु या कल है, दूसरे अन्य आने-जानेवाली भयंकर आधि-व्याधियाँ हैं, जो आधी मृत्युके समान हैं। आने जानेवाली आधि-व्याधियाँ तो जप-तप एवं औषध आदिसे टल भी जाती हैं, परंतु कल—मृत्युकर कोई उपाय नहीं है। रोग, सर्प, शस्त्र, श्लिष तथा अन्य घात करनेवाले बाघ, सिंह, दल्लु आदि प्राणिकर्ष वे सब भी मृत्युके द्वार ही हैं। किन्तु जब रोग आदिके रूपमें साक्षात् मृत्यु पहुँच जाती है तो देव-वैद्य धन्वन्तरि भी कुछ नहीं कर सकते। औषध, तन्त्र, मन्त्र, तप दान, रसयन, योग आदि भी कलसे प्रसन्न व्यक्तिकी रक्षा नहीं कर सकते। सभी प्राणियोंके लिये मृत्युके समान न कोई रोग है, न भय, न दुःख है और न कोई संकटक स्थान अर्थात् केवल एकमात्र मृत्युसे ही सारे भय आदि आशंक्य हैं। मृत्यु पुत्र, स्त्री, मित्र, राज्य, ऐश्वर्य, धन आदि सबसे वियुक्त कर देती है और बद्धमूल और भी मृत्युसे निवृत्त हो जाते हैं।

पुरुषकी आयु सौ वर्षोंकी बताई गयी है, परंतु कोई अस्त्री वर्ष जाता है कोई सत्तर वर्ष। अन्य स्त्रोग अधिक-से-अधिक साठ वर्षतक ही जीते हैं और बहुत-से तो इससे पहले ही मर जाते हैं। पूर्वकर्मनुसार मनुष्यकी जितनी आयु निश्चित है, उसका आधा समय तो रात्रि ही सोनेमें झर लेती है। बीस वर्ष बाल्य और बुढ़ापेमें व्यर्थ चले जाते हैं। युवा-अवस्थामें अनेक प्रकाशकी चिन्ता और कामकी व्यवसाय रहती है। इसलिये वह समय भी निरर्थक ही चल जाता है। इस प्रकार वह आयु सम्पन्न हो जाती है और मृत्यु आ पहुँचती है। मरणके समय जो दुःख होता है, उसकी कोई उपमा नहीं। हे यतः। हे पितः। हे वरन्त आदि चित्प्रभे व्यक्तिको भी मृत्यु वैसे ही पकड़ ले जाती है, जैसे मेढकको सर्व पकड़ लेता है। पद्याधिसं योजित व्यक्ति साठपर पड़ा इधर उधर हाथ-पैर घटकता रहता है और साँस लेता रहता है। कभी साठसे भूमिपर और कभी भूमिसे साठपर जाता है, परंतु कहीं बँध नहीं मिलता। कण्ठमें धर्म-धर्म शब्द होने लगता है। सुख सुख जाता है। शरीर मूत्र विहा आदिसे स्थित हो जाता है। प्यास लगनेपर जब वह पानी माँगता है, तो दिख बुआ पानी भी कण्ठतक ही रह जाता है। बाणी बंद हो जाती है, पड़ा-पड़ा बिना करता रहता है कि मेरे धनको कौन भोगेगा ? मेरे पुत्रपुत्रीकी रक्षा कौन करेगा ? इस तरह अनेक प्रकारकी घातना भोगता हुआ मनुष्य मरता है और जोच इस देहसे निकलते ही जोककी तरह दूसरे शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है।

मृत्युसे भी अधिक दुःख किसीकी पुरुषोंको याचना अर्थात् माँगनेमें होता है। मृत्युमें तो क्षणिक दुःख होता है, किन्तु याचनासे तो निरन्तर ही दुःख होता है। देखिये, भगवान् विष्णु भी बलिसे माँगते ही कामन (अत्यन्त छोटे) हो गये। फिर और दूसरा है ही कौन जिसकी प्रतिष्ठा याचनासे न घटे। आदि, मध्य और अन्तमें दुःखकी ही परम्परा है। अज्ञानवश मनुष्य दुःखोंको झेलता हुआ कभी आनन्द नहीं प्राप्त करता। बहुत सखे तो दुःख, थोड़ा सखे तो दुःख, किसी समय भी सुख नहीं है। क्षुधा सब रोगोंमें प्रचल है और वह अङ्गुली औषधिके सेवनसे थोड़ी देरके लिये शान्त हो जाती है, परंतु अन्न भी परम सुखकर साधन नहीं है। प्रतः उठते ही मूत्र विहा आदिकी बाधा, मध्याह्नमें क्षुधा-तृष्णकी पीड़ा और पेट

भरनेपर कपकपी व्यय्य होती है। रात्रिको निद्रा दुःख देती है धनके सम्पादनमें दुःख, सम्पादित धनकी रक्षा करनेमें दुःख फिर उसके व्यय करनेमें अतिशय दुःख होता है। इससे धन भी सुखदायक नहीं है। चोर, जल, अग्नि, एजा और स्वप्नोसे भी धनखालोंको अधिक भय रहता है। मांसको आकाशमें फैलनेपर पक्षी, भूमिपर कुत्ते आदि जीव और जलमें मछल्ले आदि खा जाते हैं, इसी प्रकार धनवान्की भी सर्वत्र यही स्थिति होती है। सम्पत्तिके अर्जन करनेमें दुःख, सम्पत्तिकी प्राप्तिके बाद मोहरूपी दुःख और नाश हो जानेपर तो अत्यन्त दुःख होता हो है, इसलिये किसी भी कालमें धन सुखका साधन नहीं है। धन आदिकी कामनाएँ ही दुःखका परम कारण हैं, इसके विपरीत कामनाओंसे निःस्पृह रहना परम सुखका मूल है^१।

हेमन्त ऋतुमें शीतका दुःख, ग्रीष्ममें दारुण वायुका दुःख और सर्ग ऋतुमें इंद्रियावात तथा वर्षाका दुःख होता है। इसलिये काल भी सुखदायक नहीं है। विद्याहमे दुःख और पतिके विदेश-गमनमें दुःख, स्त्री गर्भवती हो तब दुःख, प्रसवके समय दुःख, संतानके दन्त, नेत्र आदिकी पीड़ासे दुःख इस प्रकार स्त्री भी सदा व्याकुल रहती है। कुटुम्बियोंके यह चिन्ता रहती है कि मौ नष्ट हो गयी, सेती सुख गयी, जीवन

घाल गया, घरमें मेहमान आया है, स्त्रीके अभी संतान हुई है, इसके लिये रस्तेई कौन बनायेगा, कन्याके विवाह आदिकी चिन्ता—इस प्रकार हजारों चिन्ताएँ कुटुम्बियोंकी चरणा लगी रहती हैं, जिनसे उनके शील, बुद्धि और सम्पूर्ण गुण नष्ट हो जाते हैं, जिस तरह कसं घड़ेमें जल छल्लते हो घटके साथ जल नष्ट हो जाता है, उसी तरह पुण्योन्मिलित कुटुम्बी मनुष्यका देह नष्ट हो जाता है।

एज्य भी सुखका साधन नहीं है। जहाँ नित्य सन्धि-विग्रहकी चिन्ता लगी रहती है और पुत्रसे भी एज्यके ग्रहणका भय बना रहता है, कदा सुखका लेश भी नहीं है। अपनी ज़िन्दगी भी सबकुछ व्यय होता है। जिस प्रकार एक मांस-काष्ठके अधिलम्बी कुत्तोको परस्पर भय रहता है, वैसे ही संसारमें कोई सुखी नहीं है। ऐसा कोई राजा नहीं जो समस्त जीवोंकर सुखपूर्वक एज्य करे, प्रत्येकको दूसरेसे भय रहता है। इतना कहकर श्रीकृष्णभगवान्ने पुनः कहा कि 'महाएज्य' यह कर्ममय शरीर जन्मसे लेकर अन्ततक दुःखी ही है। जो पुरुष जितेन्द्रिय है और ज्ञत, दान तथा अर्पण आदिमें तत्पर रहने है, वे सदा सुखी रहते हैं।'

(अध्याय ४)

विविध प्रकारके पापों एवं पुण्य-कर्मोंका फल

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज अथम कर्म करनेसे जीव घोर नरकमें गिरते हैं और अनेक प्रकारकी यातनाएँ भोगते हैं उस अथम कर्मको ही पाप और अधर्म कहते हैं। धित्त्वृत्तिके भेदसे अधर्मका भेद जानना चाहिये। स्थूल, सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म आदि भेदोंके द्वारा करोड़ों प्रकारके पाप हैं। परंतु यहाँ मैं केवल बड़े-बड़े पापोंका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ—परस्त्रीका चिन्तन, दूसरेका अनिष्ट-चिन्तन और अकार्य (कुकर्मा) में अभिनिवेश—ये तीन प्रकारके मूलस पाप हैं। अनियन्त्रित प्रलम्प, अग्नि, असत्य, परनिन्द्य और

विश्रुता अर्थात् चुगली—ये पाँच कालिक पाप हैं अत्यन्त-भक्षण, हिंसा, मिथ्या कर्मसेवन (असंयमित जीवन व्यतीत करना) और परधन-हरण—ये चार कालिक पाप हैं इन चार कर्मों करनेसे नरककी प्राप्ति होती है इन कर्मोंकी भी अनेक भेद होते हैं। जो पुरुष संस्काररूपी सागरसे उद्धार करनेवाले महादेव अथवा भगवान् सिध्दुसे श्रेष्ठ रहते हैं, वे चोर नरकमें पड़ते हैं। ब्राह्मण, सुरासन, सुवर्णकी चोरी और गुरु-पत्नीगमन—ये चार महापातक हैं। इन पातकोंके करने-वालोंके सम्पर्कमें रहनेवाला मनुष्य पाँचवीं महापातकी गिना

१ कर्मलोपायनि दुःखमर्जितस्त्वमि रक्षणे आये दुःखं व्यये दुःखमर्थेभ्यः कृतः सुखम् ॥
 चरिष्यः सतिष्ठन्त्यग्रेः स्वज्जनात् पार्थिव्यदपि भयमर्थवता मित्यं मृत्योः प्राप्तिभूतामिव ॥
 ओ यज्ञो पार्थिव्यमर्जितं पश्यते ज्ञापयैर्दुष्टं जले न भक्षयते सर्वज्ञताया सर्वत्र विरुद्धम् ॥
 विमोहकनिष्ठं सम्पत्तुं त्वयपि विपतिं कटमन्त्यर्जितमन्त्रो कदा ह्यर्थः सुखावकाः ॥
 मन्त्रार्थजोतिरितो यज्ञः सर्वार्थनिःस्पृहः । यज्ञार्थार्थोर्दुःखी सुखी सर्वार्थनिःस्पृहः ॥

जाता है वे सभी नरकमें जाते हैं।

अब मैं उपपातकोंका वर्णन करता हूँ। आह्वानको कोई पदार्थ देनेकी प्रतीक्षा करके फिर नहीं देना, आह्वानका धन हरण करना, अत्यन्त अहंकार, अतिशयोक्ति, दास्यकृत्य, कृतज्ञता, कृपणता, विषयमें अतिशय आसक्ति, अच्छे पुरुषोंसे द्वेष, परस्त्रीहरण, कुमारीगमन, स्त्री, पुत्र आदिको बेचना, स्त्री-जनसे निर्वह करना, स्त्रीकी रक्षा न करना, श्रद्धा लेकर न चुकना, देवता, अग्नि, साधु, गौ, आह्वान, राजा और पतिव्रतकी निन्दा करना आदि उपपातक हैं। इन पापोंको करनेवाले पुरुषोंका जो संसर्ग करते हैं वे भी पातकी होते हैं। इस प्रकार पाप करनेवाले मनुष्योंको मृत्युके बाद यमराज नरकमें ले जाते हैं जो भूलसे पाप करते हैं, उनके गुरुजनोंकी आज्ञाके अनुसार प्रवर्तित करना चाहिये। जो मन, वचन, कर्मसे पाप करते हैं एवं दूसरोंसे करते हैं अथवा पाप करते हुए पुरुषोंका अनुमोदन करते हैं वे सभी नरकमें जाते हैं और जो उत्तम कर्म करते हैं, वे स्वर्गमें सुखसे आनन्द भोगते हैं। अशुभ कर्मोंका अनुभूत फल और शुभ कर्मोंका शुभ फल होता है।

यमराज ! यमराजकी सभामें सबके शुभ-अशुभ कर्मोंका विचार चित्रगुप्त आदि करते हैं जोकाके अपने कर्मनुसार फल भोगना पड़ता है। इसलिये शुभ कर्म ही करना चाहिये। किये गये कर्मोंका फल बिना भोगे किसी प्रकार नष्ट नहीं होता। धर्म करनेवाले सुखपूर्वक फललेक जाते हैं और पापी अनेक प्रकारके दुःखका भोग करते हुए यमलोक जाते हैं। इसलिये सदा धर्म ही करना चाहिये। जीव जिससी इच्छा रखे वह सब वैवल्लभपुरमें पहुँचता है। पुण्यवालाओंको इतना बड़ा मार्ग निकट ही जान पड़ता है और पापियोंके लिये बहुत दूरका हो जाता है। पापी जिस मार्गसे चलते हैं, उसमें तीसे बरौट, कंकड़, पत्थर, कीचड़, गड्ढे और तलवारकी चारके समान तोड़फोड़ फल पड़े रहते हैं और लोहेकी सुइयाँ बिजरी रहती हैं। उस मार्गमें कहीं अग्नि, कहीं सिंह, कहीं व्याध और कहीं-कहीं बकियाँ, सर्प, कुत्ता आदि दुष्ट जन्तु घूमते रहते हैं। कहींपर आहिनी, शक्तिनी, रोग और बड़े बड़े राक्षस दुःख देते रहते हैं। उस मार्गमें न कहीं छाया है और न जल। इस प्रकारके भयंकर मार्गसे यमदूत पापियोंको लोहेकी भूल्लवसे बाँधकर फसीटते हुए ले जाते हैं। उस समय अपने बन्धु

आदिसे रहित वे प्राणी अपने कर्मोंको सोचते हुए रोते रहते हैं भूल और प्यासके मारे उनके कण्ठ, तालु और ओष्ठ सूख जाते हैं। भयंकर यमदूत उन्हें बार-बार ताड़ित करते हैं और पैरोंमें अथवा चोटीमें साँकलसे बाँधकर खींचते हुए ले जाते हैं। इस प्रकार दुःख भोगते-भोगते वे यमलोकमें पहुँचते हैं और कहीं अनेक यातनाएँ भोगते हैं।

पुण्य करनेवाले उत्तम मार्गसे सुखपूर्वक पहुँचकर सौम्य-स्वरूप धर्मराजका दर्शन करते हैं और वे उनका बहुत आदर करते हैं, वे कहते हैं कि महारत्नाओ ! आपलोग धन्य हैं, दूसरोंका उपकार करनेवाले हैं। आपने दिव्य सुखकी प्राप्ति के लिये बहुत पुण्य किया है। इसलिये इस उत्तम विमानपर शयन कर स्वर्गको जायें। पुण्यलक्ष यमराजको प्रसन्नचित्त अपने पितृकी भाँति देखते हैं, परंतु पापी लोग उन्हें भयानक रूपमें देखते हैं। यमराजके समीप ही कालाधिके समान क्रूर कृष्ण-कण मृत्युदेव विराजमान रहते हैं और कालकी भयंकर शक्तिर्वा तथा अनेक प्रकारके रूप धारण किये सम्पूर्ण रोग कहीं बैठे दिखायी देते हैं। कृष्णवर्णके असंख्य यमदूत अपने हाथोंमें शक्ति, शूल, अक्रुश, पाश, चक्र, सद्ग, कज, दण्ड आदि शस्त्र धारण किये वहाँ स्थित रहते हैं। पापी जीव यमराजको इस रूपमें स्थित देखते हैं और यमराजके समीप बैठे हुए चित्रगुप्त उनकी भर्त्सा करके कहते हैं कि पापियो ! तुमने ऐसे भुने कर्म क्यों किये ? तुमने पराया धन अपहरण किया है, कपके गर्बसे पर किर्योंका सम्पर्क किया है, और भी अनेक प्रकारके पातक-उपपातक तुमने किये हैं। अब उन कर्मोंका फल भोगे। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार पापी राजाओंका तर्जनीकर चित्रगुप्त यमदूतको आज्ञा देते हैं कि इनको ले जाकर नरकोंकी अग्निये डाल दो।

सातवें पातालमें जोर अन्धकारके बीच अति दारुण अड्डाईस करोड़ नरक हैं जिनमें पापी जीव यातना भोगते हैं। यमदूत वहाँ उनको ऊँचे वृक्षोंकी शाखाओंमें टाँग देते हैं और सैकड़ों मन लोहा उनके पैरोंमें बाँध देते हैं। उस बोझसे उनकी शरीर टूटने लगता है और वे अपने अनुभूत कर्मोंको यादकर रोते और चिन्तनते हैं। तपाये हुए कौटोसे युक्त लौह-दण्डसे और चाबुक्सोंसे यमदूत उन्हें बार-बार ताड़ित करते हैं और साँपोंसे कटवाते हैं। जब उनके देहमें घाव हो जाता है तब

उनमें नमक लगात है। कभी-कभी उनके उतरकर खोलते हुए तेलमें डालते हैं, वहाँसे निकलकर विद्वान् के कूपमें उनके बुन्दते हैं, जिनमें कोई कष्ट-वस्तुका खाते हैं, फिर मेट, रुधिर, पूष आदिके कुण्डोंमें उनके बकेल देते हैं। जहाँ लोहेकी खेचवाले कटक और खान आदि जैसे उनका मंस नोच-बेच कर खाते हैं। कभी-कभी उनके लोभान् शूत्रमें फिरोते हैं।

अमरुष्य-भक्षण और मिथ्या भक्षण करनेवाले जिह्वाको बहुत दण्ड मिलता है। जो पुरुष माता, पिता और गुरुको कठोर चपन बोलते हैं, उनके मुँहमें जलते हुए अंगारे भर दिये जाते हैं और घावोंमें नमक भरकर खोलता हुआ तेल डाल दिया जाता है। जो अतिथिोंको अन्न-जल दिये बिना उसके सम्मुख ही स्वयं भोजन करते हैं, वे इक्षुकी तरह कोल्लूमें पड़े जाते हैं तथा वे अस्तिताल वन नामक नरकमें जाते हैं। इस प्रकार अनेक क्लेश भोगते रहनेपर भी उनके प्राण नहीं निकलते जिसने परनारीके साथ संग किया हो, यमदूत उसे तब लोहेकी नारीसे आलिङ्गन कराते हैं और पर-पुष्पगामिनी स्त्रीको तब लौह-पुरुषसे लिपटाते हैं और कहते हैं कि 'दुष्टे ! जिस प्रकार तुमने अपने धर्मका परित्याग कर पर-पुरुषका आलिङ्गन किया, उसी प्रकारसे इस लौह-पुरुषका भी आलिङ्गन करो।' जो पुरुष देवालय, बाग, खापी, कूप, मठ आदिको नष्ट करते हैं और वहाँ रहकर मैथुन आदि अनेक प्रकारके पाप करते हैं, यमदूत उनको अनेक प्रकारके यन्त्रोंसे पीड़ित करते हैं और वे जबतक चन्द्र-सूर्य हैं, तबतक नरककी अग्निमें पड़े जलते रहते हैं। जो गुरुकी निन्दा श्रवण करते हैं, उनके कानोंको दण्ड मिलता है। इस प्रकार जिन-जिन इन्द्रियोंसे मनुष्य पाप करते हैं, वे इन्द्रियों कष्ट पड़ती हैं। इस प्रकारके अनेक घोर यातना पारी पुरुष सभी नरकोंमें भोगते हैं। इनका सौ वर्षोंमें भी वर्णन नहीं हो सकता। जीव नरकोंमें अनेक प्रकारकी दारुण व्यथा भोगते रहते हैं, परंतु उनके प्राण नहीं निकलते।

इससे भी अधिक दारुण यातनाएँ हैं, मुदुचित पुरुष उनको सुनकर ही दहलने लगते हैं। पुत्र, मित्र, स्त्री आदिके लिये प्राणी अनेक प्रकारका पाप करता है, परंतु उस समय

कोई सहानुभूति नहीं करता। केवल एकजकी ही वह दुःख भोगता है और प्रत्यक्षदर्शक नरकमें पड़ा रहता है। यह ध्रुव सिद्धान्त है कि अपना किय पाप स्वयं भोगना पड़ता है। इसीलिये बुद्धिमान् मनुष्य शरीरको नष्ट जमकर लेशमात्र भी पाप न करे, पापसे अवश्य ही नरक भोगना पड़ता है। पापका फल दुःख है और नरकसे बहुकर अधिक दुःख कहीं नहीं है। पापी मनुष्य नरकवासके अनन्तर फिर पृथ्वीपर जन्म लेते हैं वृक्ष आदि अनेक प्रकारकी स्थावर योनियोंमें वे जन्म ग्रहण करते हैं और अनेक कष्ट भोगते हैं। अनन्तर कीट पतंग, पक्षी, पशु आदि अनेक योनियोंमें जन्म लेते हुए अति दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाते हैं। स्वर्ग एवं मोक्ष देनेवाले मनुष्य-जन्मको पाकर ऐसा कर्म करना चाहिये, जिससे नरक न देखना पड़े। यह मनुष्य-योनि देवताओं तथा असुरोंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है। धर्मसे ही मनुष्यका जन्म मिलता है। मनुष्य-जन्म पाकर उसे धर्मकी वृद्धि करनी चाहिये जो अपने कल्याणके लिये धर्मका पालन नहीं करता है, उसके सम्मान मूर्ख क्यों होगा ?

यह देश सब देशोंमें उत्तम है। बहुत पुण्यसे प्राणीका जन्म भारतवर्षमें होता है। इस देशमें जन्म पाकर जो अपने कल्याणके लिये पुण्य करता है, वही बुद्धिमान् है। जिसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने आत्माके साथ क्लेशा की, जबतक यह शरीर स्वस्थ है, तबतक जो कुछ पुण्य बन सके वह कर लेना चाहिये। मरनेमें कुछ भी नहीं हो सकता। दिन-रातके बहने लिये अश्रुको ही अंश शण्डित हो रहे हैं। फिर भी मनुष्योंको खेद नहीं होता कि एक दिन मृत्यु उन पहुँचेंगी^५। यह तो किसीको भी निश्चय नहीं है कि किसीकी मृत्यु किस समयमें होगी, फिर मनुष्यको कबकर धैर्य और सुख मिलता है ? यह जानते हुए कि एक दिन इन सभी साधर्मियोंको छोड़कर अकेले चले जायेंगे, फिर अपने हाथसे ही अपनी सम्पत्ति सम्पन्नोको क्यों नहीं बाँट देते ? मनुष्यके लिये दान ही पापय अर्थात् शस्त्रके लिये भोजन है। जो दान करते हैं, वे सुखपूर्वक जाते हैं। दानहीन मार्गमें अनेक दुःख पाते हैं, भूख मरते जाते हैं। इन सब क्लेशोंसे शिथिलकर पुण्य ही करना

चाहिये, पापसे सदा बचना चाहिये। पुण्य कर्मोंसे देवत्व प्राप्त होता है और पाप करनेसे नरकत्व प्राप्त होती है। जो सत्पुरुष सर्वात्मभावसे श्रीसदाशिवकी शरणमें जाते हैं, वे फलफलपर

स्वित जलधरी तरह पापोंसे लिप्त नहीं होते। इसलिये इन्हें से छूटकर भक्तिपूर्वक ईश्वरको आराधना करनी चाहिये तथा सभी प्रकारके पापोंसे निरन्तर बचना चाहिये। (अध्याय ५-६)

व्रतोपवासकी महिमामें शकटव्रतकी कथा

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज। मैं जो भीषण नरकोंका विस्तारसे वर्णन किया है, उन्हें व्रत-उपवासरूपी नीकसे मनुष्य पार कर सकता है। श्रमोंकी अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिये, जिससे पश्चात्ताप न करना पड़े और यह जन्म भी व्यर्थ न जाय और फिर जन्म भी न लेना पड़े। जिस मनुष्यकी कोर्त, दान, व्रत, उपवास आदिकी परम्परा बनी है, वह पारलोकमें ऊँची जगहों पर सुख भोगता है। व्रत तथा स्वाध्याय न करनेवालेकी कहीं भी गति नहीं है। इसके विपरीत व्रत, स्वाध्याय करनेवाले पुरुष सदा सुखी होते हैं। इसलिये व्रत-स्वाध्याय अवश्य करने चाहिये।

राजन् यहाँ एक प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ—योगकी सिद्ध किया हुआ एक सिद्ध अति भयंकर विकृत रूप धारण कर पृथ्वीपर विकस्य करता था। उसके लंबे जाँठ, टूटे दाँत, पिङ्गल नेत्र, चपटे कान, फटा मुँह, लंबा पैर, टेढ़े पैर और सम्पूर्ण अङ्ग कुरूप थे। उसे मूलजालिन्क नामके एक ब्राह्मणने देखा और उससे पूछा कि तू अपने स्वर्गसे कब आये और किस प्रयोजनसे यहाँ आया आगमन हुआ? क्या आपने देवताओंके चित्तको मोहित करनेवाली और स्वर्गकी अलंकरण स्वरूपिणी रम्भाको देखा है? अब आप स्वर्गमें जायें तो रम्भासे कहें कि अवन्तिपुरीका निवासी ब्राह्मण तुम्हारा कुशल पूछता था। ब्राह्मणका बचन सुनकर सिद्धने चकित हो पूछा कि 'ब्राह्मण! तुमने मुझे कैसे पहचाना?' तब ब्राह्मणने कहा कि 'महाराज! कुरूप पुरुषोंके एक-दो अङ्ग विकृत होते हैं, पर आपके सभी अङ्ग टेढ़े और विकृत हैं। इसीसे मैं अनुमान किया कि इतना रूप गुप्त किये कोई स्वर्गिक निवासी सिद्ध ही हैं। ब्राह्मणका बचन सुनते ही वह

सिद्ध वहसि अन्तर्धान हो गया और कई दिनोंके बाद पुनः ब्राह्मणके समीप आया और कहने लगा— 'ब्राह्मण! हम स्वर्गमें गये और इन्द्रकी सभामें जब नृत्य हो चुका, उसके बाद मैं एकान्तमें रम्भासे तुम्हारा संदेश काहा, परंतु रम्भाने यह कहा कि मैं उस ब्राह्मणको नहीं जानती। यहाँ तो उसीका नाम जानते हैं जो निर्मल विद्या, धैर्य, दान, तप, यज्ञ अथवा व्रत आदिसे युक्त होता है। उसका नाम स्वर्गभरमें चिरकालतक स्थिर रहता है।' रम्भाका सिद्धके मुखसे यह बचन सुनकर ब्राह्मणने कहा कि हम शकटव्रतको नियमसे करते हैं, आप रम्भसे कह दीजिये यह सुनते ही सिद्ध फिर अन्तर्धान हो गया और स्वर्गमें जाकर उसने रम्भासे ब्राह्मणका संदेश कहा और जब उसने उसके गुण वर्णन किये तब रम्भा प्रसन्न होकर कहने लगी— 'सिद्ध महत्काल मैं आपके निवासी उस शकट ब्राह्मणकी जानती हूँ दर्शनसे, सम्भाषणसे, एकत्र निवाससे और वंदन करनेसे अनुप्राणित परस्पर स्नेह होता है, परंतु मुझे उस ब्राह्मणका दर्शन-सम्भाषण आदि कुछ भी नहीं हुआ। केवल नाम-श्रवणसे इतना स्नेह हो गया है।' सिद्धसे इतना कहकर रम्भा इन्द्रके समीप गयी और ब्राह्मणके व्रत आदि करने तथा अपने ऊपर अनुरक्त होनेका वर्णन किया। इन्द्रने भी प्रसन्न हो रम्भासे पूछकर उस उत्तम ब्राह्मणको सबामुख आदिसे अलंकृत कर दिव्य विमानमें बैठाकर स्वर्गमें बुलवाया और यहाँ सत्कारपूर्वक स्वर्गके दिव्य भोगोंको उसे प्रदान किया। ब्राह्मण चिरकालतक वहाँ दिव्य भोग भोगता रहा। यह शकट-व्रतका भावार्थ हमने संक्षेपमें वर्णन किया है। दुष्टकी पुरुषके लिये राजलक्ष्मी, वैकुण्ठलोक, मनोवाञ्छित फल आदि दुर्लभ पदार्थ भी जगत्में सुलभ हैं। इसलिये सदा सत्कारण पुरुषको व्रतमें संलग्न रहना चाहिये। (अध्याय ७,

तिलकप्रतके माहात्म्यमें चित्रलेखाका चरित्र

[संवत्सर-प्रतिपद्याका कृत्य]

रक्षा युधिष्ठिरने पूछा— भगवन् ! ब्रह्म, विष्णु, शिव, गौरी, गणपति, दुर्गा, सोम, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओंके अतः इच्छाओंमें निर्दिष्ट हैं, उन अतोक्त वर्णन आप प्रतिपदादि क्रमसे करें । जिस देवताको जो तिथि है तथा जिस तिथिमें जो कर्त्तव्य है, उसे आप पूरी तरह बतावेंगे।

भगवान् श्रीकृष्ण कोले—महाशय वैश्रमासके शुक्ल पक्षके जो प्रतिपदा होती है, उस दिन को अथवा पुरुष नदी, सायम्ब या सप्तम स्नान कर देवता और पितरोंका तर्पण करे फिर घर आकर आटेकी पुरुषाकार संवत्सरकी मूर्ति बनाकर चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारोंसे उसकी पूजा करे। श्रुतु तथा मासोक्त उच्चारण करते हुए पूजन तथा प्रणाम कर संवत्सरकी प्रार्थना करे और 'संवत्सरोग्रसि परिवत्सरोग्रसिदावत्सरोग्रसिद्वत्सरोग्रसि वत्सरोग्रसि। त्वत्सतो कल्पन्तामहोरात्रातो कल्पन्तामर्धमासातो कल्पन्ता मास्यसो कल्पन्तापुतवसो कल्पन्ता संवत्सरसो कल्पन्ताम्। प्रेत्या एवै स धाञ्ज प्र सारव। सुपर्णकिदसि तथा देवतयाऽर्हतिरुद्ध मुतः सोद ॥ (यजु- २७। ४५) यह मन्त्र पढ़कर वस्त्रसे प्रतिमाको वेष्टित करे। छदनन्तर फल, पुष्प, मोदक आदि नैवेद्य चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे भगवान्! आपके अनुग्रहसे मेरा वर्ष सुखपूर्वक व्यतीत हो। यह कहकर यथाशक्ति ब्राह्मणको दक्षिण दे और उसी दिनसे आरम्भ कर लक्ष्मणको नित्य चन्दनसे अलंकृत करे इस प्रकार की या पुरुष इस व्रतके प्रभावसे

उत्तम फल प्राप्त करते हैं भूत, प्रेत, पिशाच, गह, डाकिनी और शत्रु उसके मस्तकमें नित्यक देखते ही भग्न रुद्ध होते हैं

इस सम्बन्धमें मैं एक इतिहास कहता हूँ—पूर्व कालमें शत्रुघ्न नामके एक राजा थे और चित्रलेखा नामकी अत्यन्त सदाचारिणी उनकी पत्नी थी। उसीने सर्वप्रथम ब्राह्मणोंसे संकल्पपूर्वक इस व्रतको ग्रहण किया था। इसके प्रभावसे बहुत अवस्था बीतनेपर उनके एक पुत्र हुआ। उसके जन्मसे उनके बहुत उन्नत प्राण हुआ। वह रानी सदा संवत्सरव्रत किया करती और नित्य ही भस्त्रकमें तिलक लगाती। जो उसको तिरस्कृत करनेकी इच्छासे उसके पास आता, वह उसके तिलकको देखकर पराभूत-सा हो जाता। कुछ समयके बाद राजाको उन्नत हाथीने मार डाला और उनका बालक भी मिरकी पीड़ासे मर गया। तब रानी अति जेकरकुल हुई। धर्मराजके किन्नर (यमदूत) उन्हें लेनेके लिये आये। उन्होंने देखा कि तिलक लगाये चित्रलेखा रानी समीपमें बैठी है। उसको देखते ही वे डलते छूट गये। यमदूतोंके चले जानेपर राजा अपने पुत्रके साथ स्वयं हो गया और पूर्वकर्मनुसार शुभ भोगोंका उपभोग करने लगा। महाराज इस परम उत्तम व्रतका पूर्वकालमें भगवान् शिवजीने पुत्रोत्पत्ति किया था और हमने आपको सुनाया। यह तिलकव्रत समस्त दुःखोंको हरनेवाला है। इस व्रतको जो भक्तिपूर्वक करता है, वह चिरकरलम्पित संसारका सुख भोगकर अन्तमें महालोकको प्राप्त होता है। (अध्याय ८)

अशोकप्रति तथा करवीरप्रति का माहात्म्य

भगवान् श्रीकृष्णने कहत—महाराज ! आम्हिन-
मास्करि शुद्ध प्रतिपदाके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, सप्तधान्यसे
तथा फल, नारियेल, अनार, लड्डू आदि अनेक प्रकारके
नैवेद्यसे भगोरम पल्लवासे युक्त अशोक वृक्षका पूजन करनेसे
काशी शोक नहीं होता । अशोक वृक्षके निम्नलिखित मन्त्रसे
प्रार्थना करे और उसे अर्घ्य प्रदान करे

धितुभ्रातृपतिस्त्र्यम्बकसुरार्णवः तदीयः च ।

अशोक चोकशमनो धत्त सर्वत्र नः बुद्धे ॥

(चतुर्थः ५, ५)

'अशोकवृक्ष आप में कुलम् बिता, भाई, पति, सास
तथा ससुर आदि सभीका शोक शमन करें

वक्रसे अग्रक्षेप-वृक्षको लपेट कर पतान्त्राओसे अलङ्कृत करे। इस अवतको यदि कभी भक्तिपूर्वक करे तो वह दमयन्ती, स्वाहा, वेदवती और सतीकी भाँति अपने पतिव्रती अति प्रिय हो

जाती है। खनगमनके समय स्रोताने भी मार्गमें अशोक वृक्षका भक्तिपूर्वक गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, अक्षत आदिसे पूजन किया और प्रदक्षिणा कर खनको गयी। जो स्त्री तिल, अक्षत, गेहूँ, सर्षप आदिसे अशोकका पूजन कर मन्त्रसे खन्दना और प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणको दक्षिणा देती है, वह शोकमृतक होकर चिरकालतक अपने पतिसहित संसारके सुखोंका उपभोगकर अन्तमें गौरी-लोकमें निवास करती है। यह अशोकव्रत सब प्रकारके शोक और रोगको हरनेवाला है।

महाराज इसी प्रकार ज्येष्ठ मासकी शुद्ध प्रतिपदको सूर्यदेवके समक्ष अत्यन्त मनोहर देवताके उद्यानमें लगे हुए करवीर-वृक्षका पूजन करे। तबसे सूर्यसे वृक्षको प्रेषित कर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सप्तधान्य, नारिकेल, नारंगी और धातु-धातुके फलोंसे पूजन कर इस मन्त्रसे उसके प्रार्थना करे -

करवीर त्रिधावात नमस्ते धानुक्कलम् ।

मौलिमण्डनसम्राज नमस्ते केशवेशयोः ॥

(उत्तरपर्व १०।४)

भगवान् शिव और शंकरके मुकुटपर रत्नके रूपमें सुशोभित, भगवान् सूर्यके अत्यन्त प्रिय तथा त्रिषके आवास करवीर (जहर कनेर)। आपको बार-बार नमस्कार है।

इसी तरह 'आ कृष्णेन स्वसा वर्तमानो निवेशयन्नयम् पर्य च। हिरण्ययेन सक्ता रश्मि देवो वासि पुवनानि पश्यन् ॥' (शुभ० ३३।४३) इस मन्त्रसे प्रार्थना कर ब्राह्मणको दक्षिणा दे एवं वृक्षकी प्रदक्षिणा कर करके जल सूर्यदेवकी प्रसन्नताके लिये इस व्रतको अरुन्धती, सवित्री, सरस्वती, गायत्री, गङ्गा, दमयन्ती, अनसूया और सत्यभामा आदि पतिव्रता स्त्रियों तथा अन्य स्त्रियों भी किया है। इस करवीरव्रतको जो भक्तिपूर्वक करता है, वह अनेक प्रकारके सुख भोग कर अन्तमें सूर्यलोकमें जाता है।

(अध्याय ९।१०,

कोकिलाव्रतका विधान और माहृत्य

राजा युस्मिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! जिस व्रतके करनेसे कुलीन जियाँका अपने पतिके साथ परस्पर विशुद्ध प्रेम बना रहे, उसे आप बतलाइये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज यमुनाके तटपर मथुरा नामक एक सुन्दर नगरी है। वहाँ श्रीरामचन्द्रजीने अपने भाई शत्रुघ्नको राजाके पदपर प्रतिष्ठित किया था। उनकी रानीका नाम कीर्तिमाला^१ था। वह बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन कीर्तिमाला ने अपने कुलगुरु, वसिष्ठमुनिसे प्रणामकर पूछा—'मुनिश्रेष्ठ ! आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतायें, जिससे मैंने अक्षण्ड सौभाग्यकी कृति हो।'।

वसिष्ठजीने कहा—कीर्तिमाला ! कल्याण-कामिनी स्त्री अथवा एक मासकी पूर्णिमाको सायंकाल यह संकल्प करे कि 'श्रावण मासभर नित्य-ज्ञान, रति-भोजन और भूमि-भजन करूँगी तथा ब्रह्मचर्यसे रहूँगी और प्राणियोंपर दया करूँगी। अतः उठकर सब सम्पत्ति लेकर नदी, तालाब आदिपर जाय। वहाँ दत्तधामन कर सुगन्धित द्रव्य, तिल और अण्डलेका उबटन लगाये और विधिसे स्नान करे। इस प्रकार आठ

दिनतक स्नान करे। अनन्तर सर्वविधयोग्य उबटन लगाकर आठ दिनतक स्नान करे। शेष दिनोंमें वचका उबटन मलकर स्नान करे। तदनन्तर सूर्यमगवान्का ध्यान करे। इसके बाद तिल पीस करके उससे कोकिल पक्षीकी मूर्ति बनाये। रक्तचन्दन, चम्पाके पुष्प, पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, चावल, दूर्वा आदिसे उसको पूजनकर इस मन्त्रसे प्रार्थना करे—

तिलसहे तिलसौल्ये तिलसर्गे तिलप्रिये ।

सौभाग्यद्वयपुत्रां देहि मे कोकिले नमः ॥

(उत्तरपर्व ११।१४)

'तिलसहे कोकिल देवि ! आप तिलके समान कृष्णवर्णवाले हैं। आपको तिलसे सुख प्राप्त होता है तथा आपको तिल अत्यन्त प्रिय है। आप मुझे सौभाग्य, सम्पत्ति तथा पुत्र प्रदान करें। आपको नमस्कार है।'।

—इस प्रकार पूजन कर घरमें आकर भोजन ग्रहण करे। इस विधिसे एक मास व्रतकर अन्तमें तिलचिह्नकी कोकिल बनाकर उसमें रत्नके नेत्र और सुवर्णके पंख लगाकर तालाबमें स्थापित करे। दक्षिणासहित बत्त, धान्य और गुड़ ससुर

१ सती रामायणमें शत्रुघ्न-पक्षिका नाम भुक्तिवर्ति प्राप्त होता है। इसे उसका पर्याय मानना चाहिये। नाम ब्रह्म-सम्बन्ध है।

दैवज्ञ, पुण्यहित अथवा किसी ब्राह्मणको दान करे।

इस विधिसे जो नारी कर्कशलावत करती है, वह सात जन्मतक सौभाग्यवती रहती है और अन्तमें उत्तम विमानमें बैठकर गौरीलोकको जाती है। परिसृष्टजीसे व्रतका विधान सुनकर कर्कशमालत्रने उसी प्रकार कर्कशलावतका अनुष्ठान

किया। उससे उन्हें अस्त्राण्ड सौभाग्य, पुत्र, सुख-समृद्धि और शत्रुजयकी कृपा एवं प्रीति प्राप्त हुई। अन्य भी जो जिन्याँ इस व्रतको भक्तिपूर्वक करती है उन्हें भी सुख, सौभाग्य आदिकी प्राप्ति होती है।

(अध्याय ११)

बृहत्तपोव्रतका विधान और फल

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! अब मैं सभी पापोक्त नामक तथा सूर, असुर और मुनियोंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ बृहत्तपोव्रतका विधान बतलाता हूँ, आप सुनें। आश्विन मासकी पूर्णिमाके दिन आत्मशुद्धिपूर्वक उपवासकर रातमें भृताभिषिक्त पायसका भोजन करना चाहिये। दूसरे दिन प्रातः उठकर पवित्र हो आश्वमेधकर बिरसके कण्डसे दन्तधावन करे। अनन्तर इस मन्त्रसे महादेवजीकी प्रार्थना करनी चाहिये—

अहं देवव्रतमिदं कर्तुमिच्छामि शान्तमम् ।

तवाज्ञया महादेव यथा निर्वहते कुतः ॥

(उत्तरपर्व १२ ४)

महादेव । मैं आपकी आज्ञासे निरन्तर बृहत्तपोव्रत करना चाहता हूँ। जिस प्रकार मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाय आप वैसी कृपा करें।

नियमपूर्वक स्नान एवं वर्षपर्यन्त प्रतिपदाका व्रत करना चाहिये। फिर मार्गशीर्ष मासकी प्रतिपदाको उपवास कर गुरुजनोंसे आदेश प्राप्त करके महादेवका स्मरण करते हुए भक्तिपूर्वक शिवका पूजन करना चाहिये और रातमें दीपक जलकर शिवको निवेदित करना चाहिये। शिवभक्त सपत्नीक सोलह ब्राह्मणोंको निर्भोजित कर वस्त्र, अन्नभूषण आदिसे पूजन कर भोजन कराये या आठ दम्पतिको भोजन कराये। यदि शक्ति २ हो तो एक ही दम्पतिको पूजन करे। निराहार व्रत करने रातमें भूमिपर शयन करना चाहिये। सूर्योदय होनेपर उठन करके सभी सम्प्रदायोंको लेकर शिवजीका उद्धर्तन एवं पञ्चागवसे स्नान कराना चाहिये। अनन्तर पञ्चामृत, तिलभिषिक्त जल और गर्म जलसे स्नान कराना चाहिये। स्नानके अनन्तर कर्पूर, चन्दन आदिका लेकर कमल आदि उत्तम पुष्प चढ़ाने चाहिये। वस्त्र, पताकर, विद्यान, धूप, दीप, घण्टा एवं भक्ति-भक्तिके नैवेद्य महादेवजीको समर्पित कर

अग्नि प्रणयित कर एवं उसकी पूजाकर विधिपूर्वक हवन करना चाहिये। घर आकर पञ्चागव-प्राशन कर आचार्य आदिको भोजन कराकर अपने सभी शत्रुओंके साथ मीन होकर भोजन करना चाहिये। फिर स्वर्ण, वस्त्र आदि देकर ब्राह्मणोंसे क्षमा माँगे। भगवान् व्यक्ति ब्रह्मपूर्वक साङ्गोपङ्ग निर्दिष्ट विधिसे पूजन करे एवं यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो तो वह ब्रह्मपूर्वक जल, पुष्प आदिसे पूजा करे। इससे व्रतके सम्पत् फलकी प्राप्ति होती है। ब्रह्मके साथ कर्मिककी प्रतिपदासे लेकर प्रतिमास इस विधिसे व्रत करना चाहिये। अनन्तर पारण्य करनी चाहिये। सोलहवें वर्षमें पारण्यके दिन शिवजीकी पूजा कर सोनेकी सोंग, चाँदीके सूर और घण्टा कर्पूरके दोहन-पात्रके साथ उत्तम गाय महादेवजीके निमित्त शिवभक्त ब्राह्मणोंको देनी चाहिये। अनन्तर सोलह ब्राह्मणोंका विधि-विधानसे पूजनकर यथाशक्ति वस्त्र, आभूषण आदिसे पूजनकर उत्तम पदार्थोंका भोजन कराना चाहिये। यथाशक्ति ब्राह्मण-भोजन कराकर दक्षिणा दे। दीनों, अन्धों, अनाथों आदिको भी भोजन कराकर कुछ दान देना चाहिये। यह बृहत्तपोव्रत ब्रह्महत्या-जैसे पापोंका हरण और तीनों लोकोंमें अनेक प्रकारके उत्तम भोगोंको प्रदान करनेवाला है। चारों वर्गोंके लिये यह स्वर्गकी सीढ़ी है। धन रखकर भी जो इस व्रतको नहीं करता, वह मूढ़-मुद्दि है। सत्यका स्मरण यदि इसे करती है तो उसका पतितसे वियोग नहीं होता और विधवा स्त्रीको भी पवित्र्यमें वैधव्य न प्राप्त हो इसलिये उसे यह व्रत करना चाहिये। इस व्रतके अनुष्ठानसे धन, आयु, रूप, सौभाग्य आदिकी प्राप्ति होती है। सभी स्त्री-पुरुष इस व्रतको कर सकते हैं। सोलह वर्षोंतक इस बृहत्तपोव्रतका भक्तिपूर्वक अनुष्ठान कर इतनी सूर्यभण्डारका भेदनकर शिवजीके चरणोंको प्राप्त करता है।

(अध्याय १२)

जातिस्मर^१-भद्रव्रतका फल और विधान तथा

स्वर्णहीवीकी कथा

महाराज युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! अपने पूर्व जन्मोंका ज्ञान होना बहुत कठिन है। आप यह बतायें कि ऋषियोंके वरदान, देवताओंकी आराधना या तीर्थ, स्नान, होम, जप, तप, व्रत आदिके करनेसे पूर्वजन्मका ज्ञान प्राप्त हो सकता है या नहीं ? यदि ऐसा कोई व्रत हो, जिसके करनेसे पूर्वजन्मका स्मरण हो सकता है तो आप उसका वर्णन करें।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! एक ही वर्षमें 'भार्गवोर्ष', फाल्गुन, ज्येष्ठ एवं भाद्रपद^२ क्रमशः इन चार मासोंमें भद्रव्रतका अष्टापूर्वक उपास करनेसे मनुष्यको अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो जाता है। इस विषयमें एक उक्त्याम है, उसे आप सुनें-

प्रथमि कार्तिके यमुनाके किनारे शुभोदय नामका एक वैश्य रहता था। वह इस व्रतको करता था। चरलक्रमसे वह मृत्युको प्राप्त हुआ और व्रतके प्रभावसे वह दूसरे जन्ममें राजा संजयके पुत्र-रूपमें उत्पन्न हुआ, उसका नाम था स्वर्णहीवी उसी पूर्वजन्मका स्मरण था। कुछ दिनों बाद चोरोंने उसे मार डाला और नारदजीके प्रभावसे वह जीवित हो गया। इस व्रतके प्रभावसे अपने इस विगत कृतान्तोंको वह भलीभाँति जानता था।

राजाने पूछा—उसका स्वर्णहीवी नाम कैसे पड़ा ? और चोरोंने उसे क्यों मार डाला ? तथा किस उपायसे वह जीवित हुआ, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करें ?

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! कुछबली नामकी नगरीमें संजय नामका एक राजा रहता था। एक दिन नारद और पर्वत नामके दो मुनि राजाके पास आये। वे दोनों राजाके विश्व थे। राजाने अर्घ्य-पात्र, आसनादि उपचारोंसे उनका पूजन तथा सत्कार किया। उसी समय राजाकी अस्थित सुन्दरी राजकन्या वहीं आयी। पर्वतमुनिने उसे देखकर मोहित हो राजासे पूछा—'राजन् ! यह युवती कौन है ?' राजाने

कहा—'मुने ! यह मेरी कन्या है।' नारदजीने कहा—'राजन् ! आप अपनी इस कन्याको मुझे दे दें और आप जो दुर्लभ वर माँगना चाहते हों, वह मुझसे माँग लें।' राजाने प्रसन्न होकर कहा—'देवर्षे ! आप मुझे एक ऐसा पुत्र दें जो जिस स्थानमें मृत्यु-पुटीष और निर्हीन (धूक, सन्सार) का त्याग करे, वह सम्म उत्तम सुखमें वन जाय।' नारदजी बोले—'ऐसा ही होगा।'

राजाने अभीष्ट वर प्राप्त कर अपनी कन्याको वर-अभ्युषणसे अलंकृतकर नारदजीसे उसका विवाह कर दिया। नारदकी इस स्त्रोतको देखकर पर्वतमुनिके ओठ क्रोधसे फटकर लगे, आँखें लजल हो गयीं। वे नारदजीसे बोले—'नारद ! तुमने इसके साथ विवाह कर लिया, अतः तुम भी साथ स्वर्ग आदि लोकोंमें नहीं जा सकोगे और जो तुमने इस राजाको पुत्र-प्राप्तिको वरदान दिया है, वह पुत्र भी चोरोँद्वारा मारा जायगा।' यह सुनकर नारदजीने कहा—'पर्वत ! तुम धर्मको जाने बिना मुझे डाँप दे रहे हो। यह कन्या है, इसपर किसीको भी अधिकार नहीं। धर्मपूर्वक माता-पिता जिसे दे दें, वही उसका स्वामी होता है। तुमने मूढतावश मुझे डाँप दिया है, इसलिये तुम भी स्वर्गमें नहीं जा सकोगे। राजा संजयके पुत्रको चोरोँद्वारा मार डाले जानेपर भी मैं उसे बचलोकसे ले आऊँगा।'

इस प्रकार परस्पर शाप देकर और राजा संजयके द्वारा सत्कृत होकर दोनों मुनि अपने-अपने उग्रग्रामकी ओर चले गये। तदनन्तर सातवें महीनेमें राजाको पुत्र उत्पन्न हुआ। वह कामदेवके सभाय अतिशय रूपवान् और पूर्वजन्मका ज्ञान था। नारदजीके वरदानसे जिस स्थानपर वह मृत्यु-पुटीष आदिको परित्याग करता, वहाँ वह सुवर्ण हो जाता, इसलिये राजाने उसका नाम स्वर्णहीवी रखा। वह राजपुत्र सभी प्राणिमोक्षी वस्तुओंके सम्पन्नता था। राजा संजयने पुत्रके प्रभावसे

१-जातिस्मर उद्भव अर्थ है पूर्वजन्मोंको स्मरण करनेका स्मरण। यह योगदर्शनके अनुसार त्याग, अर्चनग्रह और मन-वृद्धि एवं प्रवृत्तिके अनुशीलनसे प्राप्त होता है—'संस्मरणसंशतकरणत् पूर्वजाविज्ञानम्'। योगदर्शन ३। १८ जिस प्रकार आदित्य सञ्चल, सरलता आदिको जतिस्मरता (आत्मव्यक्तित्व, कुण्डलिनती, जगत्प्रतिष्ठा) में प्रत्यक्ष दर्शन है उसी प्रकार अहंकार, व्योमिदम्प, द्वेष, प्रोषादिको जतिस्मरतामें ज्ञानक भी मान्य प्राणियों और प्राणिकत्वसंज्ञीको उनसे सदा बचते रहनेकी भी चेष्टा करनी चाहिये।

बहुत धन प्राप्तकर राजसूय आदि यज्ञोंका विधिपूर्वक सम्पन्न करने के लिये। उसने अनेक कूप, सरोवर, देवालया आदिक निर्माण कराया। पुत्रकी रक्षाके लिये विशाल सेना भी नियुक्त कर दी।

स्वर्णद्वीपके प्रधानसे राजा संजयके यहाँ स्वर्णकी डेन सारी रात्रिभर एकत्र हो गयीं। कुछ समयके बाद राजपुत्रकी अत्यन्त ख्याति सुनकर त्रेमन्वज महेन्द्रव्रत चौरोंने स्वर्णद्वीपको चढ़ा कर लिखा, परंतु जब उसके शरीरमें कहीं भी सोना नहीं देखा, तब चोरोंने उसे मारकर जंगलमें फेंक दिया। चौरोंद्वारा पुत्रके बारे ज्ञानपर कुछ बहुत दुःखी हो विलस्य करने लगा। उस समय नारदजी वहाँ पुनः पधारे। नारदजीने अनेक प्राचीन ग्रन्थोंकी गाथाएँ सुनकर राजाको खोजने दूर किया और यमत्रिकोने आकर वे राजपुत्रको ले आये। पुत्रको प्राप्तकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नारदजीसे पूछा—‘महाराज किस कर्मके प्रभावसे यह मेरा पुत्र स्वर्णद्वीपों हुआ और किस कर्मके प्रभावसे इसको पूर्वजन्मका स्मरण है?’ नारदजीने कहा—‘राजन्! इसने ‘भद्र’ नामक व्रतको विधिपूर्वक चार बार किया है। यह उसीका प्रभाव है।’ इतना कहकर नारदजी अपने आश्रमको चले गये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज! इस व्रतके करनेसे कृतीका उत्तम फलमें जन्म होता है और वह भगवान् तथा पूर्वजन्मका ज्ञान एवं दीर्घायु होता है। अब आप इस व्रतका विधान सुनें—इस व्रतके चार भद्र, चार फलके रूपमें हैं। मार्गशीर्षमें पहला, फाल्गुनमें दूसरा, ज्येष्ठमें तीसरा और भाद्रपदमें चौथा पाद होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल आदि तीन मास ‘विष्णुपद’ नामक भद्र सभी धर्मोक्त स्रष्टा है। फाल्गुन शुक्ल आदि तीन मास ‘ब्रह्मपुत्र’ नामक भद्ररूप है और यह तप आदिक स्रष्टा एवं लक्ष्मीपद है। ज्येष्ठ शुक्ल आदि तीन मास ‘शिव’ नामक भद्र है। यह सत्य और ईश्वर प्रदान करता है। भाद्र शुक्ल आदि तीन मास ‘जिरेण’ नामक भद्र है, यह बहुत विद्या देनेवाला है। सभी की-पुरुषोंको इस भद्र-व्रतको करना चाहिये।

राजा युधिष्ठिरने पूछा—जगत्पते! इन भद्रोंका विधान अप्र विस्तारपूर्वक कहें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज! इस अतिशय गुप्त विधानको मैंने किसीसे नहीं कहा है। आपको मैं सुनता

हूँ, आप स्वस्थान होकर सुनें—

मार्गशीर्ष मासके शुक्ल पक्षकी प्रारम्भिक चार तिथियाँ अत्यन्त श्रेष्ठ मानी गयी हैं। ये तिथियाँ हैं—द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी। व्रतकी प्रतिपदाके दिन विशेषप्रिय होकर एकभुक्त रहना चाहिये। व्रत-कालमें द्वितीया तिथिको वित्यक्रियाओंको सम्पन्न कर मध्यह्नमें मन्त्रपूर्वक गोमय तथा मिट्टी आदि लगाकर स्नान करना चाहिये। इन मन्त्रोंके अधिकारी चारों वर्ण हैं, किन्तु वर्णसंकरोंको इनका अधिकार नहीं है। विधवा स्त्री यदि सदाचारसम्पन्न हो तो वह भी इस व्रतकी अधिकारिणी है। साधवा स्त्री अपने पतिको आज्ञासे यह व्रत ग्रहण करे। शरीरमें मिट्टी-लेपन करनेका मन्त्र इस प्रकार है—

स्वं भुजने वन्दिता देवैः सपरैर्हृत्यपातिधिः ॥

मयापि वन्दिता भक्त्या मयातो विमर्शं कुतः ॥

(अंतर्यामि १३ ६५-६६)

‘भुजने’। दुष्ट दैत्योंका विनाश करनेवाले देवताओंके द्वारा आप वन्दित हैं, मैं भी भक्तिपूर्वक आपकी वन्दना करता हूँ, मुझे भी आप पवित्र बना दें।

अनन्तर जलके सम्मुख जकर सफेद सरसों, कृष्ण तिल, वन और सवोषधिका उबटन लगाकर जलमें मण्डल अंकित कर वे मन्त्र पढ़ने चाहिये—

स्वमाहिः सस्त्रिधारा जगतां च जगन्नाथे ।

भुतानां वीर्यां सैव रसतां मयाये नमः ॥

गङ्गासागरजे तोयं पीबन्तं नार्मदं तथा ।

यामुनें सानिहस्यं च संनिधानमिहास्तु मे ॥

(अंतर्यामि १३ ६८-६९)

ये मन्त्र पढ़कर ज्ञानकर शुद्ध वस्त्र पहन, संध्या और तर्पण करने फिर घर उठकर नियमपूर्वक रहे और चन्द्रोदय-पर्यन्त किसीसे सम्भाषण न करे।

इसी प्रकार द्वितीया आदि तिथियोंमें कृष्ण, अच्युत, अनन्त और हृषीकेश—इन नामोंसे भक्तिपूर्वक भगवान्‌का पूजन करे। पहले दिन भगवान्‌के चरणारविन्दोंको, दूसरे दिन नाभिका, तीसरे दिन कक्षस्थलका और चौथे दिन नाभयणक मस्तकका विधिपूर्वक उत्तम पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिके पूजन करे और रात्रिमें जब चन्द्रोदय हो, तब शशि, चन्द्र,

शास्त्राङ्ग तथैव इन्द्रु—इन नमोसे क्रमशः चन्दन, अगर, कर्पूर, दधि, दूर्वा, अक्षत तथा अनेक रत्नों, पुष्पों एवं फलों आदिसे चन्द्रमाको अर्घ्य दे प्रत्येक दिन जैसे-जैसे चन्द्रमाकी वृद्धि हो ऐसे-सैसे अर्घ्यमें भी वृद्धि करनी चाहिये अर्घ्य इस मन्त्रसे देना चाहिये—

मसो नवोऽसि मासस्ये जायमानः पुनः पुन ।
त्रिरासिसमवेतान् वै देवावाप्यायसे इतिः
गगनाङ्गप्राप्तदीपं दुष्प्राप्तिमथनोद्धव ।
आधासितदिगाभोग रमानुज नमोऽस्तु ते ॥

(उत्तरार्ध १६ ८६-८७)

हे रमानुज ! आप प्रत्येक मासके अन्तमें नवीन-नवीन रूपमें आविर्भूत होते रहते हैं। तीन आश्रितोंसे समन्वित देवताओंके आप ही इविष्यके द्वारा आप्यायित करते हैं आपकी उत्पत्ति क्षीरसागरके मन्थनसे हुई है। आपकी आभासे ही दिशा-निर्दिशार्थ आधासित होती है। गगनरूपी आँगनके आप सारस्वरूपी देदीप्यमाने दीपक हैं आपको ममस्कर है।

चन्द्रमाको अर्घ्य निवेदित कर वह अर्घ्य ज्ञातृणको दे दे। अनन्तर मौन होकर भूमिपर पद्मपत्र विछाकर भोजन करे पलाश या अश्वेकके पत्रोंद्वारा पवित्र भूमि या शिल्पकलाका श्लेषन कर इस मन्त्रसे भूमिकी प्रार्थना करनी चाहिये—

त्वत्तले भोक्तृकामोऽहं देवि सर्वसौख्यदे ॥

मदनुग्रहाय सुखाय सुखं भवतु मे ॥

(उत्तरार्ध १३ १०-११)

‘सम्पूर्ण रसोंको उत्पन्न करनेवाली हे पृथ्वी देवि आपके आश्रयमें मैं भोजन करना चाहता हूँ मुझपर अनुग्रह करनेके

लिये आप इस अन्नको अमृतके समान उत्तम स्वादयुक्त बना दें।’

अनन्तर इन्क तथा पक्काअन्न भोजन करे। भोजनके बाद आचमन करे और अङ्गुलीयों स्पर्श कर चन्द्रमाका ध्यान करते हुए भूमिपर ही नमन करे द्वितीयाके दिन क्षार एवं लवणरहित हविष्यका भोजन करना चाहिये। तृतीयाको नीवार (तिन्नी) तथा चतुर्थीको गन्धके दूधसे बने उत्तम पदार्थोंको ग्रहण करना चाहिये। पञ्चमीको घृतयुक्त कशराज (खिचड़ी) ग्रहण करना चाहिये। इस भद्रव्रतमें सर्वा, बावल, मायका भूत तथा अन्य गन्ध पदार्थ एवं अर्घ्यादि प्राप्त पन्थ फल प्राप्त करने माने गये हैं अनन्तर प्रातःकाल स्नानकर पितरोंका तर्पणकर ब्राह्मणोंको भोजन करके उन्हें दान-दक्षिणा आदि देकर शिवा करना चाहिये। बादमें भूत एवं बन्धुजनोके साथ स्वयं भी भोजन करे।

इस प्रकार तीन-तीन महोत्सवक चार भद्र-व्रतोंका जो सर्वपर्यन्त भक्तिपूर्वक प्रमादरहित होकर आचरण करता है, उसे चन्द्रदेव प्रसन्न होकर श्री, विजय आदि प्रदान करते हैं जो कन्ध इस भद्रव्रतका अनुष्ठान करती है, वह शुभ पतिको प्राप्त करती है। दुर्भाग्य स्त्री सुभाग एवं स्वामी हो जाती है तथा नित्य सौभाग्यको प्राप्त करती है। राज्याधी राज्य, धनार्थी धन और पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करता है। इस भद्रव्रतके करनेसे स्त्रीका उत्तम कुलमें विवाह होता है तथा वह उत्तम शय्या, अन्न, पान, आसन आदि शुभ पदार्थोंको प्राप्त करती है तथा पुत्र्य धन, पुत्र, स्त्रीके साथ ही पूर्वजन्मके ज्ञानको भी प्राप्त कर लेता है

(अध्याय १३)

यमद्वितीया तथा अशून्यशयन-व्रतकी विधि

मगवान् ब्रीकृष्ण बोले—राजन् ! कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी द्वितीया तिथिको यमुनाने अपने घर अपने भाई यमको भोजन कराया और यमलेकमें सड़ा दसव हुआ। इसलिये इस तिथिकर नाम यमद्वितीया है अतः इस दिन भाईको अपने घर भोजन न कर यदिनके घर जाकर प्रेमपूर्वक उसके स्पर्शका बना हुआ भोजन करना चाहिये उससे बल और पुष्टिकी वृद्धि होती है इसके बदले वहिनको स्वर्गात्तरकर, वज्र तथा इन्द्र अर्घ्यसे संतुष्ट करना चाहिये।

यदि अपनी सगी वहिन न हो तो पिताके भाईकी पत्नी, मामाकी पुत्री, मौसी अथवा बुआकी बेटे—ये भी वहिनके समान हैं, इनके हाथका बना भोजन करे। जो पुरुष यमद्वितीयाको वहिनके हाथका भोजन करता है, उसे धन, यज्ञ, अन्नयुष्य, धर्म, अर्थ और अपरिमित सुखकी प्राप्ति होती है

राजा युधिष्ठिरने पूछा—भागवन् आपने बताया कि सब धर्माका साधन गृहस्थाश्रम है, वह गृहस्थाश्रम स्त्री और

पुरुषसे हो प्रतिष्ठित होता है। फलोहीन पुरुष और पुरुषहीन नारी धर्म आदि साधन सम्पन्न करनेमें सम्पन्न नहीं होते, इसलिये आप कोई ऐसा व्रत बतायें जिसके अनुष्ठानसे दाम्पत्यक वियोग न हो।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले— महाराज क्षत्रवर्ण भ्रातृके कृष्ण पक्षकी द्वितीयाको अशून्यदासन नामक व्रत होता है। इसके करनेसे स्त्री विधवा नहीं होती और पुरुष पत्नीसे हीन नहीं होता। इस तिथिको लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुका शय्यापर अनेक उपचारोद्गरा पूजन करना चाहिये। इस दिन उपवास, नक्तव्रत अथवा अर्घ्याचित्त-व्रत करना चाहिये। व्रतके दिन दही, अखर, कन्द-मूल, फल, पुष्प, जल आदि सुवर्णके पात्रमें रक्कर निम्नमन्त्रको पढ़ते हुए चन्द्रमन्त्रको अर्घ्य

देना चाहिये—

गगनाब्जसम्भूतं कुधाब्जममनोद्धतम् ।
आभासितदिगाभोगं रमानुजं नमोऽस्तु ते ॥

(उत्तरार्ध १५।१८)

इस विधानके साथ जो कृति बार मासतक व्रत करता है, उसको कभी भी स्त्री-वियोग प्राप्त नहीं होता एवं उसे सभी प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं जो स्त्री चरितपूर्वक इस व्रतको करती है, वह तीन जन्मतक विधवा और दुर्भगा नहीं होती यह अशून्य-द्वितीयाका व्रत सभी कामनाओं और उत्तम भोगोंको देनेवाला है, अतः इसे अवश्य करना चाहिये।

(अध्याय १४-१५)

मधुकतृतीया एवं मेघपाली तृतीया-व्रत

युधिष्ठिरने पूछा— भगवान् मधुक-वृक्षाका आश्रय ग्रहण करनेवाली भगवान् वृक्षकी भार्या भगवती गौरीकी लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियोंनि किस कारणसे अवेना को, इसे आप बतायें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले— प्राचीन कालमें समुद्र-मन्थनसे मधुक-वृक्ष विनिर्गम हुआ। स्थिरोंको अलण्ड सौभाग्य प्राप्त करनेवाले तथा सभी आधि-व्याधियोंको दूर करनेवाले इस वृक्षको भूल्लेकवासियोंनि पृथिवीपर स्थापित किया। जया-विजय आदि सखियोंसहित भगवती गौरीको इस प्रफुल्लित सुन्दर वृक्षाका आश्रय ग्रहण किये देखकर देवताओंनि अपनी अभीष्ट इच्छाओंकी पूर्तिहेतु उसकी अनेक उपचारोंसे पूजा की। स्वयं लक्ष्मी, सरस्वती, सार्वभौम, गङ्गा, रोहिणी, रक्षा तथा अरुन्धती आदिने भी विनयपूर्वक पूजा की। भगवती गौरीने प्रसन्न होकर उन्हें अघिमल फल प्रदान किया। फलानुग मासके शुक्ल पक्षकी तृतीया तिथिको इनकी उपासना हुई थी। इसलिये फलानुग शुक्ल पक्षकी तृतीया तिथिको उपवासकर मधुवनमें जाकर मधुक वृक्षके नीचे ब्रह्मचर्यमें स्थित, अष्टमुकुटसे सुशोभित, तपस्यात तथा गोधाके रथपर आरुढ़, रुद्र-ध्यानप्रणयन भगवती पार्वतीकी प्रतिमाका ध्यान करते हुए गन्ध, पुष्प, दीप, लाल चन्दन, केसर, मधुर द्रव्य, स्वर्ण, माणिक्य आदिसे पूजाकर देखेसे इस प्रकार अलण्ड

सौभाग्यके लिये प्रार्थना करे—

ॐ भूमितां देवभुजां च भुवितां ललितां उमा ।
तपोवनस्तं गौरी सौभाग्यं मे प्रयच्छतु
दौर्भाग्यं मे शयतु सुप्रसन्नमनाः सदा
अवैधव्यं कुरुते जग्य ददात्वपराजयनि ॥

उत्तरार्ध १६।३-४।

तपोवनरता है गौरी देवि ! आपका नाम स्मरिता तथा उमा है। आप देवताओंकी आभूषणस्वरूपा एवं सभीको आभूषित करनेवाली हैं और स्वयं आभूषित हैं। आप मुझे सौभाग्य प्रदान करें। आप मेरे दौर्भाग्यका शयन करें। दूसरे जन्ममें भी मेरा सौभाग्य अक्षय्य रहें। आप सर्वदा मुझपर प्रसन्न रहें।

अनन्तर फूल, जोरक, स्तवण, गुड़, घी, पुष्पमालाओं, कुंकुम, गन्ध, अमर, कन्दन एवं सिंदूर आदि तथा चर्खोंसे और अनेक देशोत्पन्न अंजनसे, पुआ, तिल और तण्डुल, घृतपूरित मोदक इत्यादि नैवेद्योंसे मधुक-वृक्षकी पूजा करे। उसकी प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे। जो कन्या इस उत्तम तृतीयव्रतको करती है वह तीनो लोकमें दुष्पाप्य भगवान् विष्णुके सम्मान पति प्राप्त करती है। राजन् ! मेरे द्वारा कथित यह व्रत विरक्तालसक प्रसिद्ध रहेगा। इस व्रतकी रक्षिणियोंके सम्पुत्र प्रथम मार्तण्ड कह्यपने कहा था जो स्त्री

इस व्रतका आचरण करेगी, वह नौयोग, सुन्दर दृष्टिसम्पन्न तथा उष्ण-प्रत्यङ्गसे शोभायुक्त होकर सौ वर्षोत्तक जीवित रहेगी। अनन्तर किङ्किणीके चट्टोंसे समन्वित हंसपन्नसे कदलकेकटो प्राप्त करेगी। वहाँ अनेक वर्षोत्तक अपने पतिके साथ दिव्य भोगोंको प्राप्त कर आठों सिद्धियोंसे सम्पन्न होगी।

पुधिष्ठिरने पूछा—भगवन् मेघपाली-व्रत कब और कैसे अनुष्ठित होता है। इसका क्या फल है तथा मेघपाली कब वैसी होती है ? इसे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—अश्विन मासके कृष्ण-पक्षकी तृतीया तिथिके भक्तिपूर्वक स्त्रियों अथवा पुत्रोंको सद्धर्मकी प्राप्तिके लिये मेघपालीको सप्तधान्य (कव, गोधूम, धान, तिल, कंगु, धन्यमासिक (सावा) तथा चना) और अंकुरित गोधूमके साथ अथवा तिल-तण्डुलके पिण्डोंद्वारा अर्घ्य प्रदान करना चाहिये। मेघपाली ताम्बूलके सधान पत्ता-वारली, मंत्रयुक्त एक लाल रत्ना है, वह चाटिकाओंमें, ग्राम-मार्गमें होती है तथा पर्वतोपर प्रायः होती है। व्यापारसे जीवन चित्तानेवाले वैश्यगण धान्य, तेल, गुड़, कुंकुम, स्वर्ण, तथा

पद (जूता, छता, कपड़ा, औगूठी, कमण्डलु, आसन, वर्तन और मोन्य वस्तु) आदिसे इसकी पूजा करते हैं। मेघपालीके अर्घ्यदानसे जाने-अनजाने जो भी पाप होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। श्रेष्ठ स्त्रियोंकी शुभ देन या स्थानमें उत्पन्न मेघपालीकी फल, गन्ध, पुष्प, अक्षत, नारिकेल, खजूर, अनार, बत्तूर, धूप, दीप, दही और नये अंकुरवाले धान्य-समूहसे पूजा करनी चाहिये तथा लाल चट्टोंसे उसे आच्छादित कर और अवीरसे विधुवित कर अर्घ्य देना चाहिये। यह अर्घ्य विद्वान् ब्राह्मणको समर्पण कर देना चाहिये। इस प्रकार मेघपालीकी पूजा करनेवाली नारी या पुरुष परम ऐश्वर्यको प्राप्त करते हैं तथा सुख-सौभाग्यसे समन्वित हो सौ वर्षोत्तक मत्स्यलेकमें जीवित रहते हैं। अन्तमें विधानपर अलङ्घ्य हो विष्णुलेकको प्राप्त करते हैं और अपने सात कुलोंकी निःसंदेह नरकसे स्वर्ग पहुँचा देते हैं। जो नरकके भयसे फलदिसे समन्वित अर्घ्य मेघपालीको प्रदान करता है, उसके समीप पाप जैसे ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्यके द्वारा अन्धकार नष्ट हो जाता है।

(अध्याय १६ १७)

पञ्चाग्निसाधन नामक रम्भा-तृतीया तथा

गोषट-तृतीयाव्रत

पुधिष्ठिरने पूछा—भगवन् इस मत्स्यलेकमें जिस व्रतके द्वारा स्त्रियोंका गृहस्थाश्रम सुखरूपसे चले और उनके पतिको भी प्रीति प्राप्त हो, उसे बताइये।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—एक समय अनेक रत्नाओंसे आच्छन्न, विविध पुष्पोंसे सुशोभित, मुनि और किशोरोंसे सेवित तथा गान और नृत्यमें परिपूर्ण समीप कैलास-शिखरपर मुनियों और दैवताओंसे आवृत माँ पार्वती और भगवान् शिव बैठे हुए थे। उस समय भगवान् शंकरने पार्वतीसे पूछा 'सुन्दरि ! तुमने कौन-सा ऐसा उत्तम व्रत किया था, जिससे आज तुम मेरी चामाण्डलीके रूपमें अत्यन्त प्रिय बन गयी हो ?'

पार्वतीजी बोलीं—माय मैत्रि बाल्य-कालमें रम्भाव्रत किया था, उसीके फलस्वरूप आप मुझे पतिकरमें प्राप्त हुए हैं।

एवं मैं सभी स्त्रियोंकी स्वामिनी तथा आपकी अर्धाङ्गिनी भी बन गयी हूँ।

भगवान् शंकरने पूछा—धन ! यहाँकी सौख्य प्रदान करनेवाला यह रम्भाव्रत कैसे किया जाता है ? पितरों यहाँ इसे तुमने किस प्रकार अनुष्ठित किया था ? उसे बतानी।

पार्वतीजी बोलीं—देव ! एक समय मैं बाल्यकालमें अपने पिताक घर समीपकी शय्य बैठी थी। उस समय मेरे पितृ द्विषवान् तथा माता मनाने मुझसे कहा— पुत्रि ! तुम सुन्दर तथा सौभाग्यवर्धक रम्भाव्रतका अनुष्ठान करो इसके आरम्भ करते ही तुम्हें सौभाग्य, ऐश्वर्य तथा महादेवी-पदकी प्राप्ति हो जायगी। पुत्रि ! ज्येष्ठ मासके शुद्ध पक्षकी तृतीयाका स्नान कर इस व्रतका नियम ग्रहण करो और अपने चारों ओर पञ्चाग्नि प्रज्वलित करो अर्थात् गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, आहवनीय तथा

१ : इसमें वनस्पतिके देवता मदनकर इसकी पूजाके विशेष महत्त्व प्रदान किया गइ है। विशेषकर अमरगन्ध तथा उसके सूर्यमें ऐसे कई प्रकारके अन्न हैं। ओषधीयों देवता भी हैं जिनसे गन्ध, दुःख, क्षय, शक्वपत्र, गन्ध, यज्ञ धर्मोंके सिद्धि भी मिली है।

संश्रामि और पाँचवें तेल-स्वरूप सूर्याग्नि का सेवन करो। इसके बीचमें पूर्वकी दिशाकी ओर मुखकर बैठ जाओ और भुगचर्म, जटा, सत्कल आदि धारण कर चार भुज्जम्बोवाली एवं सभी अङ्गुलीसे सुशोभित तथा कमलके ऊपर विराजमान भगवती महासतीका ध्यान करो। पुष्टि ! महालक्ष्मी, महाकाली, महाभावा, महामति, गङ्गा, यमुना, सिन्धु, शतद्रु, नर्मदा, महो, सरस्वती तथा वैतरणीके रूपमें वे ही महासती सर्वत्र व्याप्त हैं। अतः तुम उन्हींकी आराधना करो।'

प्रश्नो मैंने मन्त्राके द्वारा वतलायी गयी विधिसे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक रम्पा-(गौरी) व्रतका अनुष्ठान किया और उसी व्रतके प्रभावसे मैंने अतकसे प्राप्त कर लिया

भगवान् श्रीकृष्ण पुनः बोले—कौशेय त्वेष्टमुद्राने भी इस रम्पाव्रतके आचरणसे महामुनि अगस्त्यका प्राप्त किया और वे संसारमें पूजित हुईं। जो कोई स्त्री-पुरुष इस रम्पाव्रतके करेगा, उसके कुलके वृद्धि होगी। उसे उत्तम संतति तथा सम्पत्ति प्राप्त होगी। स्त्रियोंके असङ्ग सौभाग्यकी तथा सम्पूर्ण कामनाओंके सिद्ध करनेके लिये श्रेष्ठ गार्हस्थ्य-सुखकी प्राप्ति होगी और जीवनके अन्तमें उन्हें इच्छानुसार विष्णु एवं शिवलोककी प्राप्ति होगी।

इस व्रतका संक्षिप्त विधान इस प्रकार है—व्रतीको एक सुन्दर मण्डप बनाकर उसे गन्ध-पुष्पादिसे सुवासित तथा अलंकृत करना चाहिये। तदनन्तर मण्डपमें महादेवी रुद्राणीकी यथाशक्ति स्वर्णादिसे निर्मित प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये और गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक प्रकारके नैवेद्योंसे उनकी पूजा करनी चाहिये। देवीके साम्मुख सौभाग्याष्टक—ज्यो, कडुहुङ्ग, अमृष, फूल, पवित्र निषाव (सेम), नमक, चोनी तथा गुड़ निवेदित करना चाहिये। पर्याप्तन लगाकर सूर्यास्ततक देवीके साम्मुख बैठा रहे। अनन्तर रुद्राणीको प्रणाम कर यह मन्त्र कहे—

धेदुः सर्वभालेषु शिवि भूमी धरामले ।

दुष्टः सुनष्टा कहुषो न शक्त्या रहितः शिवः ॥

स्वं शक्तिस्त्वं स्वधा स्वाहा स्वं सावित्री सरस्वती ।

पतिं देहि गृहे देहि वसु देहि नमोऽस्तु ते ॥

(उत्तरपर्व १८ २३ २४)

सम्पूर्ण वेदादि शस्त्रोंमें, स्वर्गमें तथा पृथ्वी आदिमें कहीं

भी यह कभी नहीं सुना गया है और न ऐसा देखा हो गया है कि शिव शक्तिसे रहित है। हे पावती ! आप ही शक्ति हैं। आप ही स्वधा, स्वाहा, सावित्री और सरस्वती हैं। आप मुझे पति, श्रेष्ठ गृह तथा धन प्रदान करें, आपको नमस्कर है।'

इस प्रकार पुनः-पुनः उन्हें प्रणाम करके देवीसे क्षमा-प्रार्थना करे। अनन्तर सपत्नीक यशस्वी ब्राह्मणकी संधी उपवनर्णसे पूजा करके दान देना चाहिये। सुवासिनी स्त्रियोंको नैवेद्य आदि प्रदान करना चाहिये। इस विधानसे सभी कार्य सम्पन्न कर पाप-नाशके लिये क्षमा-प्रार्थना करे। अगले दिन चतुर्थीको ब्राह्मण-दम्पतियोंको मधुर रसोंसे समन्वित भोजन कराकर व्रत पूर्ण करना चाहिये।

पार्थ ! चादपद मासके शुक्ल पक्षकी तृतीया तथा चतुर्थी तिथिोंके प्रतिवर्ष गोघट-नामक व्रत करना चाहिये। स्त्री अथवा पुरुष प्रथम क्षमसे निवृत्त होकर अशक्त और पुष्पमात्र, धूप, चन्दन, मिष्टक (पीठी) आदिसे गौकी पूजा करे। उसके भृंग आदि सभी अङ्गोंको अलंकृत करे। उन्हें भोजन करवाकर तृप्त कर दे। खद्यो तेल और लवण आदि क्षार वस्तुओंसे रहित जो अधिके द्वारा सिद्ध न किया गया हो उसका भोजन करे। वनकी ओर जाती तथा लौटती गौओंको उनकी तुष्टिके लिये प्रसन्न करे और उन्हें निम्न मन्त्रसे अर्घ्य प्रदान करे—

माता स्मरणा दुहिता वसूनां स्वसादित्यानामवृत्तस्य नाभिः ।

प्र नु योषं चिकित्नुवे जनस्य या गामनागामसिति चधिष्ट ॥

(ॐ ८।१०१ १५)

तदनन्तर निम्न मन्त्रसे गौकी प्रार्थना करे

गावो मे अश्वतः सन्तु गावो मे सन्तु पृथुतः ।

गावो मे हृदये सन्तु गावां शब्दे वसाम्यहम् ॥

(उत्तरपर्व १९ ३)

पञ्चम्याको क्रोधरहित होकर गायके दूध, दही, चावलका पीठा, फल तथा द्राक्षका भोजन करे। रात्रिमें संयत होकर विश्राम करे। प्रातःकाल यथाशक्ति स्वर्णादिसे निर्मित गोघट (गायका सुर) तथा गुरुसे निर्मित गोवर्धन पर्वतकी पूजा कर कामणकी 'गोविन्द, प्रीयताम' ऐसा कहकर दान करे। अनन्तर अष्टयुतको प्रणाम करे।

इस व्रतकी भक्तिपूर्वक करनेवाला व्रती सौभाग्य,

लवण्य, घन, धान्य, यश, उत्तम सेतान आदि सभी धराचौक प्राप्त करता है। उसका घर, गौ और खरड़ोंसे परिपूर्ण रहता है मृत्युके बाद वह दिव्य स्वरूप धारणकर दिव्यालोकमेंसे विभूषित हो विमानमें बैठकर स्वर्गलोक जाता है एवं स्वर्गमें

दिव्य सौ कर्षातक निवासकर फिर विष्णुलोकमें जाता है। इस गोष्पद त्रिरात्रव्रतका कर्ता गौ तथा गोविन्दकी पूजा करनेवाला और गोरस आदिक भोजन करते हुए जीवनयापन करनेवाला उत्तम गौलोकमें प्राप्त करता है। (अध्याय १८ १९)

हरकालीव्रत-कथा

राजा युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! भगवती हरकाली देवी कौन हैं ? इनका पूजन करनेसे स्त्रियोंको क्या फल प्राप्त होता है ? इसका आप वर्णन करें ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! दश प्रजापतिको एक कन्याका नाम था काली। उनका वर्ष भी नीलकमलके समान करता था। उनका विवाह भगवान् शंकरके साथ हुआ। विवाहके बाद भगवान् शंकर भगवती कालीके साथ आनन्द-पूर्वक रहने लगे। एक समय भगवान् शंकर भगवान् विष्णुके साथ अपने सुख मण्डपमें विराजमान थे उस समय हैसकर शिवजीने भगवती कालीको दुःखया और कहा— 'प्रिये ! गौरि ! यहाँ आओ।' शिवजीको यह वक्रव्यास सुनकर भगवतीको बहुत क्रोध आया और वे यह कहकर रुदन करने लगीं कि 'शिवजीने मेरा कृष्णवर्ण देखकर परिहास किया है और मुझे गोरी कहा है, अतः अब मैं अपनी इस देहको अग्निमें प्रज्वलित कर दूँगी।' भगवान् शंकरने उन्हें अग्निमें प्रवेश करनेसे रोकनेका प्रयत्न किया, परंतु देवीने अपनी देहकी स्मृतिशर्णाकी कर्मिनी इरी दुर्गा आदि घासमें त्यागकर अपनी देहको अग्निमें हवन कर दिया और उन्होंने पुनः हिमालयको पुत्रा-रूपमें गौरी नामसे प्रादुर्भूत होकर शिवजीके वामाङ्गमें निवास किया। इसी दिनसे जगत्पुत्र्या श्रीभगवतीका नाम 'हरकाली' हुआ।

महाराज ! भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी तृतीया तिथिको सब प्रकारके नये धान्य एकत्रकर उनपर अंकुरित हरी घाससे निर्मित भगवती हरकालीकी मूर्ति स्थापित करें और गन्ध, पुष्प, धूप, दौष, मादक आदि वैवाह्य तथा भौतिक-भौतिक उपचारोंसे दसोंका पूजन करें। रात्रिमें गीत-नृत्य आदि उत्सवकर जाग्रत करे और देवी हरकालीको इस मन्त्रसे प्रणाम करे—

हरकर्मसमृत्पत्रे हरकाये हरप्रिये ।
मां शशीशस्य मूर्तिस्थे प्रणतोऽस्मि नमो नमः ॥

उत्तरार्ध २० २०

'भगवान् शंकरके कृत्यसे उत्पन्न है शंकरप्रिये ! आप भगवान् शंकरके शरीरमें निवास करनेवाली हैं, भगवान् शंकरकी मूर्तिमें स्थित रहनेवाली हैं, मैं आपको शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करें। आपको बार बार प्रणाम है।'।

इस प्रकार देवीका ध्वजकर प्रातःकाल सुखांसनी स्त्रियाँ बड़े उत्सवसे गीत नृत्यादि करते हुए प्रतिमाको पवित्र जलशयक संपीष ले जायें और इस मन्त्रको पढ़ते हुए विमर्जित करें—

अर्वितासि मया भक्त्या गच्छ देवि सुरालयम् ।
हरकाले शिवे गौरी पुनरागमनाय नमः ॥

उत्तरार्ध २० २२

हे हरकाली देवि ! मैंने भक्तिपूर्वक आपको पूजा की है हे गौरी ! आप पुनः आगमनके लिये इस समय देवलोकको प्रस्थान करें।

इस विधिसे प्रतिवर्ष, जो स्त्री अथवा पुरुष स्त करती है वह आरोग्य, दीर्घायुय सौभाग्य पुत्र, पौत्र, धन, बल, ऐश्वर्य आदि प्राप्त करता है और सौ वर्षतक संसारका सुख भागकर शिवलोक प्राप्त करता है। महर्षदेवक अनुग्रहसे वहाँ श्रीभद्र महाकाल नन्दोत्तर, विनायक आदि शिवजीके राज उसकी आशामें रहते हैं जो भी स्त्री भक्तिपूर्वक यह हरकाली-व्रत करती है और रात्रिक समय गीत-बाजा नृत्यसे जाग्रत कर उत्सव मनती है, वह अपने पतिकी अति प्रिय होती है।

अध्याय २०]

ललितातृतीया-व्रतकी विधि

राजा युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! अब आप इन्द्रशशाङ्गोंमें किये जनेवाले अनोखे वर्णन करें जिनके करनेसे सभी उत्तम फल प्राप्त होते हैं। साथ ही प्रत्येक मास-व्रतकी विधान भी बतानेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज इस विषयमें मैं एक प्राचीन कृतान्त सुनाता हूँ, आप सुन—

एक समय देवता, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, सिद्ध, वपस्वी, नाग आदिसे पूजित भगवान् श्रीसदाशिव कैत्रसप्तम्यवतपर विराजमान थे। उस समय भगवती उमा ने त्रिनयनपूर्वक भगवान् सदाशिवसे प्रार्थना की कि महाराज ! आप मुझे उत्तम तृतीया-व्रतके विषयमें बतानेकी कृपा करें, जिसके करनेसे नारीको सौभाग्य, धन, सुख, पुत्र, रूप, लक्ष्मी, दीर्घायु तथा आरोग्य प्राप्त होता है और स्वर्गकी भी प्राप्ति होती है। उमाको यह बात सुनकर भगवान् शिवने हैसते हुए कहा—'शिवे तीनों लोकमें ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तुम्हें दुर्लभ है तथा जिसकी प्राप्तिके लिये व्रतकी जिज्ञासा कर रही हो।

पार्वतीजी बोलीं—महाराज आपका कथन सत्य ही है आपकी कृपासे तीनों लोकमें सभ्यो व्रतम पदार्थ मुझे सुलभ हैं। किन्तु संसारमें अनेक स्त्रियाँ विविध कामनाओंके प्राप्तिके लिये तथा उमङ्गलीकी निवृत्तिके लिये भक्तिपूर्वक मेरी आराधना करती हैं तथा मेरी शरण आती हैं। अतः ऐसा कोई व्रत बताइये, जिससे वे अनायास अपना अभीष्ट प्राप्त कर सकें।

भगवान् शिवने कहा—उमे व्रतकी इच्छालाली स्त्री संकल्पपूर्वक माघशुक्ल तृतीयाको व्रतः उत्थान नित्यकर्म सम्पन्नकर व्रतके नियमको ग्रहण करे। मध्याह्नके समय विलम्ब और उग्रमल्लमिश्रित धवित्र जलसे स्नान कर शूद्र वस्त्र धारण करे तथा गन्ध, पुष्प, दीप, कण्ठ, कुंकुम एवं विविध नैवेद्योंसे भक्तिपूर्वक भक्त्यैव वात्सल्यभाव रखनेवाली तुम्हारी (पार्वतीकी) भक्तिभावसे पूजा करे। अनन्तर ईशानी नामसे तुम्हारा ध्यान करते हुए अर्चिके भड़ेमें जल, अक्षत तथा सुवर्ण रखकर सौभाग्यदिक्की क्रमनासे संकल्पपूर्वक वह घट

ब्राह्मणकी दान दे दे। ब्राह्मण उस घटस्थ जलसे व्रतकर्त्रीका अभिषेक करे। अनन्तर वह कुशोदकका आचमन कर शत्रिके समय भगवती उमादेवीका ध्यान करते हुए भूमिपर कुशकी शय्या बिछकर सोये। दूसरे दिन प्रातः उठकर स्नानसे निवृत्त हो विधिपूर्वक भगवतीका पूजन करे और यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन कराये तथा स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। इस प्रकार भगवतीका प्रथम मासमें ईशानी नामसे द्वितीय मासमें पार्वती नामसे, तृतीय मासमें शंकरप्रिया नामसे, चतुर्थ मासमें भवानी नामसे, पाँचवें मासमें स्कन्दमाता नामसे, छठे मासमें दक्षदुहिता नामसे, सातवें मासमें मैनाकी नामसे, आठवें मासमें कल्यायनी नामसे, नवें मासमें हिमाद्रिजा नामसे दसवें मासमें सौभाग्यदायिनी नामसे, म्यारहवें मासमें उमा नामसे तथा अन्तिम बारहवें मासमें गौरी नामसे पूजन करे। बारहों मासोंमें क्रमशः कुशोदक, दुग्ध, घृत, गोमूत्र, गोमय फल, निम्ब-पत्र, केरकली, गोशृङ्गोदक, दही पञ्चगव्य और शाकजल प्राशन करे।

इस प्रकार बारह मासतक व्रतकर श्रद्धापूर्वक भगवतीकी पूजा करे और प्रत्येक मासमें ब्राह्मणोंको दान दे। व्रतको समाप्तपर वैदपात्री ब्राह्मणको फलीके साथ बुलाकर दोनोंमें शिव-पार्वतीकी बुद्धि रखकर गन्ध-पुष्पादिसे उनकी पूजा करे और उन्हें भक्तिपूर्वक भोजन कराये तथा आभूषण, अन्न, दक्षिणा आदि देकर उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मणको दो शुद्ध वस्त्र तथा ब्राह्मणोंको दो रक्त कपटन करे जो स्त्री इस व्रतकी भक्तिपूर्वक करती है वह अपने पतिके साथ दिव्यलोकमें जाकर दस हजार वर्षोंतक उत्तम पांशुका भोग करती है। पुनः प्रभुव्य-लोकमें आनेके बाद वे दोनों दम्पति ही होते हैं और आरोग्य, धन, संपत्ति आदि सभी उत्तम पदार्थ उन्हें प्राप्त होते हैं। इस व्रतका पालन करनेवाली स्त्रीका पति सदा उसके अधीन रहता है और उसे अपने प्राणोंसे भी अधिक मानता है। जन्मान्तरमें व्रतकर्त्री स्त्री राजपत्नी होकर राज्य-सुखका उपभोग करती है।

(अध्याय २१,

अवियोगतृतीया अन्न

राजा युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! जिस व्रतके करनेसे पत्नी पतिसे वियुक्त न हो और अन्तमें त्रिभल्लोकमें निवास करे तथा जन्मान्तरमें भी विधवा न हो ऐसे व्रतका आप वर्णन करें ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! इसी विधवाको भगवती पार्वतीजीने भगवन् त्रिभुवसे और अरुन्धतीने महर्षि असिष्ठजीसे पूछा था । उन लोगोंने जो कहा, वही आपको सुनाता हूँ ।

मार्गशीर्ष मासके शुक्ल पक्षकी द्वितीयाको पश्चिम चरित्रवाली स्त्री रात्रिमें पायस भक्षण कर शिव और पार्वतीको दण्डवत् प्रणाम करे । तृतीया तिथिमें प्रातः गूलरकी दातौनसे दन्तधावन कर स्नान करे । प्रातः जागरण कर शिव और पार्वतीकी प्रतिमा बनाये । उन्हें एक उत्तम पात्रमें स्थापित कर विधिपूर्वक उनका पूजन करे । रात्रिमें जागरण कर शिव-पार्वतीका कीर्तन करती हुई भूमिपर शयन करे । चतुर्थीको प्रातः उठकर दक्षिणाके साथ उस प्रतिमाको आचार्यको समर्पित कर शिवभक्त ब्राह्मणोंको उत्तम भोजन करवाकर संतुष्ट करे । ब्राह्मण दम्पतिको भी यथादर्शित पूजा करे ।

इस प्रकार प्रतिमास व्रत एवं पूजन करना चाहिये । बारह महीनोंमें क्रमशः शिव-पार्वतीकी इन नामोंसे पूजा करनी चाहिये—मार्गशीर्षमें शिव-पार्वतीके नामसे, पौषमें गिरिश और पार्वती नामसे, मघसे धृष्ट और भवानी नामसे, फाल्गुनमें महादेव और उमा नामसे, चैत्रमें जंकर और ललित नामसे, वैशाखमें स्वर्ण और लोलनेत्रा नामसे, ज्येष्ठमें श्रीशिव और एकजीरा नामसे, आषाढ़में त्रिलोक्यन पशुपति और शक्ति

नामसे, श्रावणमें श्रीकण्ड और सुता नामसे, भाद्रपदमें भीम और कालरात्रि नामसे, आश्विनमें शिव और दुर्गा नामसे तथा कार्तिकमें ईशान और शिव नामसे पूजा करने चाहिये ।

बारह महीनोंमें भगवान् शिव एवं पार्वतीकी व्रतव्रतके लिये क्रमशः—नील कमल, कनेर, त्रिलोक्यपत्र, पलास, कुम्भ, मल्लिकार्जुन, पाटल, श्वेत कमल, कदम्ब, तगर, द्रोण तथा मालती—इन पुष्पोंसे पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार मार्गशीर्षसे व्रत प्रारम्भकर कार्तिकमें व्रतका उत्सव करना चाहिये । उत्सवमें सुवर्ण, कमल, दो वस्त्र, ध्वजा, दीपक और विविध नैवेद्य शिवको अर्पित कर आरती करनी चाहिये और बारह ब्राह्मणयुगलका यथाशक्ति पूजनकर सुवर्णमय शिव-पार्वतीकी मूर्ति बनवाकर उन्हें ताम्रपात्रमें स्थापित कर उसी पात्रमें चौंसठ मोती, चौंसठ मूँगा, चौंसठ पुखराज रखकर उस पात्रको वस्त्रसे ढककर आचार्यको समर्पित करना चाहिये । अङ्गुलीस जलपूर्ण कलश, छाता, झूता और सुवर्ण ब्राह्मणोंको दानमें देना चाहिये । दीन, अन्न और कृपणको वस्त्र बाँटना चाहिये । किसीको भी उस दिन निराश नहीं जाने देना चाहिये । यदि इतनी शक्ति न हो तो कुछ कम करे, किन्तु विसृष्ट न करे । इस व्रतके करनेसे रूप, सौभाग्य, धन, आयु, पुत्र और शिवस्नेहकी प्राप्ति होती है तथा इष्टजनोंसे कभी वियोग नहीं होता । इस व्रतके करनेपर पतिव्रता स्त्री कभी भी पति-पुत्र, सौभाग्य और धनसे वियुक्त नहीं होती और शिवलोकमें निवास करती है ।

(अध्याय २२)

उमामहेश्वर व्रतकी विधि

महाराज युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! जिस व्रतके करनेसे स्त्रियोंको अनेक गुणवान् पुत्र-पौत्र, सुवर्ण, वस्त्र और सौभाग्यकी प्राप्ति होती है तथा पति-पत्नीका परस्पर वियोग नहीं होता, उस व्रतका आप वर्णन करें ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! सभी व्रतोंमें श्रेष्ठ एक व्रत है, जो उमामहेश्वर-व्रत कहलाता है, इस व्रतके करनेसे स्त्रियोंको अनेक संतान, दास, दासी, आभूषण, वस्त्र और सौभाग्यकी प्राप्ति होती है । इस व्रतके अप्सरा, विद्याधरी

किन्नरी, शृङ्गिकन्या, सीता, श्वेतका, चेलिणी, दम्पती, तारा तथा अनसुया आदि सम्पन्ने किया था और अन्य सभी उत्तम स्त्रियाँ भी इस व्रतको करती हैं । भगवती पार्वतीने सौभाग्य तथा आरोग्य प्रदान करनेवाले और दमिद्रता तथा व्याधिका नाश करनेवाले इस व्रतका दुर्भाग्य और कुरूपता तथा निर्धन स्त्रियोंके हितकी दृष्टिसे अनुपलब्धिके प्रचार किया ।

धर्मपरायणा स्त्री इस व्रतमें मार्गशीर्ष मासके शुक्ल पक्षके तृतीया तिथिसे निवर्णपूर्वक उपवास करे । प्रातः उठकर पश्चिम

गङ्गा अर्वादि नदियोंमें स्नान कर शिव-पार्वतीका ध्यान करती हुई यह मन्त्र पढ़े और भगवान् शंकरकी अर्धाङ्गिनी भगवती श्रीपार्वतीकी पूजा करे—

नमो नमस्ते देवेसु तपदेहायधारक ।

महादेवि नमस्तेऽस्तु हरकायार्धवासिनि ॥

(उत्तरपर्व २३ २२)

भगवती उमाकी अपने आधे भागमें धारण करनेवाले हे देवदेवशर भगवान् शंकर ! आपको बार-बार नमस्कार है महादेवि ! भगवती पार्वती आप भगवान् शंकरके आधे शरीरमें निवास करनेवाली हैं, आपको नमस्कार है ।

पुनः बार आकर शरीरकी शुद्धिके लिये पञ्चगव्य-पान करे और प्रतिष्ठाके दक्षिण भागमें भगवान् शंकर और चाय भागमें भगवती पार्वतीकी भावना कर गन्ध, पुष्प, गुग्गुलु, घृण दीप और भीम पकाये गये नैवेद्यांसे भक्तिपूर्वक उनको पूजा करे । इसी प्रकार बारह महानेताक पूजनकर असंग्रहित छे व्रतका उच्चापन करे । भगवान् शंकरकी चण्डीकी तथा भगवती पार्वतीकी सुवर्णकी मूर्ति बनवाकर दोनोंको चण्डिके वृषभपर स्थापित कर वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत करे अनन्तर चन्दन, श्वेत

पुष्प, श्वेत वस्त्र आदिसे भगवान् शंकरकी और कुंकुम, रक्त वस्त्र, रक्त पुष्प आदिसे भगवती पार्वतीकी पूजा करने चाहिये फिर शिवभक्त वेदपात्री, शान्तचित्त ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये सभीको दक्षिणा देकर उनकी प्रदक्षिणा करके यह मन्त्र पढ़ना चाहिये—

उमापद्मेधरी देवी भवलोकापिनामहै ।

व्रतेनानेन सुप्रीतो भवतां मम सर्वदा ॥

(उत्तरपर्व २३ २१)

‘सभी लोकोंके पितामह भगवान् शिव एवं पार्वती मेरे इस व्रतके अनुष्ठानसे मुझपर सदा प्रसन्न रहें ।

इस प्रकार मार्भना करके त्र्येधरहित ब्राह्मणकी सभी सामर्थ्य देखन व्रतकी समाप्त करे । इस व्रतकी जो स्त्री भक्तिपूर्वक करती है, वह शिवजीके समीप एक कल्पतक निवास करती है तदनन्तर मनुष्य-लोकमें उत्तम कुलमें जन्म ग्रहणकर रूप, यौवन, पुत्र आदि सभी पदार्थोंको प्राप्त कर शत दिनोंतक अपने पतिके साथ सांसारिक सुखोंकी भोगती है उसका अपने पतिसे कभी वियोग नहीं होता और अन्तमें वह शिव-सायुज्य प्राप्त करता है । (अध्याय २३)

रम्भातृतीया-व्रतका महात्म्य

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—उज्ज्व । अज मैं सभी पापोंके नाशक, पुन एले सौभाग्यप्रद सभी व्याधिपूर्वक उपशमक, पुष्प तथा सौख्य प्रदान करनेवाले रम्भातृतीया-व्रतका स्मरण करता हूँ । यह व्रत सपत्नियोंसे उत्पन्न कैशिका राजा तथा ऐश्वर्यको प्रदान करनेवाला है भगवान् शंकरने देवी पार्वतीकी प्रसन्नताके लिये इस व्रतकी जो विधि बतलायी थी, उसे ही मैं कहता हूँ ।

श्रद्धालु स्त्री मार्गशर्ष्व मासके शुक्ल पक्षकी तृतीया तिथिसे प्रातः उठकर दन्तधवन आदिसे निवृत्त हो भक्तिपूर्वक उपवासका नियम ग्रहण करे । वह सर्वप्रथम व्रत-ग्रहण करनेके लिये देवीसे इस प्रकार प्रार्थना करे —

देवि संवत्सरे वाधभृतीयाधामुपोयिता ।

प्रतिपासे करिष्यामि पारणं चापरेऽह्नि ।

तद्विधेन ये यानु प्रसादात् तव पार्ष्णि ॥

(उत्तरपर्व २४ ५)

देवि ! मैं पूरे एक वर्षतक इस तृतीया-व्रतका आचरण और दूसरे दिन पारणा करूँगी । आप ऐसी कृपा करें जिससे इसमें कहीं विघ्न न उत्पन्न हो ।

इस प्रकार स्त्री या पुरुष व्रतका संकल्प करे और मनमें व्रतका निश्चय कर सात्वधानी बतते हुए नदी, तालाब अथवा घरमें स्नान करे तदनन्तर देवी पार्वतीका पूजन कर रात्रिमें कुशेदकजल प्राशन करे । दूसरे दिन प्रातःकाल विशुद्ध शिवभक्त ब्राह्मणोंको भोजन कराये और दक्षिणाके रूपमें सुवर्ण एवं स्वर्ण प्रदान करे । यथारहित गौरीधर भगवान् शिवकी प्रसन्नपूर्वक भोग निवेदित करे

उज्ज्व । गौरी धारकी तृतीयामें इसी विधिसे उपवास एवं पूजनकर रात्रिमें गोमूत्रका प्राशन कर प्रभातकालमें ब्राह्मणोंको भोजन कराये और दक्षिणाके रूपमें उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार सोना तथा जीरक दे । इससे वाधपेय तथा अतिशय यज्ञोक्त फल प्राप्त होता है और वह कल्पपयेन इन्द्रलोकमें

निवासकर अन्तर्गते शिवलोकको प्राप्त करता है।

मग्न मासकी शुक्ल पक्षकी तृतीयाको 'सुदेवी' नामसे भगवती पार्वतीका पूजन कर रात्रिमें गोमयका प्राशन कर अकेले ही सोये। प्रातः अपनी रात्रिके अनुसार केसर तथा सोना ब्राह्मणोंको दानमें दे। इससे व्रतीको चिरकालतक विष्णुलोकमें निवास करनेको पश्चात् भगवान् शंकरके सायुज्य (मोक्ष) की प्राप्ति होती है।

फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको 'गौरी' नामसे देवी पार्वतीका पूजन कर रात्रिमें गायका दूध पीये। प्रातः विद्वान् शिवभक्तों तथा सुवासिनी स्त्रियोंको भोजन करके सोनेके साथ कज्जुहं देकर बिदा करे। इससे वाजपेय तथा अतिरिक्त यज्ञोंका फल प्राप्त होता है।

चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयामें मत्स्यपूर्वक भगवती पार्वतीका विशालाक्षसे नामसे पूजन कर रात्रिमें दहीका प्राशन करे और प्रातः कुंकुमके साथ ब्राह्मणोंको सोन प्रदान करे। विशालाक्षीके प्रसादसे व्रतकर्त्तृको महान् सौभाग्य प्राप्त होता है।

वैशाख मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको भगवती पार्वतीका श्रीमुखी नामसे पूजन करे। रात्रिमें घृतका प्राशन करे और एकवक्ती ही शयन करे। प्रातः शिवभक्त ब्राह्मणोंको यथासंवि भोजन कराकर ताम्बूल तथा लवण प्रदान कर प्रणामपूर्वक बिदा करे। इस विधिसे पूजन करनेपर सुन्दर पुत्रोंकी प्राप्ति होती है।

अश्विन् मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको गौरी-पार्वतीकी 'माधवी' नामसे पूजा करे। तिलशेदकका प्राशन करे। अतःकाल विप्रोंको भोजन करये और दक्षिणामे गुड़ तथा सोना दे। इससे उसे शुभ लोककी प्राप्ति होती है।

श्रावण मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको देवी पार्वतीका श्रीदेवी नामसे पूजनकर गायके सींगका स्पर्श किया जल पीये। शिवभक्तोंको भोजन कराकर सोन और फल दक्षिणाके रूपमें दे। इससे व्रती सर्वलोकेश्वर होकर सभी कामनाओंको प्राप्त करता है।

भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको भगवती पार्वतीका 'हरताल' नामसे पूजन करे। महिषीका दूध पीये इससे अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है और इस लोकमें वह सुख भोगकर अन्तर्गते दिग्वलोकको प्राप्त करता है।

आश्विन मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको देवी पार्वतीका 'गिरिपुष्पी' नामसे पूजनकर ताम्बूल-मिश्रित जलका प्राशन करे और दूसरे दिन प्रातः ब्राह्मणोंका पूजन कर चन्दनयुक्त सुवर्ण दक्षिणामें दे। इससे सभी यज्ञोंका फल प्राप्त होता है और वह गौरीलोकमें प्रवेशित होता है।

कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको देवी पार्वतीका 'पद्मेन्दुवा' नामसे पूजन करके पद्मगन्धका प्राशन करे तथा रात्रिमें जागरण करे। प्रभातकालमें सप्तलोक सदाचारी ब्राह्मणोंको भोजन करये और माल्य, वस्त्र तथा अलंकारोंसे उन शिवभक्त ब्राह्मणोंका पूजन करे। कुम्हारियोंको भी भोजन कराये।

इस प्रकार वर्षभर व्रत करनेके पश्चात् उद्यापन करना चाहिये। यथाशक्ति सोनेकी उम्न-महेश्वरकी प्रतिमा बनाकर उन्हें एक सुन्दर, अलंकृत विमानयुक्त मण्डपमें स्थापित कर सुगन्धित इक्षु, पत्र, पुष्प, फल, घृत-पक्क-नैवेद्य, लोपमान्त्र, शर्करा, नारियल, दाड़िम, बीजपूरक, जीरक, लवण, कुम्भ, मुकुट तथा मोदकयुक्त सामपात्रसे देवदेवेशकी विधिमान् पूजकर अन्तर्गते क्षमा-प्रार्थना एवं शंख आदि वज्रोंकी ध्वनि करनी चाहिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोलें—राजन्, इस विधिसे देवी पार्वतीका पूजन करनेपर जो फल प्राप्त होता है, उसका फल वर्णन करनेमें मैं भी समर्थ नहीं हूँ। वह पूर्वोक्त सभी फलोंको प्राप्त करता है, सभी देवताओंके द्वारा पूजित होता है तथा सौ करोड़ कल्पोंतक सभी कामनाओंका उपभोग करता हुआ अन्तर्गते दिव्य-सयुज्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। यह व्रत पहले सम्भके द्वारा किया गया था, इसलिये यह सम्भावित कहलगा है।

(अध्याय २४)

सौभाग्यशयन-व्रतकी विधि

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज अब मैं सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले सौभाग्यशयन-व्रतका वर्णन करता हूँ। जब प्रलयके पूर्वकालमें—'धर्मवत् स्वः' आदि सभी लोक दग्ध हो गये, तब सभी प्राणियोंका सौभाग्य एकत्र होकर वैकुण्ठमें भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें स्थित हो गया। पुनः अब सृष्टि हुई, तब आधा सौभाग्य ब्रह्माजीके पुत्र दक्ष प्रजापतिने पान कर लिया, जिससे उनका रूप-रत्नमय बल और तेज सबसे अधिक हो गया। शेष आधे सौभाग्यसे इक्षु, सवर्ण, निम्बक (सेम), राजिष्य (शालि यम आगहनो), गोक्षीर तथा उसका विकार कुसुंभ-पुष्प (केसर) कुकुम्भ तथा लवण—ये आठ पदार्थ उत्पन्न हुए। इनका नाम सौभाग्याष्टक है^१

दक्ष प्रजापतिने पूर्वकालमें जिस सौभाग्यका पान किया उससे सती नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। समस्त लोकमें उस कन्यका सौन्दर्य अधिक था इसीसे उसका नाम सती एवं रूपमें अर्धतारा लालित्य होनेके कारण ललित पड़ा। त्रेलोक्य सुन्दरी इस कन्याका विवाह भगवान् श्रीकृष्णके साथ हुआ। जगन्माता ललितदेवीको आराधनासे भक्ति, मुक्ति और स्वर्गका उच्च अर्द्ध सन प्राप्त होते हैं।

राज्य सुधिहितने पूछा—भगवन् ! जगन्माता उन भगवतीको आराधनाका क्या विधान है ? उसे आप बतलवें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको ललितादेवीका भगवान् श्रीकृष्णके साथ विवाह हुआ। इस दिन पूर्वार्द्धमें तिलमिश्रित जलसे स्नान करे। पञ्चगव्य तथा चन्दनमिश्रित जलके द्वारा गौरी और भगवान् चन्द्रशेखरकी प्रतिमाको स्नान करके घृष, दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकारके फलोंद्वारा उन दोनोंकी पूजा करे। इसके बाद इस प्रकार अङ्ग-पूजा करे

ॐ पादलाय नमः, ॐ शायवे नमः' ऐसा कहकर पार्वती और शम्भुके स्पर्शकी, 'तियुगायै नमः, ॐ शिवाय नमः' से दोनोंके गुल्फोंकी, 'विजयायै नमः, ॐ भद्रेश्वराय नमः' से दोनोंके जघनोँकी, 'ॐ ईशान्यै नमः, ॐ

हृदिकेशाय नमः' से कटि प्रदेशकी, 'ॐ कोटायै नमः, ॐ शुक्तिने नमः' से कुक्षिपोकरी, 'ॐ मङ्गलायै नमः, ॐ सर्वाय नमः' से उदरकी, 'ॐ उपायै नमः, ॐ सहाय नमः' से कुपद्मकी, 'ॐ अनन्तायै नमः, ॐ त्रिपुराराय नमः' से दोनोंके हाथोंकी पूजा करे। ॐ मन्त्रायै नमः, ॐ भक्त्य नमः' से दोनोंके कण्ठकी, 'ॐ गौर्यै नमः ॐ हृताय नमः' से दोनोंके मुखकी तथा 'ॐ ललितायै नमः, ॐ सर्वात्मने नमः' से दोनोंके मस्तककी पूजा करे।

इस प्रकार विधिकर पूजनकर शिव-पार्वतीके सम्मुख सौभाग्याष्टक स्थापित कर 'अपामहेधरी प्रीयेताम्' कहकर उनकी प्रीतिके लिये निवेदन करे। उस रात्रिमें गोमृगोदकका आशनकर भूमिपर ही शयन करना चाहिये। मातः शिव-दम्पतीकी वक्षःमाला तथा अलंकारोंसे पूजाकर सुवर्णनिर्मित गौरी तथा भगवान् श्रीकृष्णकी प्रतिमाके साथ वह सौभाग्याष्टक ललिता प्रीयताम्' ऐसा कहकर ब्रह्मणोंको दे दे।

इस प्रकार एक वर्षतक प्रत्येक मासकी तृतीयाको पूजा करनी चाहिये। धैर्य आदि बरगुणों में मासोंमें क्रमशः गौरी सौगका जल, गोमय, मन्दार-पुष्प, मिल्कपत्र, दही, कुरंगफल, दूध घृत, गोमूत्र, कृष्ण तिल और पञ्चगव्यका आशन करना चाहिये। ललित, विजया, भद्र, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी मङ्गला, कमला, सती तथा उमा—इन बारह नामोंका क्रमशः बारह महानोंमें उनके समय 'प्रीयताम्' कहकर उच्चारण करे। मिल्कपत्र, अशोक, कमल, कदम्ब, अमल, मालती, कुङ्कुम, करवीर बाण (कचनार या कवश) खिलत हुआ पुष्प, कुङ्कुम और सिन्दूर—ये बारह महानोंको पूजाके लिये क्रमशः पुष्प कहे गये हैं। जपकुसुम, कुन्दुष, मालती तथा कुन्दके पुष्प प्रशस्त माने गये हैं। करवीरका पुष्प भगवत्प्रेमको सदा ही प्रिय है।

इस प्रकार एक वर्षतक व्रत करके सभी सामग्रीयोंसे युक्त उत्तम शय्यापर सुवर्णकी उष्ण-महेश्वरकी तथा सुवर्णनिर्मित गौ तथा वृषभकी प्रतिमा स्थापित कर उनकी

१. इष्टकः सवर्णं च निम्बकं राजिष्यञ्चम्

विजयजलं गोक्षीरं कुसुंभं कुङ्कुमं तथा लवणं चाष्टमे तस्य सौभाग्याष्टकमुच्यते ॥ (उत्तरपर्व २५, १)

पूजाकर स्थापनको दे

इस व्रतके करनेसे सभी कामनाएँ सिद्ध होती हैं और निष्कामभावसे करनेपर नित्यपद प्राप्त होता है स्त्री पुरुष अथवा कुमारी जो कोई भी इस सौभाग्यशब्द नमस्कृत व्रतको भक्तिपूर्वक करते हैं वे देवीके अनुग्रहसे अपनी कामनाओंको

प्राप्त कर लेते हैं। जो इस व्रतका माहात्म्य श्रवण करते हैं, वे दिव्य शरीर प्राप्त कर स्वर्गमें जाते हैं इस व्रतको कामदेव, चन्द्रया कुम्भेर तथा और भी अन्य देवताओंने किया है अतः सबको यह व्रत करना चाहिये।

(अध्याय २५)

अनन्त-तृतीया तथा रसकल्याणिनी तृतीया-व्रत

राज्य धुविष्ठिरने कक्ष—भगवन्! अब आप सौभाग्य एवं आरोग्य-प्रदायक, शत्रुविनाशक तथा धुक्ति-धुक्ति-प्रदायक कोई व्रत बताइए।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज बहुत पहलेंकी बात है, असुर-संहरक भगवान् शंकरने अनेक कथाओंके प्रसंगमें पर्वतीजीसे भगवती ललिताकी आराधनाकी जो तिथि बता ली थी, उसी व्रतका मैं वर्णन कर रहा हूँ, यह व्रत सम्पूर्ण पार्ष्णीय मास करनेवाला तथा नारियोंके लिये अत्यन्त उत्तम है, इसे आप सावधान होकर सुनें—

वैशाख, मघपद अथवा मार्गशीर्ष मासके शुद्ध पक्षको तृतीयाको चेत करसोकर उत्पटन लगाकर स्नान करे। गोरोचन, मोषा, गोमूत्र, दही, गोमय और चन्दन—इन सबको मिलकर मलकमें तिलक करे, क्योंकि यह तिलक सौभाग्य तथा आरोग्यसे देनेवाला है तथा भगवती ललिताको बहुत प्रिय है। प्रत्येक मासके शुद्ध पक्षकी तृतीयाको सौभाग्यवती स्त्री राजस्य, विधवा गेह आदिसे रंगा वस्त्र और कुमारी शुद्ध वस्त्र धारणकर पूजा करे। भगवती ललिताको पञ्चगव्य अथवा केवल दुग्धसे स्नान करकर मधु और चन्दन-पुष्पभिन्नित जलसे स्नान कराना चाहिये। स्नानके अनन्तर चेत पुष्प, अन्नक प्रकरके फल, धनियाँ, चेत जीरा, नमक, गुड़, दूध तथा घीका नैवद्य अर्पणकर चेत अक्षत तथा तिलसे ललितादेवीको अर्चना करे। प्रत्येक शुद्ध पक्षमें तृतीया तिथिको देवीको अर्चना करे।

प्रत्येक शुद्ध पक्षमें तृतीया तिथिको देवीको मूर्तिके चरणसे लेखत मस्तकपर्यन्त पूजन करनेका विधान इस प्रकार है—‘वत्सरायै नमः’ कहकर दोनों चरणोंकी, ‘स्त्रियै नमः’ कहकर दोनों टखनोंकी, ‘अमोक्तार्यै नमः’ कहकर दोनों पिंडालियोंकी, ‘धन्यायै नमः’ कहकर घुटनोंकी, ‘मङ्गलकारिण्यै नमः’ कहकर ऊरुओंकी, ‘कामदेव्यै नमः’

कहकर कटिकी, ‘पद्मेन्दुवार्यै नमः’ कहकर पेटकी, ‘कामप्रियै नमः’ कहकर वक्षःस्थलकी, ‘सौभाग्यवासिन्यै नमः’ कहकर हाथोंकी, ‘शशिमूलप्रियै नमः’ कहकर बाहुओंकी, ‘कन्दर्पवासिन्यै नमः’ कहकर मुँसकी, ‘भार्य्यै नमः’ कहकर मुँसकनकी, ‘गौर्यै नमः’ कहकर नासिककी, ‘सुनेत्रायै नमः’ कहकर नेत्रोंकी, ‘तृष्ट्यै नमः’ कहकर ललाटकी, ‘कान्त्यायन्यै नमः’ कहकर उनके मस्तककी पूजा करे। तदनन्तर ‘तीर्थै नमः’, ‘सुष्ट्यै नमः’, ‘कान्त्यै नमः’, ‘स्त्रियै नमः’, ‘भार्य्यै नमः’, ‘ललितायै नमः’ तथा ‘वासुदेव्यै नमः’ कहकर देवीके चरणोंमें बार-बार नमस्कार करे। इसी प्रकार विधिपूर्वक पूजाकर मूर्तिके आगे कुंकुमसे वर्णिकासहित द्वादश-दलपुष्प कमल बनाये। उसके पूर्वभागमें गौरी, उत्तमकोणमें अम्बिका, दक्षिणमें भवानी, वैश्वामयमें रुद्राणी, पश्चिममें सौम्य, चायक्यमें मदनवासिनी वनारमें पाटला तथा ईश्वरकोणमें ठमाकी स्थापना करे। मध्यमें लक्ष्मी, स्वाहा, स्वधा, तुष्टि, मङ्गला, कुमुदा, सती तथा रुद्राणीकी स्थापना कर वर्णिकको ऊपर भगवती ललिताकी स्थापना करे। तत्पश्चात् गीत और मङ्गलिक वाद्योद्योग आयोजन कर चेत पुष्प एवं अक्षतसे अर्चना कर उन्हें नमस्कार करे फिर लाल वस्त्र, रक्त पुष्पोंकी माला और लाल उम्बरागसे सुवासिनी स्त्रियोंका पूजन करे तथा उसके सिर (मार्ग) में सिंदूर और केसर लगाये, क्योंकि सिंदूर और केसर सतीदेवीको सदा अघोष्ट हैं।

मघपद मासमें उत्पल (नीलकमल) से, आश्विनमें बन्धुमय (गुलदुपहरिया) से, कार्तिकमें कमलसे, मार्गशीर्षमें कुन्द-पुष्पसे, पौषमें कुंकुमसे, माघमें सिंदूर (निर्गुली) से, फाल्गुनमें मारुतीसे, चैत्रमें पल्लव तथा अश्लोकसे, वैशाखमें गन्धफटल (गुलज) से, ज्येष्ठमें कमल और मन्दारसे, आषाढ़में वनस्पति और कमलसे तथा श्रावणमें वनस्पति

और भारतीयों के पुष्पोसे ठमड़ेवीकी पूजा करनी चाहिये । माघपदसे लेकर ज्ञावण आदि बारह महीनोंमें क्रमशः गोमूत्र, गोमय, दूध, दही, घी, कुशोदक, विल्वपत्र, मन्त्र-पुष्प, गोमूत्रोदक, पञ्चगव्य और बेलजल नैवेद्य अर्पण करने

प्रत्येक पक्षकी तृतीयमें ब्राह्मण-दम्पतिको नियमित कर उनमें शिव-पार्वतीकी भावना कर भोजन कराये तथा वस्त्र, माला, चन्दन आदिसे उनकी पूजा करे । पुरुषको दो पीतलनर तथा स्त्रीको पौल्वे साड़ियाँ प्रदान करने फिर ब्राह्मणी स्त्रीको सौभाग्याहुक-पदार्थ तथा ब्रह्मणकी फल और सुवर्णनिर्मित कमल देकर इस प्रकार माथना करे

यथा न देवि देवेशस्त्वी धरित्यज्य तच्छ्रुति ।

तथा मां सचरित्यज्य पतिर्मान्वत गच्छतु ॥

(उत्तरपर्व २६ ३०)

‘देवि जिस प्रकार देवाधिदेव भगवान् महादेव आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार मेरी भी प्रतिदेव मुझे छोड़कर कहीं न जायें

पुनः कुमुदा, विमला, अनन्ता, भवानी, सुष्मा, शिवा, रत्निलता, कमला, गौरी, सती, रम्भा और पार्वती—इन नामोंका उच्चारण करके प्रार्थना करे कि आप क्रमशः भाद्रपद आदि मासोंमें प्रसन्न हों

वतकी सभासिमें सुवर्णनिर्मित कमलसहित शय्य-दान करे और चौबीस अथवा बारह दिज-दम्पतिकी पूजा कर प्रत्येक मासमें ब्राह्मण-दम्पतिकी पूजा विधिपूर्वक करे अपने पुत्र्य गुरुदेवकी भी पूजा करे ।

जो इस क्षणत तृतीया-व्रतका विधिपूर्वक पालन करता है, वह सौ कल्पोंसे भी अधिक समयतक शिवस्त्रोकमें प्रतिष्ठित होता है—निर्धन पुरुष भी यदि तीन वर्षोंतक उपवास कर पुत्र्य और मन्त्र आदिके द्वारा इस व्रतका अनुष्ठान करता है तो उसे भी यही फल प्राप्त होता है । सधवा स्त्री विधवा अथवा कुम्भरी जो कोई भी इस व्रतका पालन करती है, वह भी भौतिकी दुःखसे उस फलको प्राप्त कर लेती है जो इस व्रतके महात्म्यको पढ़ता अथवा सुनता है, वह भी उत्तम स्वर्गोंको प्राप्त करता है ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! अब एक व्रत और बता रहा हूँ, उसका नाम है—रसकल्याणिनी तृतीया ।

यह पाचोंका व्रत करनेवाला है यह व्रत माघ मासके दश पक्षकी तृतीयाको किया जाता है उस दिन प्रातःकाल गो-दुग्ध और तिल-मिश्रित जलसे स्नान करे । फिर देवीकी मूर्तिको मधु और गन्धके रससे स्नान करके तथा जल-पुष्पों एवं कुंकुमसे अर्घन करे । अनन्तर पहले दांसपात्रकी पूजा करे तब वामाङ्गकी । अङ्ग-पूजा इस प्रकार करे—‘रत्निलतायै नमः’ कहकर दोनों करणों तथा दोनों टखनोंकी, ‘सत्यै नमः’ कहकर पिछलियों और घुटनोंकी, ‘शिव्यै नमः’ कहकर ऊहओंकी, ‘मदालसायै नमः’ कहकर कटि-प्रदेशकी, ‘महनायै नमः’ कहकर उदरकी, ‘मदस्वसिन्यै नमः’ कहकर दोनों स्तनोंकी, ‘कुमुदायै नमः’ कहकर गारदकी, ‘माघायै नमः’ कहकर भुजाओंकी तथा भुजाके अग्रभागकी, ‘जयल्लायै नमः’ कहकर उपरकी, ‘रत्नयै नमः’ कहकर घू और ललाटकी, ‘शंकरायै नमः’ कहकर पलकोंकी, ‘विद्यावात्मिन्यै नमः’ कहकर मुकुटकी, ‘कान्त्यै नमः’ कहकर केशपाशकी, ‘ब्रह्मवधारिण्यै नमः’ कहकर नेत्रोंकी, ‘पुत्र्यै नमः’ कहकर मुसकी, ‘इन्द्रकिन्द्यै नमः’ कहकर कण्ठकी ‘अनन्तायै नमः’ कहकर दोनों कंधोंकी, ‘रम्भायै नमः’ कहकर वामबाहुकी, ‘विश्लोक्यै नमः’ कहकर दक्षिण बाहुकी, ‘मन्मथारिण्यै नमः’ कहकर हृदयकी पूजा करे, फिर ‘पादयै नमः’ कहकर उन्हे बार-बार नमस्कार करे

इस प्रकार प्रार्थन कर ब्राह्मण-दम्पतिकी गन्ध-मालादिसे पूजा कर स्वर्णकमलसहित जलपूर्ण घट प्रदान करे । इसी विधिसे प्रत्येक मासमें पूजन करे और माघ आदि महीनोंमें क्रमशः खण, गुड़, शेल, राई, मधु, पानक (एक प्रकारका पेय पदार्थ य तम्बूल), जीरा, दूध, दही, घी, शाक, धनिया और इर्कराका त्याग करे पूर्वकीर्तित पदार्थोंको उन-उन मासोंमें नहीं खाना चाहिये । प्रत्येक मासमें व्रतकी समाप्तिपर करकेके ऊपर सफेद चावल, गोक्षिया, मधु, पूरी, भेवर (सेवई), मण्डक (पिहक), दूध, शाक, दही, छः प्रकारका अन्न, मिर्ची तथा दार्शनिक रखकर ब्राह्मणको दान करना चाहिये । माघ मासमें पूजाके अन्तमें ‘कुमुदा श्रीवताम्’ यह कहना चाहिये, इसी प्रकार फाल्गुन आदि महीनोंमें ‘माघायै, गौरी, रम्भा, भद्रा, जया, शिवा, उमा, भवो, सती, मङ्गला तथा रत्निललासा’ का नाम लेकर ‘श्रीवताम्’ ऐसा

कहे सभी मन्त्रोंके व्रतमें पक्षगण्यकर प्रार्थन करे और उपवास करे। तदनन्तर मन्त्र मन्त्र आनेपर करकपात्रके ऊपर पञ्चमसे युक्त अक्षुण्णपात्रकी पार्वतीकी स्पर्शननिर्मित मूर्तिकी स्थापना करे। वस्त्र, आभूषण और अलंकारसे उसे सुशोभित कर एक बैल और एक गाय 'भवानी प्रीयताम्' यह कहकर ब्राह्मणको प्रार्थन करे। इस विधिके अनुसार व्रत करनेवाला सम्पूर्ण पापोंसे उसी क्षण मुक्त हो जाता है और हजार वर्षोंतक दुःखी

नहीं होता। इस व्रतके करनेसे हजारों उद्भिष्टोष-यज्ञका फल प्राप्त होता है। कुमारी, सधवा, विधवा या दुर्भाग्य को भी हो, यह इस व्रतके करनेपर गौरीलोकमें पुजित होती है। इस विधानको सुनने या इस व्रतको करनेके लिये औरोंको उपदेश देनेसे भी सभी पापोंसे मुक्तकरा मिलता है और यह पार्वतीके लोकमें निवास करता है।

(अध्याय २६)

आर्द्रानन्दकरी तृतीयाव्रत

भगवान् ब्रह्मिण्या बोले—महाराज। उम्ह मैं तीनों स्त्रियोंमें प्रसिद्ध, आनन्द प्रदान करनेवाले, पापोंका नाश करनेवाले आर्द्रानन्दकरी तृतीयाव्रतका वर्णन करता हूँ। जब किसी भी महोत्सवमें शुद्ध पक्षकी तृतीयाको पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ अथवा रोहिणी या भृगुशिरा नक्षत्र हो तो उस दिन यह व्रत करना चाहिये। उस दिन कुश और गन्धोदकसे स्नानकर श्वेत चन्दन, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारणकर उत्तम सिंहासनपर शिव-पार्वतीकी प्रतिमा स्थापित करे। सुगन्धित श्वेत पुष्प चन्दन आदिसे उनकी पूजा करे। 'वासुदेव्यै नमः-शंकराय नमः' से गौरी-शंकरके दोनों करणोंकी, 'सोकविनाशिन्यै नमः-आनन्दाय नमः' से पिंडलियोंकी, 'रघ्वायै नमः-शिवाय नमः' से ठठकी, 'आदित्यै नमः-शुक्लायै नमः' से कटिकी, 'साधव्यै नमः-धन्याय नमः' से गभिरीकी, 'आनन्दकारिण्यै नमः-इन्द्रधारिणे नमः' से दोनों सनोंकी, 'उत्कर्षिण्यै नमः-नीलकण्ठाय नमः' से कण्ठकी, 'उत्पलधारिण्यै नमः-रुद्राय नमः' से दोनों हाथोंकी, 'परिविण्यै नमः-नृत्यशीलाय नमः' से दोनों भुजाओंकी, 'सिलासिन्यै नमः-वृषेष्टाय नमः' से मुलकी, 'सम्बरशीलायै नमः-विष्णुवक्त्राय नमः' से भुसुक्की, 'मदनवासिन्यै नमः-विश्वधात्रे नमः' से नेत्रोंकी, 'रतिप्रियायै नमः-ताप्यवेष्टाय नमः' से भुवोंकी, 'इन्द्रायै नमः-इन्द्रबाह्याय नमः' से हल्लाटकी तथा 'श्याम्यै नमः-मङ्गलाय नमः' कहकर मुकुटकी पूजा करे। तदनन्तर नीचे लिखे मन्त्रसे पार्वती-परमेश्वरकी प्रार्थना करे

विश्वकायै विश्वमुख्यै विश्वपादकरी विधौ।

प्रसन्नवदनौ कन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥

(उत्तरपर्व २७-१३।)

'शिव' जिनका शरीर है, जो विश्वके मुख, पाद और हस्तास्वरूप तथा मङ्गलकरक है, जिनके मुखपर प्रसन्नता प्रत्यक्ष होती है, उन पार्वती और परमेश्वरकी मैं वन्दना करता हूँ।'

इस प्रकार पूजनकर मूर्तियोंके आगे अनेक प्रकारके कमल, झङ्गा, स्वस्तिक, चक्र आदिका चित्रण करे। गोमूत्र, गोमय, दूध, दही, घी, कुशोदक, गोमृगोदक, बिल्वपत्र, धड़केका जल, बसन्त जल, वसन्तचूर्णका जल तथा तिलकेदकका क्रमशः मार्गशीर्ष आदि महानोमें प्रार्थन करे, अनन्तर शयन करे। यह प्रार्थन प्रत्येक पक्षकी द्वितीयाको करना चाहिये। भगवान् उमा-महेश्वरकी पूजाके लिये सर्वत्र श्वेत पुष्पको श्रेष्ठ माना गया है। उनके समय यह मन्त्र पढ़ना चाहिये—

गौरी मे प्रीयतां नित्यमघनशाय मङ्गला।

सौभाग्यापातु रुद्रिन्द्र भवानी सर्वसिद्धये ॥

(उत्तरपर्व २७-१९।)

'गौरी नित्य मुझपर प्रसन्न रहें, मङ्गल मेरे पापोंका विनाश करें। ललिता मुझे सौभाग्य प्रदान करें और भवानी मुझे सब सिद्धियाँ प्रदान करें।'

जैसे अन्तमें रत्न तथा गुड़से परिपूर्ण घट, नेत्रपट्ट, चन्दन, दो श्वेत वस्त्र, ईस और विभिन्न फलोंके साथ सुवर्णकी शिव-पार्वतीकी प्रतिमा सपत्नीक ब्राह्मणको दे और 'गौरी मे प्रीयताम्' ऐसा कहे शाय्यादन भी करे।

इस आर्द्रानन्दकरी तृतीयाका व्रत करनेसे पुरुष शिवलोकमें निवास करता है और इस लोकमें भी धन, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और सुखको प्राप्त करता है। इस व्रतको करनेवालोंको कभी शोक नहीं होता। दोनों पक्षांमें विधिबद्ध पूजनसहित इस व्रतको करना चाहिये। ऐसा करनेसे रुद्राणोंके

लोककी प्राप्ति होती है जो व्यक्ति इस विधानको सुनता और सुनाता है वह गन्धर्वोंसे पूजित होता हुआ इन्द्रलोकमें निवास करता है जो कोई स्त्री इस व्रतको करती है, वह संसारके

सभी सुखोंको भोगकर अन्तमें अपने पतिके साथ गौरीके लोकमें निवास करती है।

(अध्याय २७)

चैत्र, चान्द्रपद और माघ शुक्ल तृतीया-व्रतका विधान और फल

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महर्षय ! अब आप चैत्र, चान्द्रपद तथा माघके शुक्ल तृतीया-व्रतोंके विषयमें सुनें। इन व्रतोंसे कथ, सौभाग्य तथा उत्तम पुत्रको प्राप्ति होती है। इस विषयमें आप एक वृत्तका सुनें-

भगवतो पार्वतीकी कथा और विजया नामकी दो स्त्रियाँ थीं। किन्तु समय भुवि-कन्याओंने उन दोनोंसे पूछा कि आप दोनों ही भगवती पार्वतीके साथ सदा निवस करती हैं। आप सब यह बतायें कि किस दिन, किस उपचारों और मन्त्रोंसे पूजा करनेसे भगवती पार्वती प्रसन्न होती है।

इसपर जया बोली—मैं सभी कामनाओंको सिद्ध करने-वाले व्रतका वर्णन करती हूँ। चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको व्रतःकाल उठकर दत्तधावन आदि क्रियाओंसे निवृत्त होकर इस व्रतके नियमको ग्रहण करे। कुंकुम, सिंदूर, रक्त वस्त्र, ताम्बूल आदि सौभाग्यके चिह्नोंको धारणकर भक्तिपूर्वक देवीकी पूजा करे। प्रथम अतिशय सुन्दर एक मण्डप बनवाकर उसके मध्यमें एक मनोहर मणिजटित वेदीकी रचना करे। एक इतना प्रमाणका कुण्ड बनाये, तदनन्तर स्नान कर उत्तम वस्त्र धारणकर देवताओं और पितृवर्गकी पूजा कर देवीके मण्डपमें जाय और पार्वती, ललिप्रभा, गौरी, गन्धारी, शङ्करी, शिखा, उमा और सती—इन आठ नामोंसे भगवतकी पूजा करे। कुंकुम, कपूर, अग्न, चन्दन आदिकर लेपन करे। अनेक प्रकारके सुगन्धित पुष्प चढ़ाकर घृष, दीप आदि उपहार अर्पण करे। लड्डू, अनेक प्रकारके अपूप तथा विभिन्न प्रकारके फलफल नैवेद्य, जीरक, कुंकुम, नमक, ईस और ईसका रस, इन्दी, नारिकेल, आमरस, अनार, कृष्णार्ध, कर्कटी, नरंगी, कटहल, धिजैरा नीम् आदि क्षतुफल भगवतीको निवेदित करे। गृहस्थोंके उपकरण—ओखरी सिल, सुप, टोकरी आदि तथा शरीरको अलंकृत करनेकी सामग्रियाँ भी निवेदित करे। शङ्ख, तुर्य, मृदङ्ग आदिके शब्द और उत्तम गीतोंके साथ महोत्सव करे। इस प्रकार भक्तिपूर्वक

अपनी शक्तिके अनुसार पार्वतीजीकी पूजा करके कुमारी कन्याएँ सौभाग्यकी अर्पणलाभसे प्रत्येक समय नये कलशोंमें जल लीकर उससे स्नान करे। पुनः पूर्वोक्त विधिसे भगवतीकी पूजा करे। प्रत्येक ग्रहमें पुष्प और धृतसम्पन्नित तिलोंसे इजन करे। भगवतीके सम्मुख पद्मासन लगाकर तन्त्रि-जगमग करे। नृत्यसे भगवान् शंकर, गीतसे भगवती पार्वती और भक्तिके सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ताम्बूल, कुंकुम और उत्तम-उत्तम पुष्प सुवासिनी स्त्रीको अर्पित करे।

व्रतः—स्नानके अनन्तर पार्वतीजीकी पूजाकर गूड़, खण, कुंकुम, कपूर, अग्न, चन्दन आदि द्रव्योंसे यथाशक्ति तुलदान करे और देवीसे क्षमा-प्रार्थना करे। ब्राह्मणों तथा सुलारिजनों कियोंको भोजन कराये; नैवेद्यका वितरण करे। इससे उसका कर्म सफल हो जाता है।

चान्द्रपद मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको भी चैत्र तृतीयाकी भाँति व्रत एवं पूजन करना चाहिये। इसमें सप्तधन्योंसे एक सूक्ष्म ठप्पाकी मूर्ति बनाकर पूजा करना चाहिये तथा गोमूत्र-प्राशन करना चाहिये। यह व्रत उत्तम सौन्दर्य-प्रदायक है।

इस प्रकार माघ मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको चैत्र तृतीयाकी भाँति पूर्वोक्त क्रियाओंको करनेके पश्चात् कुन्द-पुष्पोंसे तुलदान करे तथा चतुर्थीको गणेशजीका भी पूजन करे।

इस विधिसे जो स्त्री व्रत और तुलदान करती है, वह अपने पतिके साथ इन्द्रलोकमें निवास कर ब्रह्मलोकमें और पार्वती निवलोकमें जाती है। इस लोकमें भी वह रूप सौभाग्य, संतान, धन आदि प्राप्त करती है। उसके वंशमें दुर्मंगा कन्या और दुर्विनीत पुत्र कभी भी उत्पन्न नहीं होता। घरमें दाहिज्य, रोग, चोरी आदि नहीं होते। जो कन्या इस व्रतको करती है तथा ब्राह्मणकी पूजा करती है, वह अभीष्ट वर प्राप्त कर संसारका सुख भोगती है। (अध्याय २८)

आनन्तर्य-तृतीयाव्रत

महाराज युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! आपने शुक्ल पक्षके अनेक तृतीया-तृतीयाके बतलवाये। अब क्षम आनन्तर्य व्रतका स्वरूप बतलावें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! ब्रह्म, विष्णु और महेशने देवताओंको बतलवा है कि वह आनन्तर्यव्रत अत्यन्त गुह्य है, फिर भी मैं आपसे इस व्रतका वर्णन करता हूँ। इस व्रतका आरम्भ मार्गशीर्ष मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयासे करना चाहिये। द्वितीयके दिन रातमें व्रतकर तृतीयाको उपवास करे। गन्ध, पुष्प आदिसे उषःदेवीका पूजनकर शर्करा और पूरीका नैवेद्य समर्पित करे। स्वयं दहीका प्राशन कर रात्रिमें शयन करे। प्रातःकाल उठकर भक्तिपूर्वक ब्राह्मण-दम्पतिको भोजन करावे। इस विधिसे जो फल मिलती है, वह सम्पूर्ण अक्षयि-यज्ञके फलको प्राप्त करती है।

मार्गशीर्ष मासके कृष्ण पक्षकी तृतीयाको भगवती कल्याणिकीके पूजनमें नारिकेल समर्पित कर दुग्धका प्राशन करे। क्षम-त्रोषका त्यागकर रात्रिमें शयन करे एवं प्रातः उठकर ब्राह्मण-दम्पतिको पूजन करे। ऐसा करनेसे अनेक यज्ञोंका फल प्राप्त होता है।

पौष मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको उपवासकर गौरीका पूजन करे, लड्डूका नैवेद्य निवेदित करे और घृतका प्राशनकर शयन करे। प्रातः उठकर सपत्नीक ब्राह्मणको पूजन करे। इससे महान् यज्ञका फल मिलता है। इसी प्रकार पौषकी कृष्ण-तृतीयाको भगवती पार्वतीकी पूजा करे और नैवेद्य अर्पण करे, रातमें पूरी और गोमयका प्राशन करना चाहिये। प्रातःकाल ब्राह्मण-दम्पतिको पूजन करे। इससे अक्षयि-यज्ञका फल प्राप्त होता है।

माघ मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको भगवती पार्वतीका 'सुरनायिका' नामसे पूजनकर खंड और शिलकाका नैवेद्य समर्पित करे। कुशोदकका प्राशन कर जितेन्द्रिय रहे, भूमिपर शयन करे। प्रातः ब्राह्मण-दम्पतिको भोजन करावे। इससे सुवर्णदानका फल मिलता है। इसी प्रकार मध्य-कृष्ण-तृतीयाको पवित्र होकर 'आर्या' नामसे पार्वतीका पूजनकर भक्ष्य फलार्थका नैवेद्य समर्पित कर मधुक प्राशन करे। देवीके आगे शयन करे, दूसरे दिन भक्तिपूर्वक ब्राह्मण-दम्पतिको

पूजन करे। इससे क्षयपेय-यज्ञका फल मिलता है।

फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको पवित्र होकर उपवास करे और देवी पार्वतीका 'भद्रा' नामसे पूजनकर कसमका नैवेद्य निवेदित करे। शर्कराका प्राशन कर रात्रिमें शयन करे। प्रातःकाल सपत्नीक ब्राह्मणको भोजन करावे। इससे सौभाग्य-यागका फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्षकी तृतीयाको 'विजयलक्ष्मी' नामसे भगवती पार्वतीका पूजन कर पूरीका भोग लगावे। जल तथा खजल निवेदित कर भूमिपर शयन करे। प्रातःकाल सपत्नीक ब्राह्मणको भोजन करावे। इससे अग्निहोम-यज्ञका फल प्राप्त होता है।

चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको जितेन्द्रिय और पवित्र होकर भगवती पार्वतीका 'श्री' नामसे पूजन करे। घटका (दहीबड़ा) का नैवेद्य निवेदित करे, शिलकापत्रका प्राशन करे एवं देवीका ध्यान करता करवा हुआ विश्राम करे। प्रातःकाल भक्तिपूर्वक ब्राह्मण-दम्पतिको पूजा करे, इससे राजसूय-यज्ञका फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कृष्ण-तृतीयाको देवीकी 'वर्णा' नामसे पूजा करे। अपूपका नैवेद्य निवेदित करे, पीठीका प्राशन करे और रात्रिमें विश्राम करे। प्रातःकाल सपत्नीक ब्राह्मणको भोजन करावे। इससे अतिशय-यज्ञका फल प्राप्त होता है।

वैशाख मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको जितेन्द्रिय होकर उपवास करे। भगवती पार्वतीकी 'चण्डिका' नामसे पूजा कर मधुक निवेदित करे। श्रीसंघ-चन्दनसे स्नान कर देवीके सम्मुख विश्राम करे। प्रातःकाल सपत्नीक ब्राह्मणकी पूजा करे। इससे चान्द्रायणव्रतका फल मिलता है। ऐसे ही कृष्ण पक्षकी तृतीयाको विपत्तर होकर उपवास करे। देवीकी 'कालरात्रि' नामसे गन्ध, पुष्प, धूप दीप आदिसे पूजा करे। घी तथा जीके आटेसे बना नैवेद्य निवेदित करे। तिलका प्राशन कर रात्रिमें शयन करे। प्रातःकाल सपत्नीक ब्राह्मणको भोजन करावे। इससे अतिकृच्छ्रव्रतका फल प्राप्त होता है।

ज्येष्ठ मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको उपवासकर पार्वतीकी पूजा 'शुभा' नामसे करे तथा आम-फलका नैवेद्य निवेदित करे एवं आँवलेका प्राशन कर गौरीका ध्यान करती हुए सुस्वपूर्वक सोये। प्रातःकाल सपत्नीक ब्राह्मणको भोजन

काम्ये इससे तीर्थयात्राका फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार ज्येष्ठ कृष्ण तृतीयाको सुवासिनी स्त्री उपवास कर 'स्कन्दमात्र' की पूजा कर योग लगाने। पञ्चगव्यका प्राशन कर देवीके सामने शयन करे। प्रातःकाल ब्राह्मण-दम्पतिकी पूजा करे। इससे कन्यादानका फल प्राप्त होता है।

आषाढ़ मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको सतीका पूजन कर दहीका नैवेद्य समर्पित करे। गोभृङ्ग-जलका प्राशन कर शयन करे। प्रातः ब्राह्मण-दम्पतिकी पूजा करे, इससे कन्यादानका फल प्राप्त होता है। पुनः आषाढ़ मासके कृष्ण पक्षकी तृतीयामें कृष्णवृन्दका पूजन कर गुड़ और घृतके साथ सक्तुका नैवेद्य अर्पित करे। कुशोदकका प्राशन कर शयन करे। प्रातःकाल ब्राह्मण-दम्पतिकी पूजा करे। इससे गोसहस्र-दानका फल प्राप्त होता है।

श्रावण मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको उपवासकर चन्द्र-चण्डिका पूजन करे। कुलम्ब (कुलथी) को नैवेद्य-रूपमें समर्पित कर पुष्पोदकका प्राशन कर शयन करे, प्रातःकाल ब्राह्मण-दम्पतिकी पूजा करे। ऐसा करनेसे अभयदानका फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावणकी कृष्ण-तृतीयाको 'रुद्राणी' नामसे पार्वतीका पूजन कर सिद्ध पिण्ड आदि नैवेद्यके रूपमें समर्पित कर तिलकुटका प्राशन करे। प्रातः सप्तमीक ब्राह्मणका पूजन करे, इससे इष्टापूर्ति-यज्ञका फल प्राप्त होता है।

भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयामें 'हिमाद्रि-श' नामसे पार्वतीका पूजन कर गोधूमका नैवेद्य समर्पित करे। श्वेत चन्दन तथा गन्धोदकका प्राशन कर शयन करे। प्रातः सप्तमीक ब्राह्मणका पूजन करे, इससे सैकड़ों उच्छान लगानेका फल प्राप्त होता है। भाद्रपद कृष्ण-तृतीयाको दुर्गाकी पूजा करे। गुहपुक्त पिण्ड और फलका नैवेद्य समर्पित करे, गोमूत्रका प्राशन कर शयन करे। प्रातः सप्तमीक ब्राह्मणकी पूजा करे। इससे सदावर्तका फल प्राप्त होता है।

आश्विनमें उपवासकर 'नारायणी' नामसे पार्वतीका पूजनकर पञ्चाशत् नैवेद्य समर्पित करे। रक्त चन्दनका प्राशन कर रात्रिमें शयन करे। प्रातः ब्राह्मण-दम्पतिकी पूजा करे। इससे अग्निहोत्र-यज्ञका फल प्राप्त होता है। आश्विन कृष्ण-तृतीयाको 'सस्ति' नामसे पार्वतीकी पूजा करे। गुड़के

साथ उबल्योदन समर्पित करे। कुसुमके बीजोंका प्राशन कर रात्रिमें विश्राम करे। प्रातःकाल सप्तमीक ब्राह्मणको भोजन करे। इससे गवाहिक (अश्व, घोस आदिसे दिनभर गो-सेवा करने) का फल प्राप्त होता है।

कर्तिक मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको 'स्वर्ण' नामसे पार्वतीका पूजनकर घृत, खाँड़ और सौरका नैवेद्य समर्पित करे। कुसुम, केसरका प्राशन कर शयन करे और प्रातः ब्राह्मण-दम्पतिकी पूजा करे। इससे एकभुक्त-व्रतका फल प्राप्त होता है। कार्तिककी कृष्ण-तृतीयाको 'स्वर्ण' नामसे पार्वतीका पूजनकर मूँगकी खिचड़ीका नैवेद्य समर्पित करे और घीका प्राशनकर रातमें शयन करे। प्रातः सप्तमीक ब्राह्मणका पूजन करे। इससे नक्तव्रतका फल प्राप्त होता है।

इस प्रकार वर्षभर प्रत्येक मास एवं पक्षकी तृतीयाको व्रतादि करनेसे व्रती सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त और पवित्र हो जाता है। व्रत पूर्ण कर उद्यापन इस प्रकार करना चाहिये—

मार्गशीर्ष मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको उपवासकर शास्त्र-वेदोंसे एक मण्डप बनकर सुवर्णकी शिव-पार्वतीकी प्रतिमा बनवाये। उन प्रतिमाओंके नेत्रोंमें मोती और नीलम लगाये। ओष्ठोंमें मूँगा और कानोंमें रत्नकुण्डल पहनाये। भगवान् शंकरको यज्ञोपवीत और पार्वतीजीको हारसे अलंकृत कर क्रमशः श्वेत और रक्त वस्त्र पहनाये। चतुःस्व (एक गन्ध-द्रव्य जो कस्तूरी, चन्दन, कुसुम और कपूरके सम्मिश्रण-भागके योगसे बनता है) से सुशोभित करे। तदनन्तर गन्ध, पुष्प, धूप आदि उपचारोंसे मण्डलमें पूजनकर आगतका हवन करे। इसमें अपराजिता भगवतीकी अर्चना करे। मूर्तिकका प्राशन कर रातमें जागरण करे। गीत, नृत्य आदि उत्सव करे। सुयोदयपर्यन्त जप करे। प्रातः उत्तम मण्डल बनकर मण्डलमें शय्यापर शिव-पार्वतीकी प्रतिमा स्थापित करे। वितान, ध्वज, पाल, त्रिकुण्डी, दर्पण आदिसे मण्डपको सुशोभित करे, अनन्तर शिव-पार्वतीकी पूजा करे। सप्तमीक ब्राह्मणको भोजनदिसे संतुष्ट करे। पान निवेदित कर प्रार्थना करे कि 'हे भगवान् शिव-पार्वती आप दोनों मुझपर प्रसन्न होंगे। इसके बाद उच्छिष्ट स्थानको पवित्र कर दें। तत्पश्चात् सुवर्णसे मण्डित सींग तथा चाँदीसे मण्डित श्वेतवाली, कंस-दोहनपात्रसे युक्त, लाल वस्त्रसे अलंकृत, घण्टा आदि

आभरणोंसे युक्त पयस्विनी लाल रंगको गौकी प्रदक्षिणा कर दक्षिणाके साथ जाता, लड़ाई, छता एवं अनेक प्रकारके भक्ष्य पदार्थ गुरुको समर्पित करे पुनः शिव-पर्वतोको प्रणाम कर गुरुके चरणोंमें भी प्रणाम कर क्षमा माँगे इस प्रकार इस आनन्दार्थ-व्रतकी समाप्ति करे। जो स्त्री या पुरुष इस व्रतकी करता है, वह दिव्य विमानमें बैठकर गन्धर्वलोक, यक्षलोक, देवलोक तथा विष्णुलोकमें जाता है। वहाँ बहुत समयतक उत्तम भोगोंको भोगकर शिवलोकको प्राप्त करता है और फिर

भूमिपर जन्म लेकर प्रजापी चक्रवर्ती राजा होता है। व्रत करनेवाली उसकी स्त्री उसकी पटरानी होती है। जिस प्रकार शिवजीके साथ पर्वती, इन्द्रके साथ शची, यमिन्द्रके साथ अरुन्धती, विष्णुके साथ लक्ष्मी, ब्रह्माके साथ सावित्री सदा विराजमान रहती है उसी प्रकार वह स्त्री भी जन्म-जन्ममें अपने पतिके साथ सुख भोगती है, इस व्रतको करनेवाली नारी पतिसे विभूक्त नहीं होती तथा पुत्र, पौत्र आदि सभी वस्तुओंको प्राप्त करती है। (अध्याय २९)

अक्षय-तृतीयाव्रतके प्रसंगमें धर्म वणिक्का चरित्र

भगवान् श्रीकृष्ण खेलें—महाराज अब आप वैशाख मासके शुक्ल पक्षकी अक्षय-तृतीयाकी कथा सुनें। इस दिन ज्ञान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किये जाते हैं, वे सब अक्षय हो जाते हैं^१। सत्ययुगको आरम्भ भी इसी तिथिको हुआ था, इसलिये इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। यह सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाली एवं सभी सुखोंकी प्रदान करनेवाली है, इस सम्बन्धमें एक आख्यान प्रसिद्ध है, आप उसे सुनें-

ब्रह्मकल नगरमें प्रिय और सत्यवादी, देवता और ब्राह्मणोंका पूजक धर्म नामक एक धर्मात्मा वर्णिक रहता था उसने एक दिन कथाप्रसंगमें सुना कि यदि वैशाख शुक्लकी तृतीया रोहिणी नक्षत्र एवं बुधवारसे युक्त हो तो उस दिनका दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। यह सुनकर उसने अक्षय तृतीयाके दिन गङ्गामें अपने पितरोंका तर्पण किया और घर आकर जल और अन्नसे पूर्ण घट, ससू, दही घन्ना, गेहूँ, गुड़, ईस, खण्ड और सुवर्ण खड़ापूर्वक ब्राह्मणोंकी दान दिया। कुछबन्धमें उन्नत रहनेवाली उसकी स्त्री उसे बार-बार रोषती

थी, किन्तु वह अक्षय तृतीयाको अपश्य हो दान करता था कुछ समयके बाद उसका देहान्त हो गया। उगले जन्ममें उसका जन्म कुम्भवती (हारावत) नगरमें हुआ और वह वर्यका राजा जन। दानके प्रभावसे उसके ऐश्वर्य और धनकी कोई सीमा न थी। उसने पुनः बड़ी-बड़ी दक्षिणवत्तले यज्ञ किये। वह ब्राह्मणोंको गौ, भूमि, सुवर्ण आदि देता रहता और दोन-दुखियाँको भी संतुष्ट करता, किन्तु उसके धनका कभी ह्रास नहीं होता। यह उसके पूर्वजन्ममें अक्षय तृतीयाके दिन दान देनेका फल था। महाराज इस तृतीयाके फल अक्षय है। अब इस व्रतका विधान सुनें- सभी रस, अन्न, शहद, जलसे भरे घड़े, तरह-तरहके फल, जूता आदि तथा प्रीत्य ऋतुमें उपयुक्त सामग्री, अन्न, गौ, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र जो पदार्थ अपनेको प्रिय और उत्तम लगे, उन्हें ब्राह्मणोंको देना चाहिये। यह अतिशय रहस्यकी बात है आपको बतलायी। इस तिथिमें किये गये कर्मका क्षय नहीं होता, इसलिये मुनियोंने इसका नाम अक्षय-तृतीया रखा है।

(अध्याय ३० ३६)

^१ भगवत्पुराणके अध्याय ८८ में इसके विषयमें एक दूसरी कथा आती है। इसमें कहा गया है कि इस दिन अक्षयसे भगवान् विष्णुकी पूजा करनेसे वे विशेष प्रसन्न होते हैं और उसकी संतति भी अक्षय की रहती है।

अक्षयः सर्वविशेषात् तासु शुद्धात्मनोऽपि अक्षयः पुनरपि विष्णुपूजेन साधया सदा ॥

अक्षयैस्तु नृप राजा विष्णोर्दत्त्वा वधकाशन ॥

भगवत्पुराण ६५ ४

^२ सम्मान्यतया अक्षयके द्वय विष्णुपूजन निषिद्ध है, पर केवल इस दिन अक्षयसे उन्मये पूजा की जाती है। अन्यत्र अक्षयके स्मरणपर सर्वत्र निषेध विधान है।

शान्तिव्रत

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—मङ्गलम् । अब मैं पञ्चमो कल्पमे शान्तिव्रतका वर्णन करता हूँ । इसके करनेसे गृहस्थोंके सब प्रशस्तिकी शान्ति प्राप्त होती है । कर्तिक मासके शुक्ल पक्षकी पञ्चमीसे लेकर एक वर्षपर्यन्त खड़े पदार्थोंका भोजन न करे । रक्तव्रत कर शेषभागके ऊपर स्थित भगवान् विष्णुका पूजन करे और निम्नलिखित मन्त्रोंसे उनके अङ्गोंकी पूजा करे—

ॐ अन्नदाय नमः पादौ पूजयामि'से भगवान् विष्णुके दोनों पैरोंको, 'ॐ धनराजाय नमः कटि पूजयामि'से कटि प्रदेशकी, 'ॐ तक्षकाय नमः उदरं पूजयामि'से उदरदेशकी, 'ॐ कर्कोटकाय नमः उरः पूजयामि'से हृदयकी, 'ॐ पद्माय नमः कर्णौ पूजयामि'से दोनों कानोंकी,

ॐ महापद्माय नमः क्षेत्र्यं पूजयामि'से दोनों भुजाओंको, ॐ शङ्खपालाय नमः वक्षः पूजयामि'से वक्षःस्थलकी तथा ॐ कुलिकाय नमः शिरः पूजयामि' से उनके मस्तकको पूजा करे । तदनन्तर घौन हो भगवान् विष्णुको दूधसे स्नान कराये, फिर दुग्ध और तिलोंसे हवन करे । वर्ष पूरा होनेपर नारायण तथा शेषनागकी सुवर्णप्रतिमा बनवाकर उनका पूजन कर ब्राह्मणको दान दे, साथ ही उसे सबत्सा गौ, पायससे पूर्ण कंस्यपात्र, दो बल्ल और यथाराशि सुवर्ण भी प्रदान करे । तत्पश्चात् ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत समाप्त करे, जो व्यक्ति इस व्रतको भक्तिपूर्वक करता है, वह निश्चय शान्ति प्राप्त करता है और उसे नागोंका कषो भी कोई भय नहीं रहता ।

(अध्याय ३४)

सरस्वतीव्रतका विधान और फल

राजा युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! किस व्रतके करनेसे वाणी मधुर होती है ? प्राणीको सौम्यता प्राप्त होता है ? विद्यामें अतिकौशल प्राप्त होता है ?, पति-पत्नीका और बन्धुजनका कभी वियोग नहीं होता तथा दीर्घ अवयुष्य प्राप्त होता है ? उसे आप बतलाये

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! आपने बहुत उत्तम ज्ञान पूछे है । इन फलोंको देनेवाले सरस्वतीव्रतका विधान आप सुनें । इस व्रतके कोर्तनम्ब्रसे भी भगवती सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं । इस व्रतको कंसउत्सवमें चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको आदित्यवारसे प्रारम्भ करना चाहिये । इस दिन भक्तिपूर्वक ब्राह्मणके द्वारा स्वस्तिवाचन कराकर गन्ध, चेत मास्ता, शुक्ल अक्षत और चेत वस्त्रादि उपचारोंसे, वीणा, अक्षमाला, कमण्डलु तथा पुस्तक धारण की हुई एवं सभी अलंकारोंसे अलंकृत भगवती गायत्रीका पूजन करे । फिर हाथ जोड़कर इन मन्त्रोंसे प्रार्थना करे—

यस्य तू देवि भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः ।
स्वो परित्यज्य ज्ञे निष्ठेन् तथा भव परब्रह्म ॥
वेदनास्त्राणि सर्वाणि नृत्यगीतादिकं च यत् ।
वाहितं यत् स्वया देवि तथा ये सन्तु सिद्धयः ॥
लक्ष्मीर्मेधा वरा सिद्धिर्गीर्ति तुष्टिः प्रभञ्ज मति ।

एताभिः पाप्मि तनुभिरष्टाभिर्वा सरस्वति ॥

(उत्तरपर्व ३५, ७—९)

देवि जिस प्रकार लोकपितामह ब्रह्मा आपका परित्यागकर कभी अलग नहीं रहते, उसी प्रकार आप हमें भी वर दीजिये कि हमारा भी कभी अपने परिवारके लोगोंसे विवेक न हो, हे देवि । वेदादि सम्पूर्ण शास्त्र तथा नृत्य-गीतादि जो भी विद्याएँ हैं, वे सभी आपके अधिष्ठानमें हो रहती हैं, वे सभी मुझे प्राप्त हों, हे भगवती सरस्वती देवि । आप अपनी लक्ष्मी, मेधा, वरा, सिद्धि, गौरव, तुष्टि, प्रभा तथा मति—इन आठ भूतियोंके द्वारा मेरी रक्ष करे ।

इस विधिसे प्रार्थनाकर मौन होकर भोजन करे । प्रत्येक मासके शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको सुवासिनी स्निग्धपात्र भी पूजन करे और उन्हें तिल तथा चावल, घृतपात्र दुग्ध तथा सुवर्ण प्रदान करे और दत्ते साथमें 'गायत्री प्रीयताम्' ऐसा उच्चारण करे । सत्यव्रत मौन रहे । इस तरह वर्षभर व्रत करे । व्रतकी समाप्तिपर ब्राह्मणको भोजनके लिये पूर्णपात्रमें चावल भरकर प्रदान करे । साथ ही दो श्वेत बल्ल, समस्त गौ, चन्दन आदि भी दे, देवीको निवेदित किये गये वितान, घण्टा, अन्न आदि पदार्थ भी ब्राह्मणको दान कर दे । पूज्य गुरुका भी वस्त्र, माल्य तथा धन-धान्यसे पूजन करे । इस विधिसे जो पुरुष सरस्वत

मत करता है, यह विद्वान्, धनवान् और मधुर कण्ठधारी होता है। भगवती साखियोंकी कृपासे यह वेदव्यासके समान कवि

हो जाता है। शरीर भी यदि इस व्रतका फलन करे तो उसे भी पूर्वाक्त फल प्राप्त होता है। (अध्याय ३५-३६)

श्रीपञ्चमीव्रत-कथा

राज युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! तीनों लोकोंमें लक्ष्मी दुर्लभ है; पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्मके करनेसे स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति होती है ? आप सब कुछ जाननेवाले हैं, कृपाकर उसका वर्णन करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! सुना जता है कि प्राचीन कालमें भृगुमुनिजी 'सुमति' नामकी स्त्रीसे लक्ष्मीका आर्चनार्थ हुआ। भृगुने विष्णुभगवान् के साथ लक्ष्मीका विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसारके प्रति भगवान् विष्णुको वरके रूपमें प्राप्तकर अपनेकी कृतार्थ मानकर अपने कृपाकटाक्षसे सम्पूर्ण जगत्को अन्नन्दित करने लगीं। उनकीसे प्रजाओंमें श्रेष्ठ और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गये। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य-भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नतापूर्वक चारों वर्णोंकी रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणोंको अतीव अन्नन्दमें निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये तपस्व एवं यज्ञ-यागदि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गये फिर दैत्योंके पराक्रमसे सारा संसार आक्रान्त हो गया।

कुछ समय बाद देवताओंको लक्ष्मीका मन्द हो गया। उन लोगोंने शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओंको सत्य अग्नि शील तथा पवित्रतासे रहित देखकर लक्ष्मी दैत्योंके पास चली गयी और देवगण श्रोत्रिहीन हो गये। दैत्योंको भी लक्ष्मीकी प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि 'मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, सम्पूर्ण जगत् मेरा ही स्वरूप है, महत्, विष्णु, इन्द्र, चन्द्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकारयुक्त हो वे अनेक प्रकारका अनर्थ करने लगे। अहंकारमूर्ति दैत्योंके भी यह दश देखकर व्यग्रकुल हो यह भृगुकन्या भगवती लक्ष्मी क्षीरसागरमें प्रविष्ट हो गयीं। क्षीरसागरमें लक्ष्मीके प्रवेश करनेसे तीनों लोक श्रीविहीन होकर अत्यन्त निस्तब्ध-से हो गये।

देवराज इन्द्रने अपने गुरु बृहस्पतिसे पूछा—

महाराज ! कोई ऐसा व्रत बतायें, जिसका अनुष्ठान करनेसे पुनः स्थिर लक्ष्मीकी प्राप्ति हो जाय।

देवगुरु बृहस्पति बोले—देवेन्द्र ! मैं इस सम्बन्धमें आपको अत्यन्त गोपनीय श्रीपञ्चमी व्रतका विधान बताता हूँ। इसके करनेसे आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कदाचित् देवगुरु बृहस्पतिने देवराज इन्द्रको श्रीपञ्चमी-व्रतकी साक्षात्पात्र विधि बतालायी। तदनुसार इन्द्रने उसका विधिपूर्वक आचरण किया। इन्द्रको व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, सिद्धाभर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा पञ्चगण भी यह व्रत करने लगे। कुछ कालके अनन्तर व्रत समाप्तकर उत्तम मल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्रकी मधकर लक्ष्मी और अमृतको महान् करना चाहिये। यह विचारकर देवता और असुर मन्दरपर्वतको मयानी और वासुकिनागको रस्सी बनाकर समुद्र-मन्थन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किमणोबाले अति उत्कृष्ट चन्द्रमा प्रकट हुए, फिर देवी लक्ष्मीका प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मीके कृपाकटाक्षकी पावर सभी देवता और दैत्य परम आनन्दित हो गये। भगवती लक्ष्मीने भगवान् विष्णुकें वक्षःस्पर्शकर आश्रय ग्रहण किया, भगवान् विष्णुने इस व्रतको किया या फलस्वरूप लक्ष्मीने इन्द्रका वरण किया। इन्द्रने राजस-भस्मसे व्रत किया या, इसलिये उन्होंने त्रिभुवनका राज्य प्राप्त किया। दैत्योंने तामस-भस्मसे व्रत किया या, इसलिये ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो गये। महाराज ! इस प्रकार इस व्रतके प्रभावसे श्रीविहीन सम्पूर्ण जगत् फिरसे श्रेष्ठुक्त हो गया।

महाराज युधिष्ठिरने पूछा—उत्तम ! यह श्रीपञ्चमी-व्रत किस विधिसे किया जाता है, कथसे यह प्रारम्भ होता है और इसकी पारम्भ कब होती है ? आप इसे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! यह व्रत मार्ग-शीर्ष मासके शुक्ल पक्षकी पञ्चम्यादि करना चाहिये। व्रत

उठकर शौच, दन्तधावन आदिसे निवृत्त हो व्रतके नियमको धारण करे। फिर नदीमें अथवा घरपर ही स्नान करे। दो सप्ता धारण कर देवता और पितरोंका पूजन-तर्पण कर कर आकर लक्ष्मीका पूजन करे। सुवर्ण, चाँदी, ताम्र, आरकूट, काष्ठकी अथवा चित्रपटमें भगवती लक्ष्मीको ऐसी प्रतिमा बनाये जो कमलपर विराजमान हो, हाथमें कमल-पुष्प धारण किये हो, सभी आभूषणोंसे अलंकृत हो, उनके लोचन कमलके समान हो और जिन्हें चार श्वेत झथी सुवर्णके कलशोंके अलासे स्नान करा रहे हों। इस प्रकारकी भगवती लक्ष्मीकी प्रतिमाकी निम्नलिखित नाम-यन्त्रोंसे ऋतुकालेन्द्रत पुष्पांशुप अङ्गपूजा करे—

‘ॐ क्षपलायै नमः, पाली पूजयामि’, ‘ॐ छञ्जलायै नमः, जानुनी पूजयामि’, ‘ॐ कमलवासिन्यै नमः, कटि पूजयामि’, ‘ॐ खगल्यै नमः, नाभि पूजयामि’, ‘ॐ मन्मथवासिन्यै नमः, स्तनौ पूजयामि’, ‘ॐ सरितायै नमः, भुजह्वये पूजयामि’, ‘ॐ उक्कण्ठितायै नमः, कण्ठ पूजयामि’, ‘ॐ यादव्यै नमः, सुष्ठमप्यर्ध पूजयामि’ तथा ‘ॐ शिव्यै नमः, शिरः पूजयामि’ आदि नामयन्त्रोंसे पैरसे लेकर सिरतक पूजा करे। इस प्रकार प्रत्येक अङ्गकी भक्तिपूर्वक पूजाकर अङ्कुरित विविध धान्य और अनेक प्रकारके फल नैवेद्यमें देवीको निवेदित करे। तदनन्तर पुष्प और कुंकुम आदिसे सुवर्णिनी शिखिका पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराये और प्रणम्य कर बिदा करे। एक अस्य (सेरधर) चक्षुष और घृतसे भर पत्र ब्राह्मणको देकर ‘श्रीशः समीपताम्’ इस प्रकार कहकर प्रार्थना करे। इस तरह पूजन

कर मौन हो भोजन करे। प्रतिपास यह व्रत करे और श्री, लक्ष्मी, कमल, सम्पत्, रमा, नारायणी, पद्म, धृति, स्थिति, पुष्टि, ऋद्धि तथा सिद्धि—इन बारह नामोंसे क्रमशः बारह महीनोंमें भगवती लक्ष्मीकी पूजा करे और पूजनके अन्तमें ‘श्रीन्यताम्’ ऐसा उच्चारण करे। बारहवें महीनेकी पञ्चमीको वस्त्रसे उत्तम षण्णव जनस्वर गन्ध-पुष्पादिसे उसे अलंकृतकर उसके मध्य शय्यापर उपकरणोंसहित भगवती लक्ष्मीकी मूर्ति स्थापित करे। आठ मीठी, नैवेद्य, सप्त-धान्य, खड़ाऊँ, जूत, छता, अनेक प्रकारके पात्र और आसन वहाँ उपस्थापित करे। तदनन्तर लक्ष्मीका पूजन कर वेदवेत्ता और सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणको सवस्त्र गौसहित यह सब सामग्री प्रदान करे। यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। अन्तमें भगवती लक्ष्मीसे ऋद्धिकी कामनासे इस प्रकार प्रार्थना करे—

श्रीरात्रिपचनेन्दुते विष्णोर्वक्षःस्वलातन्ये ।

सर्वकामप्रदे देवि ऋद्धिं कळ नमोऽस्तु ते ॥

(उत्तरार्ध ३७ : ५४)

‘हे देवि ! आप क्षीरसागरके मन्थनसे उद्भूत हैं, भगवान् विष्णुका वक्षःस्थल आपका अधिष्ठान है, आप सभी कामनाओंको प्रदान करनेवाली हैं, अतः मुझे भी आप ऋद्धि प्रदान करें आपके नमस्कार हैं।’

जो इस विधिसे श्रीपञ्चमीका व्रत करता है, वह अपने इसीसे कुलार्थ स्वयं लक्ष्मीलोकमें निवास करता है जो लौभायवती स्त्री इस व्रतको करती है, वह लौभाय, रूप, संतान और धनसे सम्पन्न हो जाती है तथा पतिको अत्यन्त प्रिय होती है। (अध्याय ३७)

विशोक-बष्ठी-व्रत

राज्य युधिष्ठिरने कहा—जन्मदैन ! आपके श्रीमुखसे पञ्चमी-व्रतोंका विधान सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। अब आप बष्ठीव्रतोंका विधान बतलाये। मैंने सुना है कि बष्ठीको भगवान् सूर्यकी पूजा करनेसे सभी व्यथियाँ शान्त हो जाती हैं और सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! सर्वप्रथम मैं विशोक-बष्ठी-व्रतका विधान बतलाता हूँ। इस तिथिको उपवास करनेसे मनुष्यको कभी शोक नहीं होता। माघ मासके

शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको प्रभातकालमें उठकर दन्तधावन करे, कृष्ण तिलोंसे स्नान आदिद्वारा पवित्र हो कुरारः (स्त्रिचक्री) का भोजन करे, रात्रिमें ऋतुवर्षपूर्वक रहे। दूसरे दिन बष्ठीको प्रणतकालमें उठकर स्नान आदिसे पवित्र हो जाय। सुवर्णका एक कमल बनावे, उसे सूर्यनारायणका स्वरूप मानकर रत्नचन्दन, रत्नकरवीर-पुष्प और रत्नवर्णिक दो वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे उनका पूजन करे। तदनन्तर हाथ जोड़कर इस मन्त्रसे प्रार्थना करे—

यथा विशोकं भवने तर्पेत्वादित्य सर्वथा
तथा विशोकता ये ह्यात् तद्वत्तिष्ठन्मज्जन्मनि ॥

(उत्तरपर्व ३८।७)

‘हे आदित्यदेव । जैसे ठगपने अपना स्थान शोकसे रहित बनाया है, वैसे ही मेरा भी भवन सदा शोकरहित हो तथा जन्म-जन्ममें मेरी आपमें भक्ति बनी रहे ।’

इस विधिसे पूजनकर बड़ीको ब्राह्मण-भोजन कराये गोमूत्रका धारण करे फिर गुड़, अन्न, उत्तम दो वस्त्र और सुवर्ण ब्राह्मणको प्रदान करे । सपत्नीको भीन होकर तेल और लवणरहित भोजन करे और पुण्य भी श्रवण करे । इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त दोनों पक्षोंकी बड़ोंको व्रतकर अन्तमें शुक्ल

सपत्नीको सुवर्ण-कमलपुष्प कलश, ओष्ठ सामग्रियोंसे युक्त उत्तम शय्या और पर्यायिनी कपिला गौ ब्राह्मणको दान करे । इस विधिसे कृपणता छोड़कर जो इस व्रतको करता है, वह करोड़ों वर्षोंसे भी अधिक समयतक शोक, रोग, दुर्गति आदिसे मुक्त रहता है । यदि किसी कर्मन्त्रसे वह व्रत किया जाय तो उसकी वह कर्मन्त्र अवश्य पूर्ण होती है और यदि निष्कर्म होकर व्रत करे तो उसे मोक्षपथ प्राप्ति होती है जो इस शोक-विनाशिनी विशोक-बड़ीको एक स्नान भी उपवास करता है, वह कभी दुःखी नहीं होता और इन्द्रलोकमें निवास करता है ।

(अध्याय ३८)

कपलवल्ली- (फलवल्ली-) व्रत

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—पुत्रम् । उग्र मै कमल-वल्ली नामक व्रतको बतलाता हूँ, जिसमें उपवास करनेसे व्यक्ति पापमुक्त होकर स्वर्गको प्राप्त करता है । मार्गशीर्ष मासके शुक्ल पक्षकी पञ्चम्येको नियतव्रत होकर वल्लीको उपवास करे । कृष्ण सप्तमीको सुवर्णकमल, सुवर्णफल तथा शर्कराके साथ कलश ब्राह्मणको प्रदान करे । इसी विधिसे एक वर्षपर्यन्त दोनों पक्षोंमें प्रत्येक वल्लीको उपवास करे । भानु, अर्क, रवि, ब्रह्मा, सूर्य शुक, हरि, शिव, लीमान्, विभावसु, वज्रा तथा वरुण—इन बारह नामोंसे क्रमशः बारह गहरीनोमें पूजन करे और ‘भानुर्मे प्रीयताम्’ ‘अर्कं मे प्रीयताम्’ इस प्रकार प्रतिम्वस सप्तम्येको दान और वल्ली-पूजन आदिके समय उपधारण करे व्रतके अन्तमें ब्राह्मण-दम्पतिके पूजाकर वस्त्र-आभूषण, शर्करायुक्त कलश और सुवर्ण-कमल तथा स्वर्णफल ब्राह्मणको दकर

निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर व्रत पूर्ण करे

यथा फलकरो मासस्यद्वैतान्ते सदा रवे
तस्मानन्तफलावाप्तिरसु जन्मनि जन्मनि ॥

(उत्तरपर्व ३९।११)

‘हे सूर्यदेव । जिस प्रकार आपके पक्षमें लिये वह मास-व्रत फलदायी होता है, उसी प्रकार मुझे भी जन्म-जन्ममें अन्त फलोंकी प्राप्ति होती रहे ।’

इस अन्त फल देनेवाली फल-वल्ली-व्रतको जो करता है, वह सुखानादि सभी पापोंसे मुक्त हो सूर्यलोकमें सम्मानित होता है और अपने आगे-पीछेकी इच्छास पीड़ियोंका दहम करता है जो इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह भी कल्याणका भागी होता है ।^१

(अध्याय ३९)

मन्दारवल्ली-व्रत

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् । अब मैं सभी पापोंको दूर करनेवाले तथा समस्त क्लेशनाशोंको पूर्ण करनेवाले मन्दारवल्ली नामक व्रतका विधान बतलाता हूँ । व्रतका मास मासके शुक्ल पक्षकी पञ्चमी तिथिके खल्व भोजन कर नियमपूर्वक रहे और वल्लीको उपवास करे ब्राह्मणोंका पूजन

करे तथा मन्दारकी पुष्प भक्षण कर रात्रिमें शयन करे । वल्लीको प्राप्तः उठकर ज्ञानादि करे तथा ब्राह्मणात्रमें कले तिलोंसे एक अष्टदल कमल बनाये उसपर हाथमें कमल लिये भगवान् सूर्यकी सुवर्णको प्रतिमा स्थापित करे आठ सोनेके अर्कपुष्पोंसे तथा गन्धादि उपचारोंसे अष्टदल-कमलके दलोंमें

१-कलसपुराणके अध्याय ७६ में फलवल्ली नामसे इसी व्रतका वर्णन हुआ है

पूर्वादि क्रमसे भगवान् सूर्यके नाम-मन्त्रोद्घाटन इस प्रकार पूजा करे 'ॐ वास्तवतय नमः' से पूर्व दिशामें, 'ॐ सूर्याय नमः' से अग्निकोणमें, 'ॐ अर्काय नमः' से दक्षिणमें, 'ॐ अर्धमासे नमः' से नैऋत्यमें, 'ॐ वसुधात्रे नमः' से पश्चिममें, 'ॐ सण्डधानये नमः' से वायव्यमें, 'ॐ पूष्ये नमः' से उत्तरमें, 'ॐ आनन्दाय नमः' से ईशानकोणमें तथा उस कमलकी मध्यवर्ती कर्णिकामें 'ॐ सर्वात्मने पुत्राय नमः' यह कहकर शुक्ल कल, नैवेद्य तथा मातृ एवं फलदि सभी उपचारोंसे भगवान् सूर्यको पूजन करे। सप्तमीको पूर्वार्धमुख मीन होकर तेल तथा सवण भक्षण करे इस प्रकार प्रत्येक भासकी शुक्ल-वल्लीको व्रतकर सप्तमीको पूरण करे। वर्षके अन्तमें वही मूर्ति कलशके ऊपर स्थापित कर यश्चराति वज्र, गौ

शुक्ल आदि ब्राह्मणको प्रदान करे और दान करते समय यह मन्त्र पढ़े—

नमो मन्दारनाभाय चन्द्रमयनाय च ।
त्वं च वै तारयस्वात्मानम्भ्यम् संसारवर्जयान् ॥

(उत्तरार्ध ४ ११)

'हे मन्दारभवन, मन्दारनाथ भगवान् सूर्य! आप हमलोगोंका इस संसाररूपी पङ्कसे उद्धार कर दें, उद्धारको नमस्कार है।

इस विधिसे जो मन्दार-वल्लीका व्रत करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर एक कल्पतक सुखपूर्वक स्वर्गमें निवास करता है और जो इस विधानको फड़ता है अथवा सुनता है, वह भी सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है'। (अध्याय ४०)

ललितावल्ली-व्रतकी विधि

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् माद्रपद भासके शुक्ल पक्षकी वल्लीको यह व्रत होता है। उस दिन उत्तम रूप सौभाग्य और संतानकी इच्छावाली स्त्रीको चाहिये कि वह नदीमें स्नान करे और एक नये बाँसके पात्रमें जालू लेकर घर आवे फिर वस्त्रका मण्डप बनाकर उसमें दीप प्रज्वलित करे मण्डपमें वह बाँसको कलुकामय पात्र स्थापित कर उसमें जालुकामयी तपोवन-निवासिनी भगवती ललितादेवीको ध्यानकर पूजन करे और उस दिन उपवास रहे, तदनन्तर चम्पक, करवीर, अशोक, पालसी, नीलारुण, केतकी तथा तगर-पुष्प—इनमेंसे प्रत्येककी १०८ या २८ पुष्पाञ्जलि अर्पितकि साथ निम्नलिखित मन्त्रसे दे-

ललिते ललिते देवि सौख्यसौभाग्यदायिनि ।

या सौभाग्यसमुपपन्ना तस्यै देव्यै नमो नमः ।

(उत्तरार्ध ४१ १८)

इस प्रकारसे पूजन करनेके पश्चात् तरह-तरहके सोखल,

—***—

कुमारवल्ली-व्रतकी कथा

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—भरतसत्तम महारज युधिष्ठिर माणेशीर्ष भासके शुक्ल पक्षको वल्ली तिथि सम्पन्न पापनशिनी, धन धान्य तथा शक्ति-प्रदायिनी एवं अति-

कल्याणकारिणी है उसी दिन कार्तिकेयने तारयत्रसुरज्य वध किया था, इसीलिए यह वल्ली तिथि स्वामिकार्तिकेयको शत्रुत फ़िय है इस दिन किया हुआ स्नान दान आदि कर्म अक्षय

१ मत्स्यपुराणके अध्याय ७१ में मन्दारवल्ली नामसे इसी व्रतका वर्णन हुआ है।

सं० च० पु० अ० ११—

होता है। दक्षिण देशमें स्थित कर्तिकेयक जो इस तिथिमें दर्शन करता है, वह निःसंदेह ब्रह्महत्यादि पापोंसे मुक्त हो जाता है, इसलिये इस तिथिमें कुमारस्वामीको सोने, चाँदी अथवा मिट्टीकी मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिये। अपराह्नमें स्नान तथा आचमनकर परतसन लगाकर बैठ जाय और स्वामी कुमारको एकाग्रचित्तसे ध्यान करे। इस दिन उपवासपूर्वक निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए इनके मस्तकपर कलशसे अभिषेक करे—

ब्रह्मपुत्राभूतानां भवभूतिपरिचिताः ।

गङ्गाकुमार धारेण पविता तव मस्तके ॥

(उत्तरार्ध ४२।७)

इस प्रकार अभिषेक कर भगवान् सूर्यको पूजन करे, तदनन्तर गन्ध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि उपकरणोंद्वारा कृत्तिकेयपुत्र कर्तिकेयकी निम्न मन्त्रसे पूजा करे—

देव सेनापते स्वन्द कर्तिकेय भवोद्भव ।

कुमार गुरु गङ्गाय जलितस्तव मयोऽस्तु ते ॥

(उत्तरार्ध ४२।९)

दक्षिण-देशकेयक अथ, फल और मन्त्र चन्दन भी चढ़ाये। इसके बाद स्वाभिकर्तिकेयके परमप्रिय छग, कुकुट, कस्तूरपुष्प मयूर तथा उनकी माता भगवती पार्वती— इनका प्रत्यक्ष पूजन करे अथवा इनकी सुवर्णको प्रतिमा बनाकर पूजन करे। पूजनके अनन्तर पूर्वोक्त देवसेनापति तथा स्वन्द आदि नाम-मन्त्रोंसे व्याघ्रपुक्त तिलोंसे हवन करे, अनन्तर फल भक्षण कर भूमिपर कुशकी शय्यापर सयन करे। क्रमशः बारह महीनोंमें नारियल, मस्तुलुंग (बिजौर नींबू), नारंगी, पनस (कटहल), जम्बोर (एक प्रकारका नींबू), दाहिम, द्राक्षा, अजय, बिल्व, आमलक, ककड़ी तथा केला— इन फलोंका

भक्षण करे। ये फल उपलब्ध न हों तो इस कालमें उपलब्ध फलोंका सेवन करे। प्रातःकाल सोनेके बने छग अथवा कुकुटको 'सेनानी प्रीयताम्' ऐसा कहकर ब्राह्मणको दे। बारह महीनोंमें क्रमसे सेनानी, सम्भूत, त्रैचरि, वणमुख, गुरु, गङ्गाय, कर्तिकेय, स्वामी, बालाग्रहप्रणो, छगप्रिय, शक्तिधर तथा द्वार— इन नामोंसे कर्तिकेयका पूजन करे और नाभोके अन्तर्में 'प्रीयताम्' यह पद योजित करे। यथा: 'सेनानी प्रीयताम्' इत्यदि। इसके पश्चात् ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं भी घौन होकर भोजन करे। वर्ष समाप्त होनेपर कर्तिक मासके शुक्ल पक्षकी षष्ठीको वन, आभूषण आदिसे कर्तिकेयका पूजन एवं हवन करे और सब सामग्री ब्राह्मणको भिवेदित कर दे।

इस विधिसे जो पुत्र अथवा स्त्री इस व्रतको करते हैं, वे उत्तम फलको प्राप्त कर इन्द्रलोकमें निवास करते हैं, अतः राजन् शंकरलम्ब कर्तिकेयका सदा प्रत्यक्षपूर्वक पूजन करना चाहिये। राजाओंके लिये तो कर्तिकेयकी पूजाका विशेष महत्त्व है। जो राजा स्वामी कुमारका इस प्रकार पूजनकर युद्धके लिये जाता है, वह अवश्य ही विजय प्राप्त करता है। विधिपूर्वक पूजा करनेपर भगवान् कर्तिकेय पूर्ण प्रसन्न हो जाते हैं जो षष्ठीको नत्तव्रत करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर कर्तिकेयके लोकमें निवास करता है। दक्षिण दिशामें जाकर जो भक्तिपूर्वक कर्तिकेयका दर्शन और पूजन करता है वह शिवलोकको प्राप्त करता है। जो सदा वरवर्णोंद्वय आदिदेव कर्तिकेयको अग्रपूज्य करता है, वह बहुत कालतक स्वर्गको सुख भोगकर पृथ्वीपर जन्म ग्रहण करता तथा चक्रवर्ती राजाका सेनापति होता है।

(अध्याय ४२)

विजयासप्तमी-व्रत

पुष्यतिथिसे पूछा—देव विजया-सप्तमी-व्रतमें किसकी पूजा की जाती है, उसका क्या विधान है और क्या फल है? इसे आप बतलानेकी कृपा करे।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन्! शुक्ल पक्षकी सप्तमी तिथिको यदि आदित्यव्रत हो तो उसे विजया सप्तमी कहते हैं। वह सभी पातकोंका विनाश करनेवाली है। उस दिन

किया हुआ ज्ञान, दान अथ, होम तथा उपवास आदि कार्य अनन्त फलदायक होता है जो उस दिन पत्न, पुत्र आदि लेकर भगवान् सूर्यकी प्रदक्षिणा करता है, वह सर्वगुणसम्पन्न उत्तम पुत्रको प्राप्त करता है। पहली प्रदक्षिणा नारियल-फलसे, दूसरी रत्ननागरसे, तीसरी बिजौर नींबूसे, चौथी कदलीफलसे, पाँचवीं श्रेष्ठ कूष्माण्डसे, छठी पके हुए

तेदूके फलोंसे और सातवीं वृत्तक-फलोंसे करे अथवा अष्टोत्तरशत प्रदक्षिणा करे। भेती, पचराग, नीलम, पद्मा, मोमेद, होरा और वैदूर्य आदिसे भी प्रदक्षिणा करे तथा अखरोट, बेर, बिल्व, करौटा, आम्र, व्याघ्रतक (आमड़ा), जामुन आदि जो भी उस क्षणमें फल-फूल मिले उससे प्रदक्षिणा करे। प्रदक्षिणा करते समय बीचमें बैठे नहीं। न किसीको स्पर्श करे और न किसीसे स्पर्श करे। एकाग्रचित्तसे प्रदक्षिणा करनेसे सूर्यभगवान् प्रसन्न होते हैं। गौके श्रुतसे वसोर्धरा भी दे। किङ्किणीयुक्त ध्वजा तथा श्वेत छत्र चढ़ाये और फिर कुंकुम, गन्ध, पुष्प, धूप तथा नैवेद्य अदि उपचारोंसे पूजन कर इस मन्त्रसे भगवान् सूर्यसे छमा-प्रार्थना करे—

भानो भास्कर मार्तण्ड भण्डारम् दिधाकर।

आरोममायुर्विज्जं पुत्रं देहि नमोऽस्तु ते॥

(उत्तरार्ध ४४ २४)

इस व्रतमें उपवास, नक्तव्रत अथवा अयाचित-व्रत करे। इस विजय-सप्तमीका नियमपूर्वक व्रत करनेसे रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है, दण्डि लक्ष्मी प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है तथा विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है। शुक्ल पक्षकी आदित्यवारयुक्त सात सप्तमियोंमें नक्तव्रत कर पूजक

भोजन करना चाहिये। भूमिपर पत्ताशके पत्तोंपर शयन करना चाहिये। इस प्रकार व्रतकी समाप्तिपर सूर्यभगवान्की पूजाकर पङ्कज-मन्त्र (छात्रोल्लास्य नमः) से अष्टोत्तरशत हवन करे। सूर्यप्रातः सूर्यप्रतिमा स्थापित कर रक्तवस्त्र, गौ और दक्षिणा इस मन्त्रक उच्चारण करते हुए ब्राह्मणको प्रदान करे—

ॐ भास्कराय सुदेवाय नमस्तुभ्यं परास्कर।

ममाद्य समीक्षितार्चप्रदो भव नमो नमः।

(उत्तरार्ध ४४ २४-२४)

तदनन्तर शयन-दान, श्राद्ध, पितृतरुण आदि कर्म करे। इस व्रतके करनेसे यात्रियोंकी यात्रा प्रशस्त हो जाती है, विजयकी इच्छावाले राजाको युद्धमें विजय अवश्य प्राप्त होती है, इसलिये स्वेकमें यह विजयसप्तमीके नामसे विद्वत है। इस व्रतके करनेवाला पुरुष संसारके समस्त सुखोंको भोगकर सूर्यलोकमें निवास करता है और फिर पृथ्वीपर जन्म ग्रहणकर दानी, भोगी, विद्वान्, दीर्घायु, नीयेग, सुखी और ह्यधी, घोड़े तथा रत्नोंसे सम्पन्न कर्मात्मा प्रतापी राजा होता है। यदि जो इस व्रतको करे तो वह पुण्यभागिनी होकर उत्तम फलोंको प्राप्त करती है। राजन्! इसमें आपको किंचित् भी संदेह नहीं करना चाहिये (अध्याय ४३)

आदित्य-मण्डलदान-विधि

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज अब मैं समस्त अशुभोंके निवारण करनेवाले श्रेयस्कर आदित्य-मण्डलके दानका वर्णन करता हूँ जो अथवा गोधूमके क्षुण्णसे गुड़ मिलाकर ठंडे गौके श्रुतमें भस्मीभूति पककर सूर्यमण्डलके समान एक अति सुन्दर अपूप बनाये और फिर सूर्यभगवान्की पूजनकर उनके आगे रक्तचन्दनका मण्डप अंकितकर उसके ऊपर वह सूर्यमण्डलात्मक मण्डक (एक प्रकारका पिण्ड) रखे ब्राह्मणको स्मरते आमन्त्रित कर रक्त वस्त्र तथा दक्षिणासहित वह मण्डक इस मन्त्रको पढ़ते हुए ब्राह्मणको प्रदान करे—

आदित्यतेजस्तोयत्र राजत विधिनिर्मितम्।

श्रेयसे गम विज त्वं प्रतिगृहेदमुत्तमम्॥

(उत्तरार्ध ४४ ५)

ब्राह्मण भी उसे ग्रहणकर निम्नलिखित मन्त्र बोले—

कामदे वन्दे धर्म्यं पुण्यं सुखं तत्तु।

आदित्यप्रीतये दत्ते प्रतिगृह्णामि मण्डलम्।

(उत्तरार्ध ४४ ६)

इस प्रकार विजय-सप्तमीको मण्डकका दान करे और सामर्थ्य होनेपर सूर्यभगवान्की प्रीतिके लिये शुद्धभावसे नित्य ही मण्डक प्रदान करे। इस विधिसे जो मण्डकका दान करता है, वह भगवान् सूर्यके अनुग्रहसे राजा होता है और स्वर्गलोकमें भगवान् सूर्यकी तरह सुशोभित होता है।

(अध्याय ४४)

वर्ज्यसप्तमी-व्रत

महाराज युधिष्ठिरने कहा—मगधन् ! धन, सौख्य तथा समस्त मनोवाञ्छिता कामनाओंको प्रदान करनेवाली किसी सप्तमीव्रतका आप वर्णन करें ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! उत्तरायणके अन्तिम हो जानेपर शुक्ल पक्षमें पुष्यवाची नक्षत्रमें आदित्यवारको सप्तमी-तिथि-व्रत ग्रहण करें । धान, तिल, जौ, उड़द, मूँग गोहूँ, मधु, निम्बा भोजन, यैष्टुन करंजपात्रमें भोजन, सैन्धव्यङ्ग-अंजन

और शिलापर पीसी हुई वस्तु—इन सबको षष्ठी तिथिसे प्रयोग न करें । इन पदाधीन षष्ठीके दिन परित्याग कर केवल चनाका भोग करें और देवता, भुनि तथा पितर—इन सबका तर्पणकर भगवान् सूर्यका पूजन करें । भुत्पुक्त तिल और जौका हसन कर भगवान् सूर्यका ध्यान कराता हुआ भूमिपर राखन करें इस विधिसे जो एक वर्षतक व्रत करता है, वह अपने सभी मनोवाञ्छित फलको प्राप्त कर लेता है । (अध्याय ४५)

कुङ्कुट-मर्कटी-व्रतकथा (मुक्ताभरण सप्तमीव्रत-कथा)

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज युधिष्ठिर ! एक बार महर्षि श्रेष्ठस मधुरा अश्वे और वहाँ में यता-विता—देवकी-चतुर्देवने उनकी बड़ी श्रद्धासे आश्वभरात की फिर वे प्रेमसे नैडकर अनेक प्रकारकी कथाएँ कहने लगे । उन्होंने उसी प्रसंगमें मेरी मातासे कहा—'देवकी ! कैसे तुम्हारे बहुतसे पुत्रोंको मार डाला है, अतः तुम मृतवत्स एवं दुःखभागिनी बन गयी हो । इसी प्रकारसे प्राचीन कालमें चन्द्रमुखी नामकी एक मूलकाया रानी भी मृतवत्स एवं दुःखी हो गयी थी परंतु उसने एक ऐसे व्रतका अनुष्ठान किया जिसके प्रभावसे वह जीवपुत्रा हो गयी इसलिये देवकी तुम भी उस व्रतके अनुष्ठानके प्रभावसे वैसी हो आओगी, इसमें संशय नहीं

माता देवकीने उनसे पूछा—महाराज वह चन्द्रमुखी रानी कौन थी ? उसने सौभाग्य और आरोग्यकी वृद्धि करनेवाला कौन-सा व्रत किया था ? जिसके कारण उसकी संतान जीवित हो गयी । आप मुझे भी यह व्रत बतलानेकी कृपा करें

श्रेष्ठभुनि बोले—प्राचीन कालमें अयोध्यामें नहुष नामके एक प्रसिद्ध राजा थे, उनकी मङ्गरानीका नाम चन्द्रमुखी था । राजाके पुरोहितकी पत्नी मानपात्रिकासे रानी चन्द्रमुखीकी बहुत प्रीति थी । एक दिन वे दोनों सखियाँ खान करनेके लिये सरयू-तटपर गयीं उस समय नगरकी और भी बहुत-सी स्त्रियाँ वहाँ खान करने आयी हुई थीं । उन सब स्त्रियों ने खानकर एक मण्डल जलया और उसमें शिल्प-पदार्थोंकी प्रतिमा चित्रितकर गन्ध, पुष्प, अक्षत आदिसे

भक्तिपूर्वक वयाविधि उनकी पूजा की । अन्तर उन्हें प्रणामकर जब वे सभी अपने घर जानेको उद्यत हुई, तब महारानी चन्द्रमुखी तथा पुरोहितकी स्त्री मानपात्रिकासे उनसे पूछा—'देवियो ! तुमलोगोंने यह किसकी और किस उद्देश्यसे पूजा की है ?' इसपर वे कहने लगीं—'हमलोगोंने भगवान् शिव एवं भगवती पार्वतीकी पूजा की है और उनके प्रति आत्म-समर्पण कर वह सुवर्णसूत्रमय वस्त्रा भी हाथमें धारण किया है हम सब जयलक प्राण रहेंगे, तबतक इसे धारण किये रहेंगी और शिव-पार्वतीका पूजन भी किया करेंगी ।' यह सुनकर उन दोनों भी यह व्रत करनेका निश्चय किया और वे अपने घर आ गयीं तथा नियमसे व्रत करने लगीं परंतु कुछ समय बाद रानी चन्द्रमुखी प्रमादवश व्रत करना भूल गयीं और स्नान भी न कीं सकीं इस कारण मरनेके अनन्तर वह चानरी हुई, पुरोहितकी स्त्रीका भी व्रत-भङ्ग हो गया, इसलिये मरकर वह कुङ्कुटी हुई उन यौनियोंमें भी उनकी मित्रता और पूर्वजन्मकी स्मृतिर्यं बनी रह्यो

कुछ कालके अनन्तर दोनोंकी मृत्यु हो गयी फिर उनके चन्द्रमुखी तो मालव देशके पृथ्वीनाथ नामक राजाकी मुख्य रानी और पुरोहित अग्निमोलाकी स्त्री मानपात्रिका उसी राजाके पुरोहितकी पत्नी हुई । रानीका नाम ईश्वरी और पुरोहितकी स्त्रीका नाम भूवणा था । भूवणाको अपने पूर्वजन्मके ज्ञान था । उसके आठ उत्तम पुत्र हुए परंतु रानी ईश्वरीको बहुत समयके बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह योगेश्वर रहता था इस कारण थोड़े ही समय बाद (नवें वर्ष) उसकी मृत्यु हो गयी तब दुःखी हो भूवणा अपनी सखी रानी ईश्वरीको आश्वासन देने

उसके पास आयी भूषणाके बहुतसे पुत्रोंको देखकर ईश्वरीके मनमें ईर्ष्या उत्पन्न हो गयी, फलस्वरूप गनी ईश्वरीने धीरे धीरे भूषणाके सभी पुत्र मरवा दिये, परंतु भगवान् शंकरके अनुग्रहसे ये मरकर भी पुनः जीवित हो उठे तब ईश्वरीने भूषणाको अपने यहाँ बल्लभाया और उससे पूछा—'सखि ! तुमने ऐसा क्यों-सा पुण्यकर्म किया है, जिसके कारण तुम्हारे घरे हुए भी पुत्र जीवित हो जाते हैं और तुम्हारे बहुतसे धिरेजीवी पुत्र उत्पन्न हुए हैं, भुक्त आदि आभूषणोंसे रहित होनेपर भी कैसे तुम सदा सुशोभित रहती हो ?

भूषणाके कड़ा- सखि ! सुतप्रभरण सयम्भो-व्रतका विलक्षण माहात्म्य है भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी सप्तमीको किये जानेवाले इस व्रतमें स्नानकर एक मण्डल बनाकर उसमें शिव-पार्वतीका पूजन करे और शिवको आत्म-निर्वोदित सूत्र (दोरक) को हाथमें धारण करे अथवा चाँदी, सोनेकी अँगूठी बनाकर अँगुलीमें पहने। उस दिन उद्यास करे ब्रह्मदेव व्रतका उद्यापन करे। उद्यापनके दिन शिव-पार्वतीका मण्डलमें पूजन कर वह अँगूठी तबके पात्रमें रखकर ब्राह्मणको दे दे तथा यथाशक्ति ब्राह्मण-भोजन भी कराये। इस व्रतके करनेसे सभी पदार्थ प्राप्त होते हैं।

सखी ! भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी सप्तमी तिथिको तुमने और मैंने साथ ही इस व्रतका नियम ग्रहण किया था,

परंतु प्रसन्नवरा तुमने इसे छोड़ दिया, इसीसे तुम्हारा पुत्र नष्ट हो गया और राज्य पाकर भी तुम दुःखी ही रहती हो। मैंने व्रतका र्चितपूर्वक पालन किया, इससे मैं सब प्रकारसे सुखी हूँ, परंतु मेरा व्रत अन्तमें मङ्गल हो गया था, इसलिये एक जन्ममें मुझे कुकुट्टी बनना पड़ा। सखि ! मैं तुम्हें अपने द्वारा किये गये व्रतका आधा पुण्यफल देती हूँ, इससे तुम्हारे सभी दुःख दूर हो जायेंगे। इतना कहकर भूषणाके अपने व्रतका आधा पुण्यफल ईश्वरीको दे दिया उसके प्रभावसे ईश्वरीके दीर्घ आयुकाले बहुत पुत्र उत्पन्न हुए और उसे सब प्रकारका सुख प्राप्त हुआ तथा अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त हुआ।

लोमश मुनि बोले—देवकी तुम भी इस व्रतको करो, इससे तुम्हारी संतान स्थिर हो जायगी और तुम्हारा पुत्र तीन लोकोंका स्वामी होगा। यह कहकर लोमश मुनि अपने आश्रमको चले गये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महामुनि ! (मेरी भाताकी इसी व्रतके प्रभावसे मैंने जैसा पुत्र पैदा हुआ और मेरी इतनी आयु बढ़ी तथा कंस आदि दुष्टोंसे बच भी गया।) यह प्रसंगवश मैंने इस व्रतका माहात्म्य बतलाया है, अन्य जो भी कोई स्त्री इस व्रतका आचरण करेगी, उसे कभी संतानका विवेक नहीं होगा और अन्तमें वह शिवलोकको प्राप्त करेगी'। (अध्याय ४६)

उभय-सप्तमीव्रत

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज जब मैं सप्तमी-कल्पका वर्णन करता हूँ। अब इसे र्चितपूर्वक सुनें। माघ महीनेकी शुक्ला सप्तमीको संकल्पकर भगवान् सूर्यको चरुणदेव-नामसे पूजन करे। अष्टमीके दिन तिल, पिष्ट, गुड़ और ओदन ब्राह्मणोंको भोजन कराये, ऐसा करनेसे अभिष्टोप्त यज्ञका फल प्राप्त होता है। फाल्गुन शुक्ला सप्तमीको भगवान् सूर्यका पूजन करनेसे स्वाजपेय यज्ञका फल प्राप्य होता है। चैत्र शुक्ला सप्तमीमें वेदांगु-नामसे सूर्य-पूजन करनेसे

उक्थ नामक यज्ञके सम्मान पवित्र फल प्राप्त होता है वैशाखके शुक्ल पक्षकी सप्तमीको धाता नामसे पूजा करनेसे परशुमन्-यागके पुण्यके समान फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मासकी सप्तमीको इन्द्र नामसे सूर्यको पूजा करनेसे स्वाजपेय यज्ञका दुर्लभ फल प्राप्त होता है। आषाढ मासकी सप्तमीको दिवाकरकी पूजा करनेसे बहुत सुवर्णकी दक्षिणावाले यज्ञका फल प्राप्त होता है। श्रावणकी सप्तमीको मातापि (श्रीलार्क) को पूजनेसे सौत्रामणि यागका फल प्राप्त होता है। भाद्रपद

१ इसी प्रसंग की एक इन्हीं श्लोकोंमें हेमाद्रि, जर्वासिंह-कल्याण तथा व्रतराज आदि निम्नलिखित श्लोकोंमें वृत्ताभरण-सप्तमीके नामसे उल्लेख किया गया है और उसके स्वरूप-परिचयसागके नामसे सूचित किये गये हैं किश आश्चर्य है कि वहाँ इसे ऋक्ष-सर्वेटी सप्तमी नहीं कहा गया है सम्भव है कि भाष्यकारोंके अन्य किसी तत्कालीन प्रतिपत्तिसे पुष्पिष्ठामे इसे मुक्तधारण-सप्तमीके नामसे निर्दिष्ट किया गया हो अतएव निर्दिष्टयम नामक संस्कृत अष्टांगोक्त विद्यारत कोशमें केदारनाथ नामसे ऋक्ष-सर्वेटी सप्तमीके नामका ही उल्लेख किया गया है।

मासमें शुचि नमसे सूर्यका पूजन करे तो तुलापुष्प-दानका फल प्राप्त होता है। आश्विन शुक्ल सप्तमीको सविताकी पूजा करनेसे सहस्र भौदानका फल मिलता है। कार्तिक शुक्ल सप्तमीमें सप्तवाहन दिनेशकी पूजा करनेसे पुण्डरीक-वागका फल प्राप्त होता है। मार्गश्रैष मासके शुक्ल पक्षको सप्तमीमें मानुषी पूजा करनेसे दस रुचसूय-यज्ञोक्त फल प्राप्त होता है। पौष मासमें शुक्ल पक्षकी सप्तमीको भास्करकी पूजा करनेसे अनेक यज्ञोक्त फल मिलता है इसी प्रकार अनेक मासके शुक्ल पक्षकी सप्तमीको भी उन-उन नामोंसे पूजा करने चाहिये।

महाराज ! इस प्रकार एक वर्षतक व्रत और पूजन कर उद्यापन करे। पवित्र भूमिपर एक हाथ, दो हाथ अथवा चार हाथ रक्तचन्दनका मण्डल बनाकर उसमें सिंदूर और गेरुका सूर्यमण्डल बनाये कमल आदि रक्तपुष्पों, शल्लकी चूल्हके

गोंद आदिसे निर्मित धूप तथा अनेक प्रकारके नैवेद्योंसे भगवान् सूर्यका पूजन करे। अत्र तथा स्वर्गसे भरे कलशोंको उनके सामने स्थापित करे फिर अग्निहोमस्कार कर तिल, घृत, गुड़ और अक्वकी समिधाओंसे 'आ कृणोमः' (यजु-३३ ४३) इस मन्त्रसे एक हुंकार आहुति दे। अनन्तर द्वादश ब्राह्मणोंको रक्तवस्त्र, एक-एक सवत्स गौ, चत्तारी, घृत, दक्षिण और भोजन देकर क्षमा-प्रार्थना करे बादमें स्वयं भी स्नान होकर भोजन करे।

इस विधिसे जो सप्तमीका व्रत करता है, वह नीरोग, कुशल वस्त्र, रूपवान् और दीर्घायु होता है। जो पुरुष सप्तमीके दिन उपवास कर भगवान् सूर्यका दर्शन करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर सूर्यलोकमें निवास करता है। यह ठमय-सप्तमीव्रत सम्पूर्ण अशुभोंको दूर कर अरोग्य और सूर्यलोक प्राप्त करनेवाला है, ऐसा देवर्षि नारदका कहना है।

(अध्याय ४७)

कल्याणसप्तमी-व्रतकी विधि

महाराज सुधिद्विने कहा—भगवान् ! यदि इस संसार-सागरसे पार उद्धारनेवाला तथा स्वर्ग, अरोग्य एवं सुखप्रदायक कोई व्रत हो तो उसे आप बतलानेकी कृपा करें।

भगवान् ब्रीकृष्ण बोले—राजन् जिस भूला सप्तमीको आदित्यस्कार हो, उसे खिजया-सप्तमी या कल्याण-सप्तमी कहते हैं। यह विधि महामुण्यमयी है। इस दिन प्रातःकाल गौदुग्धयुक्त जलसे स्नानकर शुक्ल वस्त्र धारण कर आश्वतथोंसे अति सुन्दर एक कर्णिकयुक्त अष्टदलकमल बनाये तथा पूर्वदि आठों दलोंमें क्रमशः पूर्व दिशामें 'ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो नो ज्ञानेव प्रचयते', अग्निकोणमें 'ॐ मार्तण्डाय नमः', दक्षिण दिशामें 'ॐ शिवाकराय नमः', नैऋत्यकोणमें 'ॐ विद्यारो नमः', पश्चिम दिशामें 'ॐ वसुधाय नमः', वायव्यकोणमें 'ॐ भास्कराय नमः', उत्तर दिशामें 'ॐ विकर्तारय नमः' तथा

ईशानकोणमें 'ॐ रवये नमः'—इस प्रकारसे नाम-मन्त्रोद्धार कर्णिकयुक्तोंमें समीप उपचारोंसे पूजन करे शुक्ल वस्त्र, फल, भक्ष्य पदार्थ, धूप, पुष्पमाला, गुड़ और लवणसे नमस्कारान्त इन नाम-मन्त्रोंसे वैदिक ऊपर पूजा करे। इसके बाद व्याहृति होमकर यज्ञशक्ति ब्राह्मणभोजन कराये गुरुको सुवर्णसहित तिलपात्र-दान करे दूसरे दिन प्रातः उठकर नित्य-क्रियासे निवृत्त हो ब्राह्मणोंके साथ घृत एवं पायससे बने पदार्थोंका भोजन करे। इस प्रकार एक वर्षतक भगवान् सूर्यका पूजन एवं व्रतकर उद्यापन करे। जल, वस्त्र, घृतपात्र, सुवर्ण, वस्त्र, आभूषण और सवत्स गौ ब्राह्मणको दे। इतनी शक्ति न हो तो गोदान करे जो इस कल्याणसप्तमी-व्रतको करता है अथवा माहस्यको पढ़ता या सुनता है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर सूर्यलोकमें निवास करता है। (अध्याय ४८)

शर्करासप्तमी-व्रतकी विधि

भगवान् ब्रीकृष्ण बोले—धर्मराज ! अब मैं सभी जनोंको यह बतानेवाला तथा आयु, अरोग्य और अनन्त ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला शर्करासप्तमी-व्रतका वर्णन करता हूँ।

वैशाख मासके शुक्ल पक्षकी सप्तमीको शत तिलोंसे युक्त जलसे स्नानकर शुक्ल वस्त्रोंको धारण करे तथा वैदिक ऊपर कुंकुमसे कर्णिकसहित अष्टदल-कमलकी रचना करे और

‘सन्तिरे नमः’ इस नाम-मन्त्रसे गन्ध-पुष्प आदिसे सूर्यकी पूजा करे। जलपूर्ण कलशके ऊपर शकरसे भरा पूर्णपात्र स्थापित करे। उस कलशको रक्त वस्त्र, श्वेत माला आदिसे अर्पकृत करे, साथ ही वहाँ एक सुवर्ण-निर्मित अम्ब भी स्थापित करे। तदनन्तर भगवान् सूर्यका आवाहनकर इस मन्त्रसे उनका पूजन करे—

विष्णुदेवमयो यस्माद् केदवादीति धत्तसे ॥

स्वमेवाभूतसर्वस्वमतः प्राहि सनातनः ।

(उत्तरार्द्ध ४९। ५-६)

‘हे भगवान् सूर्यदेव यह सारा विश्व एवं सभी देवता आपके ही स्वल्प है, इस कारण आपको ही वेदोंका तत्त्वज्ञ एवं अमृतसर्वस्व कहा गया है। हे सनातनदेव आप मेरी रक्षा करें।’

तदनन्तर सौरसूक्तका^१ जप करे अथवा सौरपुण्यका^२ जप करे। अष्टमीको प्रतः ठठकर खान आदि नित्यक्रिया सम्पन्नकर भगवान् सूर्यका पूजन करे। तत्पश्चात् सारी सभाभी

वेदवेत्ता ब्राह्मणको देकर शर्करा, घृत और घृतससे यथाशक्ति ब्राह्मण-भोजन कराये। स्वयं भी घीन होकर तेल और लवणसहित भोजन करे। इस विधिसे प्रतिष्ठापन व्रत करके वर्ष पूरा होनेपर यथाशक्ति उत्तम शायी, दूध देनेवाली गाय, शर्करापूर्ण घट, गृहस्थके उपकरणोंसे युक्त मकान तथा अपनी सम्पत्तिके अनुकूल एक हजार अथवा एक सौ अथवा पाँच निष्क सोनेका बना हुआ एक अथवा ब्राह्मणको दान करे। भगवान् सूर्यके मुखसे अमृतपान करते समय जो अमृत-बिन्दु गिरे, उनसे शालि (अगहनी धान), मूँग और इधु उत्पन्न हुए, शर्करा इक्षुका सार है, इसलिये दृढ्य-कल्पमें इस शर्कराका उपयोग करना भगवान् सूर्यको अति प्रिय है एवं वह शर्करा अमृतरूप है। यह शर्करासप्तमी-व्रत अश्वमेध यज्ञका फल देनेवाला है। इस व्रतके करनेसे संतानकी वृद्धि होती है तथा समस्त उपद्रव शान्त हो जाते हैं। इस व्रतका करनेवाला व्यक्ति एक कल्प स्वर्गमें निवासकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करता है^३।

(अध्याय ४९)

कमलसप्तमी-व्रत^४

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज! अब मैं कमलसप्तमी-व्रतका वर्णन करता हूँ, जिसके नाम ऐन्द्रेन्द्रसे ही भगवान् सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। वसन्त ऋतुमें शुक्ल पक्षकी सप्तमीको व्रत-काल घीली सरसोयुक्त जलसे जान करे। एक पात्रमें तिल रत्नकर उसमें सुवर्णकर कमल बनाकर स्थापित करे और उसमें भगवान् सूर्यकी धारणा कर दो वखोंसे आवृत करे तथा गन्ध-पुष्पादि उपचारोंसे पूजाकर निम्नलिखित श्लोकसे प्रार्थना करे—

नमस्ते पद्महस्ताय नमस्ते विजयधारिणे ॥

दिवाकरे नमस्तुभ्य प्रणमकर नमोऽस्तु ते ।

(उत्तरार्द्ध ५०। ३-४)

तदनन्तर वस्त्र, माला तथा अर्पणोंसे सुसज्जित उस

उदककुम्भको प्रतिपासहित ब्राह्मणको पूजाकर प्रदान कर दे। दूसरे दिन अष्टमीको यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन कराये और स्वयं भी तेल आदिसे रीति विरुद्ध भोजन करे। इसी प्रकार वर्षपर्यन्त प्रत्येक मासकी शुक्ल सप्तमीको भक्तिपूर्वक व्रत करे। व्रतकी समाप्तिपर वह भक्तिपूर्वक सुवर्ण-कमल, सुवर्णकी पयस्विनी गौ, अनेक पात्र, अन्नदान, दीप तथा अन्य सामग्रियाँ ब्राह्मणको दानमें दे। इस विधिसे जो कमल-सप्तमीका व्रत करता है, वह अनन्त लक्ष्मीको प्राप्त करता है और सूर्यलोकमें प्रसन्न होकर निवास करता है। कल्प-कल्प भर सात लोकोंमें निवास करता हुआ अन्तमें परमार्थिको प्रणम करता है ।

(अध्याय ५०)

१-ऋग्वेदके प्रथम मण्डलका ५०वाँ सूक्त सूर्यसूक्त या सौरसूक्त कहलाता है।

२-सौरपुण्यसे मुख्य तात्पर्य है यजुष्पुण्य और सामपुण्य। आश्विन सौरपुण्यके नामसे प्रकृतित जो सूर्यपुण्य है वहसमयमें वे यजुष्पुण्य हैं तोर नहीं।

३-यजुष्पुण्यका वह अर्थका भी यजुष्पुण्यके अ- ५७ में प्राप्त। इसी रूपसे जानें होता है।

४-वर्ष व्रत-निमित्त एवं पुण्यमें इसे ही कमल-वही भी कहा गया है।

शुभसप्तमी-व्रतकी विधि

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! अब मैं एक दूसरी सप्तमीका वर्णन कर रहा हूँ, यह शुभसप्तमी कहलाती है इसमें उपवासकर व्यक्ति रोग, शोक तथा दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। इस पुण्यव्रतमें अश्विन मासमें (शुक्ल पक्षकी सप्तमी तिथिके) ज्ञान करके पवित्र हो ब्राह्मणोंद्वारा स्नानकराध्याय कराये। वेदवेदंग गान, मन्त्र तथा जन्तुलेपनदिसे भक्तिपूर्वक कपिला गौक्ष निम्नलिखित मन्त्रसे पूजन करे—

नमामि सूर्यसम्भूतामशेषभुवनस्तम्भाम्
स्वामहं शुभकल्याणशरीरं सर्वसिद्धये ।

(उत्तरार्ध ५२।३-४)

‘देवि ! आप सूर्यसे उत्पन्न हुई हैं और सम्पूर्ण लोकोँकी आश्रयदात्री हैं, अल्पकाल शरीर सुरोध्धन मन्त्रतोसे युक्त हैं। आपको मैं समस्त सिद्धियोंकी प्राप्तिके निमित्त नमस्कार करता हूँ।

तत्पश्चात् ताम्रपत्रमें एक सेर तिल रखकर उसपर वृषभके स्वर्ण-प्रतिमा स्थापित करे और उसकी वस्त्र, माल्य गुड़ आदिसे पूजा करे। सायंकालमें अर्चया श्रीयताम्’ यह

कहकर सब सम्पत्ती भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको निवेदित करे पवित्र पञ्चगव्यका प्रारम्भ करे तथा भूमिपर ही मात्सर्यद्विज होकर शयन करे। प्रातः भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको पूजा आदिसे संतुष्ट करे। प्रत्येक मासमें दो वस्त्र, स्वर्णमय वृषभ और गौ आदिका पूजनपूर्वक दान करे। संवत्सरके अन्तमें ईश्वर, गुरु, वस्त्र, पात्र, आसन, गद्दा, तकिया आदिसे समन्वित शय्या, एक सेर तिलसे पूर्ण ताम्र-पात्र, सौवर्ण मुद्राम ‘विद्यात्मा श्रीयताम्’ कहकर वेदका ब्राह्मणको दान करे। इस विधिसे शुभसप्तमी-व्रत करनेवाला व्यक्ति जन्म-जन्ममें विमल कीर्ति एवं श्री प्राप्त करता है और देवलोकोमें पूजित तथा प्रलयमूर्त्यसत् गुणाधिप होता है। एक कल्पके अनन्तर वह पुण्यीपर जन्म लेकर सातों द्वीपोंका चक्रवर्ती सम्राट् होता है। यह पुण्यदायिनी शुभ-सप्तमी साहस्रों ब्रह्महत्या और सैकड़ों ब्रूणहत्या आदि पापोंका नाश करती है। इस शुभ-सप्तमीके माहात्म्यको जो पढ़ता है अथवा जणभर भी सुनता है, वह शरीर छूटनेपर विद्याधरेका अधिपति होता है।

(अध्याय ५१)

सप्तमी-स्नपनव्रत और उसकी विधि

महाराज सुधिष्ठिरने पूछा—प्रभो ! मनुष्यको अपने मनमें उद्धृत उद्देग तथा खेद-स्मिन्नता और अपनी दरिद्रताके निवृत्तिके लिये अद्भुत^१ शक्तिके निमित्त कौन-सा धर्म-कृत्य करना चाहिये ? मृतकत्वा कीकी (जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं) अपनी संतर्पितकी रक्षा और दुःस्वप्नादिकी शान्तिके लिये क्या करना चाहिये ?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! पूर्वजन्मके पाप इस जन्ममें रोग, दुर्गति तथा हृष्टजनकेकी मृत्युके रूपमें फलित होते हैं। उनके विनाशके लिये मैं कल्याणकारी सप्तमी-स्नपन नामक व्रतका वर्णन कर रहा हूँ, यह लोगोँकी पीड़का विनाश करनेवाला है। वहाँ दुधमुँहे शिशुओं, बूढ़ों, आतुरों और स्त्रियुसकौँकी आकस्मिक मृत्यु होती देखी जाती है, वहाँ उसकी शान्तिके लिये इस ‘मृतकत्वाभिवेक’ का बतला रहा हूँ।

यह समस्त अद्भुत उत्पाती, उद्देगों और चिन्त-भ्रमोंका भी विनाशक है।

कदाह-कल्पके वैभवका मन्वन्तरमें सत्ययुगमें हैहयवंशीय सत्रियोंके कुलकी शोभा ब्रह्मनेवाला कृतवीर्य नामक एक राजा हुआ था। उसने सतहत्तर हजार वर्षतक धर्म और नीतिपूर्वक समस्त प्रजाओंका पालन किया। उसके सौ पुत्र थे, जो व्यवधानधुनिके शापसे दम्भ हो गये। फिर एकदने भगवान् सूर्यकी विधिपूर्वक उपस्थान प्रारम्भ की कृतवीर्यके उपवास-व्रत पूजा और स्तोत्रोंसे संतुष्ट होकर भगवान् सूर्यने उसे अपना दर्शन दिया और कहा—‘कृतवीर्य तुम्हें (कार्तवीर्य नामक) एक सुन्दर एवं धियु पुत्र उत्पन्न होगा, किन्तु तुम्हें अपने पूर्वकृत पापोंकी क्षिण करनेके लिये स्नपन-सप्तमी नामक व्रत बतना पड़ेगा। तुम्हारी मृतकत्वा पत्नीके जब पुत्र उत्पन्न हो जाय तो

१-पवित्रकृत्यका वह अथवा फलप्राप्त (अध्याय ८०) में इसी रूपमें प्राप्त होता है।

२-सामवेदीय अद्भुतकृत्यने ताण्ड्य २६ तथा अथर्वश्रौतशास्त्र (७२) में अद्भुत-शान्तिका विस्तारसे वर्णन है।

सात महीनेपर बालकके जन्म-नक्षत्रकी तिथिके छोड़कर शुभ दिनमें यह एवं ताराबलको देखकर ब्राह्मणोंद्वारा स्थिति-स्थापन करना चाहिये इसी प्रकार बुद्ध, रोणी अथवा अन्य स्थानोंके लिये किये जानेवाले इस व्रतमें जन्म-नक्षत्रकी परिवर्तन कर देना चाहिये। गेदुग्धके साथ हल अगहनके चावलसे हव्याप्र फकाकर भातुकराओ, भगवान् सूर्य एवं रुद्रकी स्तुतिके लिये अर्पण करना चाहिये और फिर भगवान् सूर्यके नामसे अग्निमें घीकी सात आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये। फिर बादमें रुद्रस्तुतसे भी आहुतियाँ देनी चाहिये। इस आहुतिमें अन्न एवं पल्लवकी समिधार्थ प्रयुक्त करनी चाहिये तथा हवन-कर्ममें काले तिल, जौ एवं घीको एक सौ अष्ट आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये। हवनके बाद शीतल गङ्गाजलसे स्नान करना चाहिये। तदनन्तर हाथमें कुश लिये हुए वेद ब्राह्मणद्वारा चारों कर्णोंमें चार सुन्दर कलश स्थापित किये। पुनः उसके बीचमें छिद्ररहित पाँचवाँ कलश स्थापित कर उसे दही-अक्षतसे विभूषित करके सूर्यसम्बन्धी सात श्रवाओंसे अभिमन्त्रित कर दे फिर उसे तीर्थ-जलसे भरकर उसमें रज या सुवर्ण डाल दे इसी प्रकार सभी कलशोंमें सर्वोषधि, पङ्कजम्प, पञ्जरज, फल और पुष्प डालकर उन्हें वक्रोंसे परिवेष्टित कर दे। फिर लम्बीकर, मुड़हाल, विमौट, नदीके संगम, चालक, गोरखल और राजद्वार—इन सात जगहोंमें शुद्ध मृत्तिका लकड़ उत सभी कलशोंमें डाल दे।

तदनन्तर ब्राह्मण रजर्गर्भित चारों कलशोंके मध्यमें स्थित पाँचवें कलशको हाथमें लेकर सूर्य-मन्त्रोंका पाठ करे तथा सात सुलक्षण विवाहोंद्वारा जो पुत्र-माला और वस्त्राभूषणोंद्वारा पूषित हो, ब्राह्मणके साथ-साथ उस गढ़के जलसे मृतवत्स कीक अभिषेक करायें। (अभिषेकके समय इस प्रकार कहे—) 'यह बालक दीर्घायु और यह स्त्री जैवत्पुत्र (जीवित पुत्रवासी) हो सूर्य, ग्रहों और नक्षत्र-स्मूहोंसहित कर्मज, इन्द्रसहित लोकपालगण, ब्रह्म, विष्णु, महेश्वर इनके अतिरिक्त

अन्यान्य देव-समूह इस कुमारकी सदा रक्षण करें सूर्य, शनि अग्नि अथवा अन्यज्य जो कोई बालग्रह हो, वे सभी इस बालकको तथा इसके माता-पिताको कहीं भी कह न पहुँचायें'। अभिषेकके पश्चात् वह स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करके अपने बच्चे और श्रुतिके साथ उन सातों क्षियोंकी शक्तिपूर्वक पूजा करे। पुनः गुरुकी पूजा करके धर्मराजकी स्वर्णमयी प्रतिमा ताम्रपत्रके ऊपर स्थापित करके गुरुको निवेदित कर दे। उसी प्रकार कृष्णता छोड़कर अन्य ब्राह्मणोंका भी घस, सुवर्ण, रत्नसमूह आदिसे पूजन करके उन्हें भी और खीरसहित भक्ष्य पदार्थोंका भोजन करायें। भोजनोपरांत गुरुदेवको बालककी रक्षाके लिये इन मन्त्रोंका उच्चारण करना चाहिये—'यह बालक दीर्घायु हो और सौ वर्षोंतक सुखका उपभोग करे इसका जो कुछ पाप था, उसे कड़कनलमें डाल दिया गया ब्रह्मा, रुद्र, वसुगण, सन्ध, विष्णु, इन्द्र और अग्नि—वे सभी दुष्ट ग्रहोंसे इसको रक्षा करें और सदा इसके लिये वरदायक हों'। इस प्रकारके वाक्योंका उच्चारण करनेकेले गुरुदेवका वस्त्रपूजन करे, अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें एक कपिला गौ प्रदान करे और फिर प्रणाम करके बिदा करे तत्पश्चात् मृतकत्स की पुत्रको गोदमें लेकर सूर्यदेव और भगवान् शंकरको नमस्कार करे और हवनसे बचे हुए हव्याप्रको 'सूर्यदेवको नमस्कार है'—यह कहकर खा जाय। यह व्रत उद्दिष्टता और दुःखप्रदिमें भी प्रशस्त माना गया है।

इस प्रकार कर्ताके जन्मदिनके नक्षत्रको छोड़कर शक्ति-प्राप्तिके हेतु शुक्ल पक्षकी सप्तमी तिथिमें सदा (सूर्य और शंकरकर) पूजन करना चाहिये, क्योंकि इस व्रतका अनुष्ठान करनेवाला कभी कहमें नहीं पड़ता। जो मनुष्य इस विधानके अनुसार इस व्रतका सदा अनुष्ठान करता है, वह दीर्घायु होता है। (इसी व्रतके प्रश्नवसे) कर्तव्योक्ति इस हजार वर्षोंतक इस पृथ्वीपर शासन किया या राजन्! इस प्रकार सूर्यदेव इस पुण्यव्रत, धाम ध्यान और आयुवर्षक सप्तमीव्रत-व्रतका

१ दीर्घायुम्, कान्तेय्य जीवत्पुत्रं च वर्धनी अर्द्धव्ययानुपायवती प्रहसकसम्बन्धम् ॥

रक्तः सप्तकलशो वै सात विष्णुप्रेतकः घने चन्दे च वै मेवा सदा कान् कर्मकरम् ॥

सा रजिर्वर्धं स हस्तभूद् या च मातृगहो कर्तव्यः पंढा कृतेन कालम् च धनजनकम् वै ॥

कार्तवीर्य ५२।१९ २८

२ दीर्घायुम्, कान्तेय्य यन्मूर्ध्वजं सुखीः वर्धनीव्यय श्रुते वर्धनीये यद्वत्पुत्रः ॥

कात करो विष्णुः कान्ते ययुः शक्ती पुतावनः। रक्षायुः सर्वं दुष्टेषु कदा चानु सर्वधः ॥

(कार्तवीर्य ५२।२२-३३)

विधान बतलाकर वहीं अन्तर्हित हो गये मनुष्यको सूर्यसे नीचोगता, अग्निसे घन, ईश्वर (शिवजी) से ज्ञान और भगवान् जनार्दनसे मोक्षकी अभिलषणा करनी चाहिये^१ यह बात

बड़े-बड़े पापोंका विनाशक, बल-वृद्धिकारक तथा परम हितकारी है। जो मनुष्य अनन्यचित्त होकर इस ब्रह्म-विधानको सुनता है, उसे भी सिद्धि प्राप्त होती है^२। (अध्याय ५२)

अचलासप्तमी^३-व्रत-कथा तथा व्रत-विधि

राजा पुष्यहिरने पूछा—भगवन्! आपने सभी उत्तम फलोंको देनेवाले माघश्रावण^४ विधान बतलाया था, परंतु जो प्रातःकाल स्नान करनेमें समर्थ न हो तो वह क्या करे? स्त्रियाँ अति सुकुमारी होती हैं, वे किस प्रकार माघश्रावण कष्ट सहन कर सकती हैं? इसलिये आप कोई ऐसा उपाय बतायें कि घोड़ेसे परिश्रमसे भी नारियोंको रूप, सौभाग्य, संतान और अन्य पुण्य प्राप्त हो जाय।

भगवान् ब्रीहिकृष्ण बोले—महाराज। मैं अचला-सप्तमीका अत्यन्त गोपनीय विधान आपको बतलाता हूँ, जिसके करनेसे सब उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। इस सम्बन्धमें आप एक कथा सुनें—

मगध देशमें अति कष्टरती इन्दुमती नामकी एक वेश्या रहती थी। एक दिन वह वेश्या प्रातःकाल बैठी-बैठी संसारकी अनवस्थिति (न्धरता)का इस प्रकार चिन्तन करने लगी—देखो। यह विषयरूपी संसार-सागर कैसा भयंकर है। जिसमें डूबते हुए जीव जन्म-मृत्यु-जरा आदिसे तथा जल-जन्तुओंसे पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उत्तर नहीं पाते। ब्रह्मजीके द्वारा निर्मित यह प्राणिसमुदाय अपने किये गये कर्मरूपी ईश्वरसे एवं कलरूपी अग्निसे दग्ध कर दिया जाता है। प्राणियोंकि जो धर्म, अर्थ, कर्मसे रहित दिन व्यतीत होते हैं, फिर वे कहाँ जायें आते हैं? जिस दिन ज्ञान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता, वह दिन व्यर्थ है। पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदिकी चिन्तामें सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर घर दबोचती है।

इस प्रकार कुछ निर्विघ्न—ठंडिय होकर सोचती-विचारती हुई वह इन्दुमती वेश्या महर्षि ब्रह्मिके आश्रममें गयी और वहाँ प्रणामकर हाथ जोड़कर कहने लगी— 'महाराज। मैं न तो कभी कोई दान दिया, न जाप, तप, व्रत, उपवास आदि सत्कर्मोंका अनुष्ठान किया और न शिव, विष्णु आदि किन्हीं देवताओंकी आराधना की, अब मैं इस भयंकर संसारसे सम्पन्न होकर आपकी शरण आयी हूँ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतायें, जिससे मेरा उद्धार हो जाय।

ब्रह्मजी बोले—'वदन्ने। तुम माघ मासके शुक्ल पक्षकी सप्तमीको स्नान करो, जिससे रूप, सौभाग्य और सद्गति आदि सभी फल प्राप्त होते हैं। वहीदिन एक बार भोजनकर सप्तमीको प्रातःकाल ही ऐसे नदीतट अथवा जलशायर जाकर दीपदान और स्नान करो, जिसके जलको किसीने स्नानकर हिमाया न हो, क्योंकि जल मलको प्रक्षारित कर देता है। बादमें यथाशक्ति दान भी करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा।' ब्रह्मजीका ऐसा वचन सुनकर इन्दुमती अपने घर जायें लौट आयी और उसके द्वारा बताया गयी विधिके अनुसार उसने स्नान-ध्यान आदि कर्मोंको सम्पन्न किया। सप्तमीके स्नानके प्रभावसे बहुत दिनोंतक सांसारिक सुखोंका उपभोग करती हुई वह देह-स्वर्गके पक्षार्थ देवराज इन्द्रकी सभी अपराधोंमें प्रधान नैतिकके पदपर अधिष्ठित हुई। यह अचलासप्तमी सम्पूर्ण कर्मोंका प्रशमन करनेवाली तथा सुख-सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाली है।

राजा पुष्यहिरने पूछा—भगवन्! अचलासप्तमीका महात्म्य तो आपने बतलाया, कृपाकर अब स्नानके विधान

१ अतएव भास्करादिषोडशविष्टेदुताभ्यस्तं शंकराचार्यमण्डलेन ब्रह्मविष्टेज्जन्तुनाम् ॥ (उत्तरपर्व ५३ ३५)

२-ब्रह्मसूत्रपुराणका यह अध्याय फलसुखान् (अध्या. ५२) के अन्तर्गत है।

३-यह सप्तमी पूर्णार्धे रात्रि सूर्य, भानु, अर्क मन्त्री पुत्रसप्तमी आदि अनेक नामोंसे विख्यात है और अनेक पुराणोंमें उन-उन नामोंसे अलग-अलग विधिर्भी निर्दिष्ट हैं, जिनसे भगवै अधिलक्ष्यी पूरी होती है।

४-पूर्णार्धे परस्पर योजित सम्बन्ध है। माघश्रावणके विष्णु विधि कथपुराणके उत्तरखण्ड एवं कापुपुराणमें प्राप्त होती है। इनमें बड़ी सुन्दर एवं श्रेष्ठ कथाएँ हैं।

भी बतलाये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज, यहीके दिन एकमुक्त होकर सूर्यनारायणका पूजन करे। यथासम्भव सप्तमीको प्रातःकाल ही ठठकर नदी या सरोवरपर जाकर अरुणोदय आदि चेलामें बहुत समेरे ही स्नान करनेकी चेष्टा करे। सुवर्ण, चाँदी अथवा ताँबेके पात्रमें कुसुमस्त्री रंगी हुई बत्ती और तिलका तेल डालकर दीपक प्रज्वलित करे। उस दीपकको सिरपर रखकर हृदयमें भगवान् सूर्यका इस प्रकार ध्यान करे—

नमस्ते स्वरूपाय रसानाम्प्लये नमः ।
वस्त्राय नमस्तेऽस्तु हरिवास नमोऽस्तु ते ॥
यकजम्ब्य कृतं पयं मया जम्बसु सप्तसु ।
तप्ते रोषं च शोकं च पाकनी हन्तु सप्तमी ॥
जननी सर्वभूतानां सप्तमी सप्तसप्तिके ।
सर्वव्याधिहरे देवि नमस्ते रविमण्डले ॥

(उत्तरार्ध ५३ ३३—३५)

तदनन्तर दीपकको जलके ऊपर तैरा दे फिर जलका देवता और पितरोंका तर्पण करे और बन्दनसे कर्णिकारहित अष्टदल-कमल बनाये। उस कमलके मध्यमें शिव-पार्वतीको स्थापनाकर प्रणव-मन्त्रसे पूजा करे और पूर्वादि आठ दलोंमें

बुधाष्टमीव्रत-कथा तथा माहात्म्य

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! अब मैं बुधाष्टमीव्रतका विधान बतलाता हूँ, जिसे करनेवाला कभी नरकाका मुख नहीं देखता। इस विषयमें अब एक आख्यान सुनें। सत्ययुगके प्रारम्भमें मनुके पुत्र राजा इल^१ हुए। वे अनेक मित्रों तथा मूल्यासे घिरे रहते थे। एक दिन वे भृगुयाके प्रसेगसे एक हिरण्य पीछा करते हुए हिमालय पर्वतके समीप एक जंगलमें पहुँच गये। उस जंगलमें प्रवेश करते ही वे सहसा स्त्री-रूपमें परिणत हो गये। वह वन शिखरी और माता पार्वतीजीका विहार क्षेत्र था। वहाँ शिखरीजी यह आकाश थी कि 'जो पुरुष इस वनमें प्रवेश करेगा, वह तत्क्षण ही स्त्री हो जाएगा। इस कारण राजा इल भी स्त्री हो गये। अब वे स्त्री-

क्रमसे मानु, रवि, विश्वामानु, मास्कर, सखिता अर्क, सहस्रकिरण तथा सर्वात्मका भूषन करे। इन नामोंके आदिमें 'ॐ'कार तथा अन्तमें 'नमः' पद लगाये तथा 'ॐ भानवे नमः', 'ॐ रवये नमः' इत्यादि।

इस प्रकार पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा वस्त्र आदि उपचारोंसे विधिपूर्वक भगवान् सूर्यकी पूजाकर 'स्वस्वाने गम्यताम्' यह कहकर विसर्जित कर दे। बादमें ताँबे अथवा मिट्टीके पात्रमें गुड़ और चूतसहित तिलचूर्ण तथा सुवर्णका ताल-पत्राकर एक कामका आभूषण बनाकर पात्रमें रख दे। अनन्तर रत्नमालासे उसे वैष्णव पुष्प-धूपालसे पूजन करे और वह पात्र दौर्भाग्य तथा दुःखोंके विनाशकी कामनासे ग्राहणको दे दे। अनन्तर 'सपुत्रपशुभूताय मेऽर्कज्यै प्रीयताम्' पुत्र, पशु, वृत्त-समन्वित और ऊपर भगवान् सूर्य प्रसन्न हो जायें—ऐसी प्रार्थना करे। फिर गुल्फों वस्त्र, तिल, गौ और दक्षिण दंडक तथा यथाराष्ट्र अन्य ब्रह्मणोंको भोजन कराकर व्रत सम्पन्न करे।

जो पुरुष इस विधिसे अष्टलासप्तमीको स्नान करता है, उसे सम्पूर्ण मन्त्र-ज्ञानका फल प्राप्त होता है। जो इस माहात्म्यको धर्मसे कहेंगे या सुनेगा तथा लोगोंको इसका उपदेश करेगा, वह उत्तम लोकमें अवश्य प्राप्त करेगा।

(अध्याय ५३)

रूपसे जन्म विचरण करने लगे। वे यह नहीं समझ सके कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उसी समय चन्द्रमाके पुत्र कुमार बुधकी दृष्टि उनपर पड़ी। उसके उत्तम रूपपर आकृष्ट हो बुधने उसे अपनी स्त्री बना लिया। इससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पुरुरवा था। पुरुरवासे ही चन्द्रवंशका प्रारम्भ हुआ।

जिस दिन बुधने इससे विवाह किया, उस दिन अष्टमी तिथि थी, इसलिये यह बुधाष्टमी जगत्में पुज्य हुई। यह बुधाष्टमी सम्पूर्ण पापोंका प्रशमन तथा उपद्रवोंका नाश करनेवाली है।

राजन् अब मैं आपको एक दूसरी कथा सुना रहा हूँ—
विदेह राजाओंकी नगरी मिथिलामें निमि नामके एक राजा थे

१-इसका पुत्रय नाम सुपुत्र था, किन्तु जन्मके समय पुरुषरूपमें उत्पन्न होनेके कारण इल और बादमें पुरुष-रूपमें परिवर्तित हो जानेपर इस नाम हुआ। इसकी कथा प्रायः सभी पुराणों तथा महाभारत आदिमें भी मिलती है।

वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मार डाले गये। उनके शोक नाम था उर्मिला। उर्मिला जब राज्य-च्युत एवं निराश्रित हो हथर-उधर घूमने लगी, तब अपने बालक और कन्याका लेकर वह अर्वाचि देश चली गयी और वहाँ एक ब्राह्मण के घर में कार्यकर अपना निवास करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी, गेहूँ बीसते समय वह घोड़े से गेहूँ धुत्तकर रख लेती और उसीसे क्षुधा से पीड़ित अपने बच्चोंका पालन करती। कुछ समय बाद उर्मिलाका देहांत हो गया। उर्मिलाका पुत्र बढ़ा हो गया, वह अर्वाचिसे मिथिला आया और पिताके राज्यको पुनः प्राप्तकर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला स्विकार-योग्य हो गयी थी। वह अत्यन्त रूपवती थी। अर्वाचिदेशके राजा धर्मराजने उसके उत्तम रूपकी चर्चा सुनकर उसे अपने रानी बना लिया।

एक दिन धर्मराजने अपनी प्रिया श्यामलासे कहा—
‘वैदेहि नन्दिनि तुम और सभी कामोंको तो करना, परंतु ये सात स्थान जिनमें छाले बंद हैं, इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामलाने ‘बहुत अच्छा’ कहकर पतिकी बात मान ली, परंतु उसके मनमें कुतूहल बन्ध रहा।

एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्यमें व्यस्त थे, तब श्यामलाने एक भक्षकका ताला खोलकर वहाँ देखा कि उसकी भाला उर्मिलाको अति भयंकर यमदूत खाँपकर तपा तेलके कड़ाहमें बार-बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामलाने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा ताला खोला तो देखा कि वहाँ भी उसकी भालाको यमदूत शिलाके ऊपर रखकर पीस रहे हैं और भाला चिल्ला रही है। इसी प्रकार उसने तीसरे कमरेको खोलकर देखा कि यमदूत उसकी भालाके मस्तकमें स्पृहोत्तरी कील ओक रहे हैं। इसी तरह चौथेमें अति भयंकर आग उसका भक्षण कर रहे हैं, पाँचवेंमें लोहेके संदंरासे उसे पीड़ित कर रहे हैं। छठेमें कोलहूके बीच ईखके समान पेरी जा रही है और सातवें स्थानपर ताला खोलकर देखा तो वहाँ भी उसकी भालाको हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदिसे संश्लेष हो रही है।

यह देखकर श्यामलाने विचार किया कि मेरी मत्ताने ऐसा बर्तन-सा प्राप्त किया, जिससे वह इस दुर्गतिको प्राप्त हुई, यह

सोचकर उसने स्मरण कृतान्त अपने पति धर्मराजको बतलाया।

धर्मराज बोले—‘प्रिये मैंने इसीलिये कहा था कि ये स्मृत ताते कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पश्चात्तप होगा। तुम्हारी मत्ताने संतानके लोहसे ब्राह्मणके गेहूँ चुगये थे, क्या तुम इस बातको नहीं जानती हो जो तुम मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्मका फल है। ब्राह्मणका धन लोहसे भी भक्षण करने तो भी सात कुल अधोगतिको प्राप्त होते हैं और धुत्तकर खाये तो जन्मक चन्द्रमा और तारे हैं। राजात्मक नरकसे उद्धार नहीं होता। जो गेहूँ इसने चुगये थे, वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं।’

श्यामलाने कहा—महाराज मेरी मत्ताने जो कुछ भी पहले किया, वह सब मैं जानती हूँ, फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए, जिससे मेरी मत्ताने नरकसे उद्धार हो जाय। इसपर धर्मराजने कुछ समय विचार किया और कहने लगे—‘प्रिये! आजसे स्मृत जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी संस्रियाँ कि साय जो बुधाष्टमीका व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्पपूर्वक अपनी माताको दे दो तो इस संकटसे उसकी मुक्ति हो जायगी।’ यह सुनते ही श्यामलाने स्नानकर अपने सतक पर पुण्यफल संकल्पपूर्वक पाताके लिये दान कर दिया। व्रतके फलके प्रभावसे उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारणकर विमानमें बैठकर अपने पतिसहित स्वर्गलोकको चली गयी और बुध ग्रहके समीप स्थित हो गयी।

राजन्। अब इस व्रतके विधानको भी आप सावधान होकर सुनें—जब-जब शुक्ल पक्षकी आष्टमीको बुधवार पड़े तो उस दिन एकभुक्त-व्रत करना चाहिये। पूर्वार्द्धमें नदी आदिमें स्नान करे और वहाँसे जलसे परा-नखौन कलश लाकर घरमें स्थापित कर दे, उसमें सोना छोड़ दे और बाँसके पात्रमें पक्वान्न भी रखे। आठ बुधाष्टमियोंका व्रत करे और आठवें क्रमसे ये आठ पक्वान्न—बोदक, फेनी, पीका अपूप, कटक, शेर कसारासे बने पदार्थ, सोहालक (खांडयुक्त अशोकवर्तिक) और फल, पुष्प तथा फेनी आदि अनेक पदार्थ बुधको निवेदित कर बादमें स्वयं भी अपने दृढ़-मित्रोंके साथ भोजन करे। साथ ही बुधाष्टमीकी कथा भी सुने। बिना कथा सुने भोजन न करे। बुधको एक माश (८ रत्न-एक माश) या

आगे माशेकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर गन्ध, पुष्प, नैवेद्य, पीत वस्त्र तथा दक्षिण आदिसे उसका पूजन करे। पूजनके मन्त्र इस प्रकार है—

‘ॐ बुधाय नमः, ॐ सोमसप्तमाय नमः, ॐ तुर्बुद्धिनाशनाथ नमः, ॐ सुबुद्धिप्रदाय नमः, ॐ साराजानाय नमः, ॐ सौम्यप्रदाय नमः तथा ॐ सर्वसौख्यप्रदाय नमः’

तदनन्तर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर पूर्तिके साथ-साथ वह भोज्य-सामग्री तथा अन्य पदार्थ ब्राह्मणको दान कर दे—

ॐ बुधेऽयं प्रतिगृह्णतु ब्रह्मस्थोऽयं बुधः स्वयम् ।

दीयते बुधराजाय तुव्यतां च बुधो मम ॥

उत्तरपर्व ५४ ५१,

ब्राह्मण भी मूर्ति आदि ग्रहणकर यह मन्त्र पढ़े—

बुधः सौम्यस्तारकेनो राजपुत्र इलापतिः ।

कुमारो विधिराजस्य चः मुल्लखसः पिता ॥

तुर्बुद्धिबोधदुरिते नाशपित्वायधोबुधः ।

सौख्यं च सौमनस्यं च करोतु शशिनन्दनः ॥

(उत्तरपर्व ५४ ५२-५३,

इस विधिसे जो बुधाष्टमीव्रत व्रत करता है, वह सात जन्म तक कतिस्मर होता है। धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, दीर्घ आयुष्य और ऐश्वर्य आदि संसारके सभी पदार्थोंको प्राप्त कर अन्त समयमें नारायणका स्मरण करता हुआ तीर्थ-स्थानमें प्राण त्याग करता है और प्रलयपर्यन्त स्वर्गमें निवास करता है। जो इस विधानको सुनता है, वह भी ब्रह्महत्यादि पापोंसे मुक्त हो जाता है^१

(अध्याय ५४)

श्रीकृष्ण-जन्माष्टमीव्रतकी कथा एवं विधि

राजा युधिष्ठिरने कहा—अभ्युक्त आप विस्तारसे (अपने जन्म-दिन) जन्माष्टमीव्रतका विधान बतलानेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—उत्तम ! जब मधुरामें कंस मारा गया, उस समय माता देवकी मुखे अपनी गोदमें लेकर रीने लगीं। पिता वसुदेवजी भी मुखे तथा बलदेवजीको आलिङ्गित कर गद्गदवाणीसे कहने लगे—‘आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मैं अपने दोन्हे पुत्रोंको कुराससे देख रहा हूँ, सौभाग्यसे आज हम सभी एकत्र मिल रहे हैं।’ हमारे माता-पिताको अति इर्षित देखकर बहुतसे लोग कर्हें एकत्र हुए और मुझसे कहने लगे—‘भगवन् ! आपने बहुत बड़ा काम किया, जो इस दुष्ट कंसको मारा। हम सभी इससे बहुत

पीड़ित थे। आप कृपाकर यह बतलावें कि आप माता देवकीके गर्भसे कब आधिर्भूत हुए थे ? हम सब उस दिन महोत्सव मनाया करेंगे। अबको बार-बार नमस्कार है, हम सब आपकी शरण हैं। आप हम सभीपर प्रसन्न होइये उस समय पिता वसुदेवजीने भी मुझसे कहा था कि अपना जन्मदिन इन्हें बता दो।’

तब मैंने मधुरानिवासी जनोंको जन्माष्टमीव्रतका रहस्य बतलाया और कहा—‘पुरुवासियों ! आपसोंग मेरे जन्म-दिनको विश्वमें जन्माष्टमीके नामसे प्रसारित करें। प्रायः धार्मिक व्यक्तिको जन्माष्टमीव्रत अवश्य करना चाहिये जिस समय सिंह राशिपर सूर्य और वृषराशिपर चन्द्रमा थे, उस मासपद मासकी कृष्ण पक्षकी अष्टमी तिथिको अर्धरात्रिमें

१-कल्पपुराणमें बुधका स्वल्प इस प्रकार बतलाया गया है—

प्रीत्यकल्पाम्बरधरः धर्मिकारसमधुर्धः छद्मचर्मगदधर्यः सिंहस्थो वारो बुधः ॥ ९४ ४

बुध पीले रंगकी पुरुषमूर्ति और वस्त्र धारण करते हैं। उनके शरीरकी कतिरेके पुण्य-संज्ञा हैं। वे चाहे हाथोंमें त्रिशूल धारण करें और कदपुत्र धारण किन्ने रहें। तथा सिंहपर सवार होते हैं।

२-हेम्बदि, सारदा तथा ज्योतिषकल्पद्रुम आदि निम्नग्रन्थोंमें भी पञ्चम्योत्तरपुराणके आश्रित बुधाष्टमीव्रत दिया गया है। पर पञ्च-वेद आधिक है। व्रतपद्धति बुधके पूजनकी तथा व्रतके उद्धारणकी विधि भी पञ्चम्योत्तरपुराणके नामसे दी गयी है। इस कथामें बुद्धि, पुक्ति और विमर्श-शक्तिके भी पर्याप्त समीक्षण दीक्षता है।

रोहिणी नक्षत्रमें मेरा जन्म हुआ^१ वसुदेवजीके द्वारा म्हाता देवकीके गर्भसे मैंने जन्म लिया यह दिन संसारमें जन्माष्टमी नामसे विख्यात होगा। प्रथम वह व्रत मथुरामें प्रसिद्ध हुआ और बादमें सभी लोकमें इसकी प्रसिद्धि हो गयी इस व्रतके करनेसे संसारमें शान्ति होगी, सुख प्राप्त होगा और प्राणिवर्ग रोगरहित होगा।^२

महाराज पुष्पिष्ठिरने कहा—भगवान् ! अब आप इस व्रतका विधान बतलवेंगे जिसके करनेसे अन्न प्रसन्न होते हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज इस एक ही व्रतके कर लेनेसे सप्त जन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रतके पहले दिन दत्तवाचन आदि करके व्रतका नियम ग्रहण करें व्रतके दिन मध्याह्नमें खानबन म्हाता भगवती देवकीका एक सुतिका-गृह बनाये। उसे पद्मरागमणि और वनमाला^३ आदिसे सुरोभित करें गोकुलकी भाँति गोध, गोपी, घण्टा, मृदङ्ग शङ्ख और मातृलभ-कलश आदिसे समन्वित तथा असंजुत सुतिका-गृहके द्वारपर रक्षाके लिये सङ्ग कृष्ण खग, मुराल आदि रखे दीवारोंपर स्वस्तिक आदि चातुर्वर्गक चिह्न बना दें। चण्डीदेवीकी भी नैवेद्य आदिसे साथ स्थापना करें इस प्रकार यथाशक्ति उस सुतिकागृहको विभूषितकर बीचमें पर्यङ्कके ऊपर मुद्रासहित अर्धसुप्तवस्त्रावाली, तपस्विनी माता देवकीकी प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमाई आठ प्रकारकी होती है—खर्ग, खड़ी, ताम्र, पीतल, मुक्तिक, काष्ठकी, भणिमयी तथा चित्रमयी। इनमेंसे किसी भी वस्तुकी सर्वलक्षणसंश्लेष प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। माता देवकीका स्तनपान करती हुई बालस्वरूप मेरी प्रतिमा उनके समीप पलंगके ऊपर स्थापित करें। एक कन्याके साथ माता यशोदाकी प्रतिमा भी वहाँ स्थापित की जाय। सुतिका-गृहके ऊपरकी भित्तियोंमें देवता, ग्रह, नक्षत्र तथा विद्याधर आदिकी मूर्तियाँ हाथोंसे पुष्प-वर्षा करते हुए बनाये वसुदेवजीकी भी सुतिकागृहके बाहर छद्म और छाल धारण किये चित्रित करना चाहिये। वसुदेवजी महर्षि कश्यपके अवतार हैं और देवकी म्हाता

अदितिकी। कलदेवकी शोकनगके अवतार हैं, नन्दबाबा दक्षप्रजापतिके, यशोदा दितिकी और गर्गमणि ब्रह्माजीके अवतार हैं। कंस कालनेमिक के अवतार हैं। कंसके पहरेदारोंके सुतिकागृहके अन्न-पास निद्रास्थानमें चित्रित करना चाहिये गौ, हाथी आदि तथा नाचती गाती हुई अप्सराओं और गन्धर्वोंकी प्रतिमा भी बनाये एक ओर कालिय नागकी यमुनाके छद्ममें स्थापित करें।

इस प्रकार अत्यन्त रमणीय नवसुतिका-गृहमें देवी देवकीका स्थापनकर भक्तिसे गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, नारियल, दाहिम, ककड़ी, बीजपूर, सुधारी, नारंगों तथा फनस आदि जो फल उस देशमें उस समय प्राप्त हों, उन सबसे पूजनकर माता देवकीकी इस प्रकार प्रार्थना करें—

गायत्री: किञ्चरार्थी: सत्तपतिपूना वेणुवीणानिनाई:

भृङ्गारादशकुम्भधनकुतकारै: सेवमान् मुनीनै:।

पर्यङ्गे स्वासृते या मुदिततरमन्त्र: पुष्पिणी सत्यगते

सा देवी देवमाता जयति सुखदना देवकी कान्तकृपा ॥

(उत्तरपर्व ५५।१४)

‘जिनके चारों ओर किनर आदि अपने हाथोंमें वेणु तथा बीणा-बाद्योंके द्वारा स्तुति-गान कर रहे हैं और जो अर्धपेक्ष-पत्र, अन्नदर्श, मङ्गलमय कलश तथा चँवर हाथोंमें लिये श्रेष्ठ मुनिगणोंद्वारा सेवित हैं तथा जो कृष्ण-जनने भस्मीभाँति बिछे हुए परैगपर विश्रजम्बन हैं, उन कमनीय स्वरूपवाली सुखदना देवमाता अदिति स्वरूपा देवी देवकीकी जय हो।

उस समय यह ध्यान करें कि कमलामन्त्र लक्ष्मी देवकीके चरण दबा रही हो। उन देवी लक्ष्मीकी — ‘दसो देव्यै म्हादेव्यै शिवायै सत्तमं नमः।’ इस मन्त्रसे पूजा करें। इसके बाद ‘ॐ देवकी नमः, ॐ वसुदेवाय नमः, ॐ कल्पधराय नमः, ॐ श्रीकृष्णाय नमः, ॐ सुभद्रायै नमः, ॐ नन्दाय नमः तथा ॐ यशोदायै नमः’—इन नाम-मन्त्रोंसे सबका अलग-अलग पूजन करें।

१. विष्णुशिशुने सुखं गगने जलजकुले भवति मादृष्टेऽष्टमके कृष्णवक्षोऽर्धरात्रके।

वृषारिर्भ्रमो चन्द्रं नक्षत्रे रोहिणीयुते ॥

(उत्तरपर्व ५५।१४)

२. आज्ञानुसंधितैः शतं पुत्रांस्ते मता और पद्मराग मृदङ्ग आदि पञ्चभणियोंकी माला तथा तुलसीपत्राभित विविध पुष्पांकी मालाकी जो कन्याएँ, जयमल्ला और वैष्णवीकी दास्य कहा गया है।

कुछ लोग चन्द्रमाके उदय हो जानेपर चन्द्रमाको अर्घ्य प्रदान कर हरिकः ध्यान करते हैं। उन्हें निम्नलिखित मन्त्रोंसे हरिकः ध्यान करना चाहिये—

अनघं वायने शौरि वैकुण्ठे पुरुषोत्तमम् ।
वासुदेवं हृषीकेशं माधवं मधुसूदनम् ॥
छाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं ब्रह्मणमिन्द्रम् ।
छायोदरं पद्मनाभं केदारं गरुडपञ्चजम् ॥
गोविन्दमधुले कृष्णमनन्तमपराजितम् ।
अशोकं जगद्धीमं सर्गस्थित्यन्तकारणम् ॥
अनादिनिर्गलं लिप्पुं त्रैलोक्येशं त्रिविक्रमम् ।
नारायणं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रमहाभरम् ॥
पीताम्बरधरं नित्यं वनमालाविभूषितम् ।
जीवत्सङ्गं जगत्सेतुं श्रीयरं जीपतिं हरिम् ॥

(उत्तरपर्व ५५, ४६, ५०)

इन मन्त्रोंसे भगवन् श्रीहरिकः ध्यान करके 'योगेश्वराय योगसम्पदाय योगपतये गोविन्दाय नमो नमः'— इस मन्त्रसे प्रतिमाकी स्तुति करना चाहिये। अनन्तर 'योगेश्वराय यज्ञसम्पदाय यज्ञपतये गोविन्दाय नमो नमः'—इस मन्त्रसे अनुलेपन, अर्घ्य, धूप, दीप आदि अर्पण करे तदनन्तर 'विष्णवे विष्णेश्वराय विष्णुसम्पदाय विष्णुपतये गोविन्दाय नमो नमः।' इस मन्त्रसे कैवल्य निवेदित करे दीप अर्पण करनेका मन्त्र इस प्रकार है—'धर्मेश्वराय धर्मपतये धर्मसम्पदाय गोविन्दाय नमो नमः।'।

इस प्रकार वेदीके ऊपर रोहिणी-सहित चन्द्रमा, वासुदेव, देवकी, नन्द, यशोदा और बलदेवजीका पूजन करे, इससे सभी पापोंसे मुक्ति हो जाती है। चन्द्रोदयके समय इस मन्त्रसे चन्द्रमाको अर्घ्य प्रदान करे —

क्षीरेक्षार्णवसामुद्रा अभिनेत्रसमुद्रम् ।
गृह्णणाभ्यं शशाङ्कन्दो रोहिण्या सहितो मय ॥

(उत्तरपर्व ५५, ५४)

आपकी गतको गृह और घीसे बसोर्धार्णवी आहुति देकर रोहिणीजीकी पूजा करे। उसी क्षण नामकरण आदि संस्कार भी करने चाहिये। नवमीके दिन प्रातःकाल में ही सम्पन्न भगवतीका भी उत्सव करना चाहिये। इसके अनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन कराकर 'कृष्णो मे प्रीयताम्' कहकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिये और यह मन्त्र भी पढ़ना चाहिये—

यं देवं देवकी देवी वासुदेवहृजीवन्त ।
भीमस्य ब्रह्मणो गुप्त्यै तस्यै ब्रह्मात्मने नमः ॥

(उत्तरपर्व ५५, ५०)

इसके बाद ब्राह्मणोंको जिदा करे और ब्रह्मण कहे—'शान्तिस्तु शिष्ये बालु।

धर्मनन्दन। इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अधवा नारी देवी देवकीके इस महोत्सवको प्रतिवर्ष करता है, वह पुत्र, संतान, स्वयंसेव्य, धन-धान्य, सद्गृह, दीर्घ आयुष्य और राज्य तथा सभी मनोरथोंको प्राप्त करता है। जिस देशमें यह उत्सव किया जाता है, वहाँ जन्म-मरण, आत्मागमनकी व्याधि, अशुष्टि तथा ईर्ष्या-भेद आदिको कभी भय नहीं रहता। मेरा समयपर वर्षा करते हैं। पाण्डुपुत्र! जिस घरमें यह देवकी-व्रत किया जाता है, वहाँ अकालवृत्त्यु नहीं होती और न गर्भपात होता है तथा वैद्य, दौर्भाग्य एवं कलह नहीं होता जो एक बार भी इस व्रतको करता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त होता है। इस व्रतके करनेवाले संस्कारके सभी सुखोंको पाकर अन्तमें विष्णुलोकमें निवास करते हैं।

(अष्टम्या ५५)

दुर्वाकी उत्पत्ति एवं दुर्वाष्टमीव्रतका विधान

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—माहाराज! चाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथिको अत्यन्त पवित्र दुर्वाष्टमीव्रत होता है। जो पुरुष इस पुण्य दुर्वाष्टमीका श्रद्धापूर्वक व्रत करता है, उसके बलका शय नहीं होता। दुर्वाकि अङ्गुरोंकी तरह उसके कुलकी वृद्धि होती रहती है।

माहाराज सुधिधरने पूछा—लोकनाथ! यह दुर्वा

कहसि उत्पन्न हुई? कैसे विरासु हुई तथा यह क्यों पवित्र मानी गयी और लोकमें वन्द्य तथा पूज्य कैसे हुई? इसे भी बतानेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—देवताओंके द्वारा अमृतकी प्राप्तिके लिये क्षीर-सागरके मधे जानेपर भगवान् विष्णुने अपने जंघापर हाथसे पकड़कर मन्दराचलको धारण किया

या मन्दराचलके वेगसे प्रमथ चलनेके कारण शङ्खसे विष्णु भगवान्‌के जो रोम उखड़कर समुद्रमें गिरे थे, पुनः समुद्रको लहरोंद्वारा उठाले गये वे ही रोम हरित जणके सुन्दर एवं शुभ दुर्बक के रूपमें उत्पन्न हुए। उसी दूर्बापर देवताओंने मन्थनसे उत्पन्न अमृतका कुम्भ रखा, उससे जो अमृतके बिन्दु गिरे, उनके स्पर्शसे वह दूर्वा अजर-अमर हो गयी वह देवताओंके लिये पवित्र तथा वन्य हुई। देवताओंने भाद्रपदकी शुक्ला अष्टमीको गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, खजूर, नारिकेल, द्राक्षा, कपित्थ, तारंग, आम्र, बीजपूर, दाड़िम आदि फलों तथा दही, अक्षत, माला आदिसे निम्न मन्त्रोंद्वारा उसका पूजन किया—

सर्वं दूर्वाभुक्तजन्मासि वन्दिता स सुवासुरी ।

सौभाग्यं संततिं कृत्वा सर्वकार्यकरी भव ॥

यथा शङ्खाग्रशङ्खाभिर्विस्तृतासि भरीतले ।

तथा ममपि संतले देहि त्वत्प्रसादमे ॥

(आरण्य ५६, १२-१३)

देवताओंके साथ ही उनकी पत्नियों तथा अप्सराओंने भी उसका पूजन किया। सर्वलोकमें वेदवती, सीता, दमयन्ती आदि स्त्रियोंके द्वारा भी सौभाग्यदायिनी यह दूर्वा पुजित (वन्दित) हुई और सभीने अपना-अपना अमोह प्राप्त किया। जो भी गरी खान्कर शुद्ध वस्त्र धारणकर दूर्वाका पूजन कर तिलपिष्ट, गोधूम और सप्तखन्य अर्घ्यदत्त दानकर ब्राह्मणको भोजन कराती है और श्रद्धासे इस पुण्य तथा संतानकरक दूर्वाष्टमी-अर्चन करते हैं वह पुत्र सौभाग्य धन आदि सभी पदार्थोंको प्राप्तकर बहुत फलदायक संसारमें सुख भोगकर अन्तमें अपने परितोषित स्वर्गमें जाती है और प्रलयपर्यन्त वहाँ निवास करती है तथा देवताओंके द्वारा आनन्दित होती है।

(अध्याय ५६)

मासिक कृष्णाष्टमी^१-व्रतोंकी विधि

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—पार्थ अब आप सप्ताह कापी तथा मासिक नाराक, धर्मप्रद और भगवान् शंकरके प्रोत्साहरक मासिक कृष्णाष्टमी-व्रतोंके विधानका श्रवण करें। मार्गशीर्ष मासकी कृष्णाष्टमीको उपवासके नियम ग्रहणकर जितेन्द्रिय और क्रोधरहित हो गुरुकी आज्ञानुसार उपवास करे पञ्चाङ्गके अन्तर, नदी आदिमें स्नानकर गन्ध, उत्तम पुष्प, गुग्गुलु धूप, दीप अनेक प्रकारके नैवेद्य तम्ब ताम्बूल आदि उपचारोंसे शिवलिंगका पूजनकर बाले तिलोंसे हवन करे इस मासमें शंकरजीका पूजन करे और गोभूत्र-पानकर शत्रिमें भूमिपर शयन करे, इससे अतिरात्र यज्ञका फल प्राप्त होता है। पौष मासकी कृष्णाष्टमीको शम्भु नामसे महेश्वरका पूजनकर स्मृत प्राशन करनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है। माघ मासकी कृष्णाष्टमीको महेश्वर नामसे भगवान् शंकरका पूजनकर गोदुग्ध प्राशन करनेसे अनेक यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। फल्गुन मासकी कृष्णाष्टमीमें महादेव नामसे उनका पूजनकर तिल भक्षण करनेसे आठ राजसूय यज्ञोंका फल प्राप्त

होता है। चैत्र मासकी कृष्णाष्टमीमें स्थानु नामसे शिवका पूजनकर यवका भोजन करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। वैशाख मासकी कृष्णाष्टमीमें शिव नामसे इनका पूजनकर ऋषिमें कुशोदक-पान करनेसे दस मुख्यमेघ यज्ञोंका फल मिलता है। ज्येष्ठ मासकी कृष्णाष्टमीमें परशुराम नामसे भगवान् शंकरका पूजनकर गोभूगजलका पान करनेसे लाख गोदानका फल मिलता है। आषाढ़ मासकी कृष्णाष्टमीमें उग्र नामसे शंकरका पूजनकर गोमय प्राशन करनेवाला दस लाख वर्षसे भी अधिक समयतक रुद्रलोकमें निवास करता है। श्रवण मासकी कृष्णाष्टमीमें शर्व नामसे भगवान् शंकरकी पूजाकर शत्रिमें अर्क प्राशन करनेसे बहुत-सा सुवर्ण-दान किये जानेवाले यज्ञका फल मिलता है। भाद्रपद मासके कृष्णाष्टमीमें त्र्यम्बक नामसे इनकी पूजाकर एवं बिल्वपत्रका भक्षण करनेसे अन्न-दानका फल मिलता है। आश्विन मासकी कृष्णाष्टमीमें भव नामसे भगवान् शंकरका यजनकर तापहुलादकका पान करनेसे सौ पुण्डरीक यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार

१ यह औषध-भगवाष्टमीसे निम्न विनोदासनका एक मुख्य आश्रुत व्रत है। इसकी रीति तथा अनुष्ठान विधिक सर्वत्र भिन्न-भिन्न हैं। अध्याय ५६, गारुडपुराण, संस्करण १४, १-३६, व्रत-कलाद्रुम आदिमें बहुत विवरणसे है। विविध मानकोंके लिये उन्हें भी देखना चाहिये। ज्योतिषग्रन्थों और पुराणोंके अनुसार अष्टमी तिथिके स्वामी शिव हैं। अतः अष्टमी तथा अनुदशोकां उनकी उपासना विरल कल्याणकारिणी होती है।

कार्तिक मसकी कृष्णाष्टमीमें रुद्र नामसे भगवान् शंकरकी भक्तिसे पूजाकर रात्रिमें दहोक्क प्रार्थन करनेसे अग्राष्टम वरुका फल प्राप्त होता है।

इस प्रकार बारह महीने शिवजीका पूजन कर अपने शिवभक्त ब्राह्मणोंको घृत, सर्वरायक पायस भोजन करीये तथा यशशक्ति सुवर्ण, वस्त्र आदि उनके देकर प्रसन्न करे। फलसे कितने पूर्ण बारह कलश, छाता, चूता तथा वस्त्र आदि ब्राह्मणोंको देकर दूध देनेवाली सवत्सा एक कुम्भ वर्णकी गौ भी महादेवजीको निवेदित करे। इस मासिक कृष्णाष्टमी-व्रतको जो एक वर्षतक निरन्तर करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर

उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करता है और सौ वर्षपर्यन्त संसारके आनन्दोंका उपभोग करता है। इसी व्रतका अनुष्ठान वह इन्द्र, चन्द्र, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि देवताओंने उत्तम-उत्तम पदोंको प्राप्त किया है। जो स्त्री-पुरुष इस व्रतको पक्षपूर्वक करते हैं वे उत्तम विमर्शमें बैठकर देवताओंद्वारा सुत होते हुए शिवलोकमें जाते हैं और भगवान् शंकरके ऐश्वर्यसे सम्पन्न हो जाते हैं। वहाँ आठ वत्सपर्यन्त निवास करते हैं और जो इस व्रतके माहात्म्यको सुनता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है।

(अध्याय ५७)

अनघाष्टमी-व्रतकी कथा एवं विधि

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज प्राचीन कालमें ब्रह्मजीके महासेवस्त्री अग्नि पुरुरूपमें उत्पन्न हुए। अत्रिकी भार्याका नाम था अनघा, वह महान् भगवशास्त्रिणी एवं पतिव्रता थी। कुछ कालके बाद उनके महासेवस्त्री पुत्र दत्त हुए। दत्त महान् योगी थे। वे विष्णुके अंशसे उत्पन्न हुए थे। इनका दूसरा नाम था अनघः। इनकी भार्याका नाम था नदी। ब्राह्मणोंके सभी गुणोंसे सम्पन्न इनके आठ पुत्र थे। 'दत्त' विष्णु-रूपमें थे तथा 'नदी' लक्ष्मीकी रूप थी। दत्त अपनी भार्या नदीके साथ योगाभ्यासमें लीन थे, उसी समय जेभ^१ नामक दैत्यसे पीड़ित तथा पराजित देवता विचर्यगिरिमें स्थित इनके आश्रममें आये और उन्होंने इनको कारण प्रकृष्ट की। दत्तश्रेयजीने इनके साथ उन सभी देवताओंको अपने योगबलसे अपने आश्रममें रख लिया और कहा—'आपलोग निर्भय तथा निश्चिन्त होकर यहाँ रहें।' देवगण अत्यन्त प्रसन्न हो गये और वे वहाँ रहने लगे।

दैत्य-समुदाय भी देवताओंको खोजते-खोजते इसी आश्रमपर आ पहुँचा। वे क्रोधपूर्वक ललक्ष्यकर कहने लगे—'इस मुनिकी पत्नीको पकड़ लो और यह साथ आश्रम उखाड़ डालो।' यह कहते हुए दैत्यगण आश्रममें घुस गये और उनकी पत्नीको उत्तरपर अपने सिरपर रखकर चल पड़े। लक्ष्मीको सिरपर उठाते ही सभी दैत्य ग्रीहीन हो गये और

दत्तको दृष्टि पड़नेसे वे सभी दैत्य भागने और नष्ट होने लगे। देवताओंने भी उन्हें मारना प्रारम्भ कर दिया। निश्चेष्ट होकर दैत्यगण हड़काकर करने लगे। दत्तमुनिके प्रपन्नसे वहाँ प्रलय मच गया। इन्द्रादि देवताओंने सभी असुरोंको पराजित कर दिया और फिर वे सभी अपने-अपने लोक चले गये तथा पूर्ववत् आनन्दसे रहने लगे। देवताओंने उन भगवान् दत्तश्रेयकी मूर्तिमा और प्रभुत्वको ही इसमें कारण माना।

दत्तश्रेयजी भी संसारके कल्याणके लिये कर्ष्यबाहु होकर कठिन तपस्या करने लगे। वे योगमार्गका आश्रय लेकर ध्यान-समाधिमें स्थित हो गये। इसी प्रकार समग्रधर्म उन्हें तीन हजार वर्ष व्यतीत हो गये। एक दिन माहिष्यतीके राजा हैहयारिषपति कर्तवीर्यार्जुन उनके पास आया और रक्त-दिन उनकी सेवा करने लगा। दत्त उनकी सेवासे अत्यन्त प्रसन्न हो गये और उन्होंने उसकी याचनापर उसे चार बार प्रदान किये—पहला बार यह हजार हाथ हो जायें, दूसरे बारसे सारी पृथ्वीको अधर्मसे बचाते हुए धर्मपूर्वक पृथ्वीका शासन करना। तीसरे बारसे लड़ाईके मैदानमें किसीसे पराजित न होना तथा चौथे बारसे भगवान् विष्णुके हाथों मृत्यु होना।

कौन्तेय योगाभ्यासमें लगेन उन दत्तमुनिने कर्तवीर्यार्जुनको अष्टसिद्धियोंसे समन्वित चक्रवर्ती-पदवाले राज्यको प्रदान किया। कर्तवीर्यार्जुनने भी सप्तद्वीपा

१ यह अनेक राजाओंका नाम है। इसका वर्णन श्रीमद्भागवत ४. १८. १२, ब्राह्मण्ड ३. १६. १० वायु १७. १. ७३, पद्म ४७. ७२ और विष्णु ४. ६. १४ आदि पुराणोंमें अनेक है। इसे इन्होंने मारा था, अतः इन्द्रका एक नाम जेभकेटी भी है।

वसुमतीको धर्मपूर्वक अपने अधीन कर लिया वह सब उसके हजार बाहुओंका प्रभाव था। वह अपनी मयाद्वारा यज्ञोंके माध्यमसे ध्वजावाला रथ उत्पन्न कर लेता था। उसके प्रभावसे सभी द्वीपोंमें दस हजार यज्ञ निरन्तर होते रहते थे। उन यज्ञोंकी वेदियाँ, यूप तथा मण्डप आदि सभी सोनेके रहते थे। उनमें प्रभु दक्षिणाई दी जाती थीं। विमानमें बैठकर सभी देवता, गन्धर्व तथा अप्सराएँ पृथ्वीपर उड़कर यज्ञकी शोभा बढ़ाते रहते थे। नारद सायक गन्धर्व उसके यज्ञकी गाथा इस प्रकार गाया करता था— 'कर्तव्योर्ग्रे पराक्रमकी वस्तु सुननेसे यह पता चलता है कि ईश्वरका कोई भी राजा उसके समान वज्र, दान तथा तप नहीं कर सकता। स्वर्गों द्वीपोंमें केवल वही छाल, तलवार तथा धनुष-बाणवाला है। जैसे बाज पक्षीको अन्य पक्षी हरसे अपने समीप ही समझते हैं, वैसे ही अन्य राजा लोग दूसरे ही इससे भय खाते हैं। इसकी समर्पित कष्ट नष्ट नहीं होती, इसके राज्यमें व कहीं शोक दिखायी पड़ता है न कोई क्लेश ही। वह अपने प्रभावसे पृथ्वीपर धर्मपूर्वक प्रजाओंका पालन करता है ।'

भगवान् श्रीकृष्ण पुनः बोले—मन्त्रिण ! कर्तव्य इस पृथ्वीपर पचासी हजार वर्षतक अखण्ड शासन करता रहा वह अपने योगबलसे पशुओंका पालक तथा श्वेतका रक्षक भी था। समयानुसार मेघ बनकर वृष्टि भी करता था। धनुषकी प्रत्यक्षाके आघातसे कठोर त्वचायुक्त अपनी सहस्रों भुजोंद्वारा वह सूर्यके समान उद्भासित होता था। उसने अपनी हजार भुजाओंके बलसे समुद्रको मथ डाला और नागलोकमें कर्कोटक उगदि नागोंको जेतकर वहाँ भी अपनी नगरी बसा ली। उसकी भुजाओंद्वारा समुद्रके उद्देसित होनेसे पातालवासी महान् असुर भी निश्चेष्ट हो जाते थे बड़े-बड़े नाग उसके पराक्रमको देखकर स्तिर ग्रेचा कर लेते थे। सभी धनुर्धरोंको उसने जीत लिया। अपने पराक्रमसे राजपक्षी भी

उसने अपनी माहिष्मती नगरीमें सावर बंदी बना रखा था। जिसे पुलस्त्य ऋषिने छुड़कवा एक बान भूखे-प्यासे चित्रभानु (अग्निदेव) को राजा कर्तवीर्यार्जुनने सम्पन्न सप्ताद्वीप वसुन्धराको दानमें दे दिया। इस प्रकार वह कर्तवीर्यार्जुन कड़ा पराक्रमी एवं भुण्णवान् राजा हुआ था।

योगाचार्य भगवान् अनघ (दत्तात्रेय) से यह प्राप्तकर कर्तवीर्यार्जुनने पृथ्वीलोकमें इस अनवाहमी-अतको प्रवर्तित किया। अन्धको पाप कष्ट जाता है यह तीन प्रकारका होता है—कायिक, वाचिक और मनसिक। यह अनवाहमी त्रिविध पार्श्वको नष्ट करनेवाली है, इसलिये इसे अनघ कहते हैं। इस व्रतके प्रभावसे अष्टविध ऐश्वर्य (अग्निम्न, महिम्न, प्राप्ति, प्रकाश, लघिमा, ईशित्व, वशित्व तथा सर्वकामावसायित्व) प्राप्त कर लेना माने विनोद ही है।

महाराज युधिष्ठिरने पूछा—पुण्डरीकाक्ष ! राजा कर्तवीर्यार्जुनके द्वारा प्रवर्तित यह अन्वाहमी-व्रत किन पन्नोंके द्वारा, कब और कैसे किया जाता है ? इसे आप बतलानेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! इस व्रतकी विधि इस प्रकार है—मार्गशीर्ष मासके कृष्ण पक्षकी अष्टमीको कुरवसे स्त्री-पुरुषकी प्रतिमा बनाकर भूमिपर स्थापित करनी चाहिये। उनमें एकमें सौम्य एवं शान्तिस्वरूपयुक्त अन्ध (दत्तात्रेय) की तथा दूसरेमें अनघा (लक्ष्मी) की भावना करनी चाहिये और ऋष्यदेके विष्णुसूक्तसे^१ पूजा करनी चाहिये। पूजामें फल, कन्द, शृंगारकी सामग्री, बेर, विविध धान्य, विविध पुष्पका उपयोग करना चाहिये। दीपक जलाना चाहिये तथा ब्राह्मणों एवं बन्धु-बान्धवोंको भोजन करना चाहिये। इस प्रकार पूजा करनेवाला सम्पूर्ण फलोंसे मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्त करता है तथा भगवान् विष्णु उसपर प्रसन्न हो जाते हैं (अध्याय ५८)

१-अग्रे देवः मन्त्रुः नो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या
इदं विष्णुर्वि चक्रमे तेषां नि दधे पदम् समुत्कम्पय
श्रुतिं पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अक्षयः श्रुतिं
विष्णोः कर्त्तव्यं पश्यत पदे श्रुतिं पश्यते इन्द्रस्य
नदं विष्णोः पश्ये पदे सदा पश्यति सूर्यः दिव्यो
नदं विष्णोः विनयन्ते नागवन्तः सविन्धो विष्णोर्गन्तु

सप्त	अर्पयः ॥
	चक्रो ॥
अक्षयि	व्यसन् ॥
पुण्य	सस्य ॥
	वसुवत्तम् ॥
परम	पदम् ॥ (अन्वेद १ २२।२५-२६)

सोमाष्टमी-व्रत-विधान

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज । अब मैं एक दूसरी बात बतला रहा हूँ, जो सर्वसम्मत। कल्याणप्रद एवं शिवलोक-प्राप्तक है। शुद्ध पक्षकी आष्टमीके दिन यदि सोमवार हो तो उस दिन उमासंहित भगवान् चन्द्रचूड़का पूजन करें। इसके लिये एक ऐसी प्रतिमाकी स्थापना करनी चाहिये, जिसका दक्षिण भाग शिवस्वरूप और बायां भाग उमा-स्वरूप हो। अनन्तर विधिपूर्वक उसे पञ्चमृतसे स्नान करके उसके दक्षिणभागमें कर्पूरयुक्त चन्दनका उपलेपन करें। श्वेत तथा रक्त पुष्प चढ़ाये और मृत्युमें पकड़े गये नैवेद्यका भोग लगाये। श्वेत प्रज्वलित दीपकोंसे उमासंहित भगवान् चन्द्रचूड़की अञ्जली करें। उस दिन निराहार रहकर दूसरे दिन प्रातः इसी प्रकार पूजन सम्पन्न कर तिल तथा घीसे स्नान कर ब्राह्मणोंको भोजन कराये। यथाशक्ति स्वयंको ब्राह्मणकी पूजा करें और पिताको भी अर्चन करें। एक वर्षतक इस प्रकार व्रत करके एक त्रिकोण तथा दूसरा चतुर्कोण (चौकोर) मण्डल बनाये। त्रिकोणमें भगवती पार्वती तथा चौकोर मण्डलमें भगवान् शंकरकी स्थापित करें। तदनन्तर पूर्वोक्त विधिके अनुसार पार्वती एवं शंकरकी पूजा करके श्वेत एवं पीत वस्त्रोंके दो धितान, फटाका, घण्टा धूपदानी, दीपमाला आदि पूजनके उपकरण ब्राह्मणोंको समर्पित

करें और यथाशक्ति ब्राह्मण-भोजन भी कराये। ब्राह्मण-दम्पतिको वस्त्र, आभूषण, भोजन आदिसे पूजनकर पक्षीस प्रज्वलित दीपकोंसे घीर-धूरि निराजन करें। इस प्रकार भक्तिपूर्वक पाँच वर्षोंतक या एक वर्ष ही व्रत करनेसे वती उमासंहित शिवलोकमें निवास कर अनामय पद प्राप्त करता है। जो पुरुष आजीवन इस व्रतको करता है, वह जो साक्षात् शिवरूप ही हो जाता है। उसके समीप अर्पण, शोक, ज्वर आदि कभी नहीं आते। इतना विधान कहकर भगवान् श्रीकृष्ण पुनः बोले—महाराज । इसी प्रकार शिवार-युक्त अष्टमीका भी व्रत होता है। उस दिन एक प्रतिमाके दक्षिण भागमें शिव और बायां भागमें पार्वतीकी पूजा करें। दिव्य फलरागसे भगवान् शंकरको और सुवर्णसे पार्वतीको अलंकृत करें। यदि रत्नोंकी सुविधा न हो सके तो सुवर्ण ही चढ़ाये। चन्दनसे भगवान् शिवको और कुंकुमसे देवी पार्वतीको अनुलिप्त करें। भगवती पार्वतीको लाल वस्त्र और लाल माला तथा भगवान् शंकरको रुद्राक्ष निवेदित वस्त्र नैवेद्यमें घृतपक्व पदार्थ निवेदित करें। शंभु सार विधान पूर्ववत् कर चारण गव्य-पदार्थोंसे करें। उद्यापन पूर्वरीत्या करना चाहिये। इस व्रतको एक वर्ष अपना लगातार पाँच वर्ष करनेवाला सूर्य आदि लोकोंमें उत्तम भोगको प्राप्तकर अन्तमें परमपदको प्राप्त करता है (अध्याय ५९)

श्रीवृक्षनवमी-व्रत कथा

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज, देवता और दैत्योंने जब समुद्र-मंथन किया था, तब उस समय समुद्रसे निकली हुई लक्ष्मीको देखकर सभीके यह इच्छा हुई कि मैं ही लक्ष्मीको प्राप्त कर लूँ। लक्ष्मीकी प्राप्तिको लेकर देवता और दैत्योंने परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय लक्ष्मीने कुछ देरके लिये मित्त्वृक्षका आश्रय ग्रहण कर लिया। भगवान् विष्णुने सभीको जीतकर लक्ष्मीका वरण किया। लक्ष्मीने मित्त्वृक्षका आश्रय ग्रहण किया था इसलिए उसे श्रीवृक्ष भी कहते हैं। अतः माघपक्ष मासके शुद्ध पक्षकी नवमी तिथिके श्रीवृक्ष-नवमीव्रत करना चाहिये। सूर्योदयके समय भक्तिपूर्वक अनेक पुष्पों, गन्ध, वस्त्र, फल, तिलपिष्ट, और, गोधूम

धूप तथा माला आदिसे निश्चलस्थित मन्त्रसे मित्त्वृक्षकी पूजा करें—

श्रीनिवास नमस्तस्मै श्रीवृक्ष शिवस्तनय ।

मयाभिलषितं कृत्वा सर्वविघ्नहरो मम ॥

इस विधिसे पूजा कर श्रीवृक्षकी स्वात प्रदक्षिणा कर उसे प्रणाम करें। अनन्तर ब्राह्मणभोजन करके 'श्रीदेवी प्रियताम' ऐसा कहकर प्रार्थना करें। तदनन्तर स्वयं भी तेल और नमकसे रक्षित बिना अग्निके संयोगसे तैयार किया गया भोजन, दही, पुष्प, फल आदिको मिष्टीके पत्रोंमें रखकर मौन हो ग्रहण करें। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो पुरुष या स्त्री श्रीवृक्षका पूजन करते हैं, वे अवश्य ही सभी सम्पत्तिश्रेष्ठोंको प्राप्त करते हैं।

(अध्याय ६०)

ध्वजनवमी-व्रत-कथा

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाशय ! भगवती दुर्गादेवता महिषासुरके वध किये जानेपर दैत्यों ने पूर्व सैरव स्मरण कर देवताओं के साथ अनेक संग्राम किये । भगवती ने भी धर्मको रक्षक के लिये अनेक रूप धारण कर दैत्यों के संग्राम किया । महिषासुरके पुत्र रक्तसुर ने बहुत लम्बे समय तक घोर तपस्या कर ब्रह्माजीको प्रसन्न किया और ब्रह्मजी ने प्रसन्न होकर उसे तीनों लोकों का राज्य दे दिया । उसने वर प्राप्त कर दैत्यों को एकत्रित किया तथा इनके साथ युद्ध करने के लिये अमरावतीपर आक्रमण कर दिया । देवताओं ने देखा कि दैत्य-सेना युद्ध के लिये आ रही है, तब वे भी एकत्रित होकर देवराज इंद्र की अध्यक्षता में युद्ध के लिये आ डटे । घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया । दोनों इतना भयंकर युद्ध किया कि देवराज रण छोड़कर भाग गये । दैत्य रक्तसुर अमरावती को अपने अधीन कर राज्य करने लगा । देवराज वहाँ से भागकर करुणामापुरी में गये, वहाँ भयवस्तु भी दुर्गा निवास करती है । चामुण्डा भी नवदुर्ग के साथ वहाँ विराजमान रहती है । वहाँ देवताओं ने महालक्ष्मी, नन्द, क्षेमकरी, शिवदूत, महाकृष्ण, भ्रामरी, चन्द्रमङ्गल, देवती और हर्षसिद्धि—इन नौ दुर्गाओं की भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए कहा—'भगवति ! इस घोर संकट से आप हमारी रक्षा करें, हमारे लिये अब दूसरा कोई भी अवलम्ब नहीं है ।

देवताओं की यह आर्त वाणी सुनकर बीस भुजाओं में विभिन्न आयुध धारण किये सिंहारुद्ध नवदुर्ग के साथ कुम्भारी-स्वरूपा भगवती प्रकट हो गयीं । तदनन्तर परम पराक्रमी और महावीर के वरदान से अभिप्रायी अधम अनहण्य प्रचण्ड दैत्यराज भी वहाँ आये, जिनमें इन्द्रमारी, गुल्केरी, प्रलम्ब सरक, कुछ मुलामा, शरप, सन्कर, दुन्दुभि इल्लल, गर्गच, भीम, वातापि, धेनुक, कलि, मायावृत्त, खल्वन्धु, कैटभ कालभित्ति, धनु, पौण्ड्र आदि दैत्य मुख्य थे । वे प्रणतित अभिषेक समान तेजस्वी, विविध वाहनोपर आरोहण अनेक प्रकार के शस्त्र, अस्त्र और ध्वजाओं को धारण किये हुए थे । उनके आगे पणव, मेरी, गोमुख, शङ्ख, डमरु, छिन्दिम आदि

बाजे बज रहे थे । दैत्योंने युद्ध आरम्भ कर दिया और भगवतीपर शर, शूल, परिष, पट्टिश, शक्ति, तोमर, कुत्त, शतश्वी, गदा, मुरार आदि अनेक आयुधों की वर्षा करने लगे । भगवती भी क्रोध से प्रणतित हो दैत्यों के संग्राम करने लगीं । उनके भय आदि चिह्नों को बलपूर्वक छीनकर देवराजों को सौंप दिया । क्षणभर में ही उन्होंने अनेक दैत्यों का नाश कर दिया । रक्तसुर के कण्ठ को पकड़कर पृथ्वीपर पटककर विशाल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया । यद्ये ह्ये दैत्यराज वहाँ से जान बचाकर भाग निकले । इस प्रकार देवों को कृपा से देवताओं ने विजय प्राप्त कर करुणपुर में आकर भगवती का विशेष उत्सव मनाया । नगर तोरण और ध्वजाओं से अलंकृत किया गया । राजन् जो नवमी तिथि को उपवास कर भगवती का उत्सव करता है तथा उन्हें भोजन अर्पण करता है, वह अवश्य ही विजयी होता है ।

महाराज ! अब इस व्रत की विधि सुनिये । पौष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को स्नान कर पूजा के लिये गुप्त अपने हाथ से चुने और उनसे सिंहवर्धनी कुमारी भगवती का पूजन करे साथ ही विविध ध्वजाओं को भगवती के सम्मुख स्थापित करे और मालती-पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गन्ध, चन्दन, विविध फल, मारुत, वस्त्र, दधि एवं बिना अग्नि से सिद्ध विविध भक्ष्य भगवती को निवेदित करे एवं इस मन्त्र को पढ़े-

स्वा भगवती कृष्णं त्वं नक्षत्रमासिनीम् ।

प्रथमोऽहं तिथां रात्रिं सर्वज्ञमुक्षयकरिणम् ॥

फिर कुमारियों और देवीभक्त ब्राह्मणों को भोजन कराये, क्षमा-प्रार्थना करे, उपवास करे या भक्तिपूर्वक एकभुक्त रहे । इस प्रकार से जो पुरुष नवमी को उपवास करता है और ध्वजाओं से भगवती को अलंकृत कर उनकी पूजा करता है, उसे चौर, अग्नि, जल, राजा, शत्रु आदिको भय नहीं रहता । इस नवमी तिथि को भगवती ने विजय प्राप्त की थी, अतः यह नवमी इन्हें बहुत प्रिय है जो नवमी को भक्तिपूर्वक भगवती की पूजा कर इन्हें ध्वजारोपण करता है, वह सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अन्त में वीरलोक को प्राप्त होता है । (अध्याय ६२)।

उल्का-नवमी-व्रतका विधान और फल

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! अब आप उल्का-नवमी-व्रतके विषयमें सुनें। आश्विन मासके शुक्ल पक्षकी नवमीको नदीमें स्नानकर पितृदेवीकी विधिपूर्वक अर्चना करे। अनन्तर गन्ध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदिसे भैरव-प्रिया चामुण्डादेवीकी पूजा करे, तदनन्तर इस व्रतसे हाथ जोड़कर स्तुति करे—

महिषाग्नि भयमाये चामुण्डे मुष्णमालिनि ।

ब्रह्मपापेभ्यस्त्रिजगदी देहि देहि नमोऽस्तु ते ॥

उत्तरपर्व ६२ ५)

इसके बाद यथाशक्ति सात, पाँच या एक कुम्भमेंसे भोजन बनाकर उन्हें नीला कंकुब, आभूषण, वस्त्र एवं दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करे। श्राद्धसे भगवती प्रसन्न होती है। अनन्तर भूमिस्व अभ्युक्षण करे। तदनन्तर गोबरका जैका लगाकर आसन्पर बैठ जाय। सामने पात्र रखकर, जो भी

भोजन बना हो साथ फोस ले। फिर एक मुट्ठी तृण और सूखे पत्तोंको अग्निसे प्रज्वलित कर जितने समयतक प्रक्षाल्य रहे उतने समयमें ही भोजन सम्पन्न कर ले। अग्निके शान्त होते ही भोजन करना बंद कर आचमन करे। चामुण्डाका हृदयमें ध्यानकर प्रसन्नतापूर्वक भस्कर कार्य करे। इस प्रकार प्रतिमास व्रतकर वर्षके समाप्त होनेपर कुमारी-पूजा करे तथा उन्हें वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर उनसे क्षम-याचना करे। ब्राह्मणको सुवर्ण एवं गौका दान करे। हे पार्थ ! इस प्रकार जो पुरुष उल्का-नवमीका व्रत करता है, उसे लघु, अग्नि, राजा, चोर, भूत, प्रेत, पिशाच आदिका भय नहीं होता एवं युद्ध आदिमें उसपर शस्त्रोंका प्रहार नहीं लगता, देखो चामुण्डा उसको सर्वत्र रक्षक करती हैं। इस उल्का-नवमी-व्रतको करनेवाले पुरुष और स्त्री उल्काकी तरह तेजस्वी हो जाते हैं।

(अध्याय ६२)

दशवतार-व्रत-कथा, विधान और फल

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—एकन् सत्ययुगके प्रारम्भमें भृगु नामके एक ऋषि हुए थे। उनकी भार्या दिव्या अत्यन्त पतिव्रता थीं। वे आश्रमकी शोभा थीं और निरन्तर गृहकार्यमें संलग्न रहती थीं। वे महर्षि भृगुकी आज्ञाका पालन करती थीं। भृगुजी भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे।

किसी समय देवसुर-संग्राममें भगवान् विष्णुके द्वारा असुरोंको मारकर वध उपस्थित हुआ। तब वे सभी असुर महर्षि भृगुकी शरणमें आये। महर्षि भृगु अपना अग्निहोत्र आदि कार्य अपनी भार्याका सौंपकर स्वयं संजीवनी-विद्याको प्रण करनेके लिये हिमालयके उत्तर भागमें जाकर तपस्या करने लगे। वे भगवान् शंकरकी आराधना कर संजीवनी-विद्याको प्राप्त कर दैत्यराज बलिको सदा विजयी करना चाहते थे। इसी समय गरुड़पर चढ़कर भगवान् विष्णु वहाँ आये और दैत्योंका वध करने लगे। क्षणभरमें ही उन्होंने दैत्योंका संहार कर दिया। भृगुकी पत्नी दिव्या भगवान्को शपथ देनेके निमित्त उद्यत हो गयीं। उनके मुखसे शपथ निकलना ही चाहता था कि भगवान् विष्णुने चक्रसे उनका सिर काट दिया। इतनेमें भृगुभूमि की

संजीवनी-विद्याको प्राप्तकर वहाँ आ गये। उन्होंने देखा कि सभी दैत्य मरे गये हैं और ब्राह्मणी भी मार दी गयी हैं। क्रोधान्वित हो भृगुने भगवान् विष्णुको शपथ दे दिया कि 'तुम दस बार मनुष्यलोकमें जन्म लोंगे।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! भृगुके शपथसे जगत्की रक्षाके लिये मैं बार-बार अवतार ग्रहण करता हूँ। जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी अर्चना करते हैं, वे अवश्य स्वर्गप्राप्ति होते हैं।

महाराज युधिष्ठिरने कहा—भगवान् ! आप अपने दशवतार-व्रतका विधान कहिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! भद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी दशमीको संयतत्रिज हो नदी आदिमें स्नान कर तर्पण सम्पन्न करे तथा घर आकर तीन अर्जुल धान्यका चूर्ण लेकर घृतमें पकाये। इस प्रकार दस वर्षोंतक प्रतिपद्य करे। प्रतिकर्ष क्रमशः पूरी, चेवर, कसार, मोदक, सोहायक, खण्डवेष्टक, कोंकरस, अपूप, कर्णवेष्ट तथा खण्डक—ये पक्वान्न उस चूर्णसे बनाये और उसे भगवान्को

१. संजीवनी, विष्णु अग्नि कुम्भमें भृगु-पत्नीका नाम 'दिव्या' आया है।

नैवेद्यके रूपमें समर्पित करने प्रत्येक दशहणको दस गौर दस ब्राह्मणोंको दे। नैवेद्यका आधा भाग भगवान्‌के सामने रख दे, चौथाई ब्राह्मणको दे और चौथाई भाग पवित्र जलालयपर आकर बादमें स्वयं भी ग्रहण करे। गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपकारोंसे मन्त्रपूर्वक दशावतारोंको पूजन करे। भगवान्‌के दस अवतारोंके नाम इस प्रकार हैं—(१) मत्स्य, (२) कूर्म, (३) वराह, (४) नृसिंह, (५) त्रिविक्रम (वामन) (६) परशुराम (७) श्रीराम, (८) श्रीकृष्ण, (९) बुद्ध तथा (१०) कविक।

अनन्तर प्रार्थना करने —

गन्तोऽस्मि शरणं देवं हरिं नारायणं प्रभुम् ।

प्रणतोऽस्मि आगच्छाच्च स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥

आशादशमी-व्रत-कथा एवं व्रत-विधान

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—‘‘पार्थ ! अब मैं आपसे आशादशमी-व्रत-कथा एवं उसके विधानका वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन कालमें निषध देशमें नल नामके एक राजा थे। उनके भाई युष्करने द्यूतमें जब उन्हें पराजित कर दिया, तब नल अपनी भार्या दमयन्तीके साथ राज्यसे बाहर चले गये। वे प्रतिदिन एक वनसे दूसरे वनमें भ्रमण करते रहते थे, केवल जलपात्रसे अपना जीवन-निर्वाह करते थे और अनशून्य भर्षवन वनोंमें घूमते रहते थे। एक बार राजाने वनमें सर्प-सी कसिस्त्राले कुछ पक्षियोंको देखा : उन्हें पकड़नेकी इच्छासे राजाने उनके ऊपर कस फैलाया, परंतु वे सभी उस वृक्षको लेकर आकशगते उड़ गये। इससे राजा बड़े दुःखी हो गये। वे दमयन्तीको गाढ़ निद्रामें देखकर उसे इसी स्थितिमें छोड़कर चले गये।

दमयन्तीने निद्रामें उठकर देखा तो नलको न पाकर वह उस घोर वनमें लुहाकर करते हुए रोने लगी। महान् दुःख और शोकसे संतप्य होकर वह नलके दर्शनोकी इच्छासे इधर-उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गये और भटकते हुए वह चैदिदेशमें पहुँची। वहाँ वह उत्पन्न-सी रहने लगी। छोटे-छोटे शिशु उसे कैतुकवश घेरे रहते थे। किसी दिन मनुष्योंसे घिरी हुई उसे चैदिदेशके राजाकी माताने देखा। उस

छिन्नु वैष्णवीं मायां भक्त्या प्रीतो जनार्दन ।

ब्रह्मदीपे नयत्वसाम्प्रयात्या विनिवेशितः ॥

(उत्तरार्ध ६३। २४-२५)

‘दस अवतारोंको धारण करनेवाले सर्वव्यापी, सम्पूर्ण संसारके स्वामी हे नारायण हरि ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ। हे देव ! आप मुझपर प्रसन्न हों। जनार्दन ! आप भक्तिद्वारा प्रसन्न होते हैं। आप अपनी वैष्णवी मायाको निवारित करें, मुझे आप अपने धाममें ले चलें। मैंने अपनेको आपके लिये सौंप दिया है।

इस प्रकार जो इस व्रतको बनता है, वह भगवान्‌के अनुग्रहसे जन्म-मरणसे छुटकारा प्राप्त कर लेता है और सदा विष्णुलोकमें निवास करता है (अध्याय ६३)

समय दमयन्ती वनरम्भकी रेखाके समान भूमिपर पड़ी हुई थी उसका मुखमण्डल प्रकाशित था। राजमाताने उसे अपने भवनमें बुलाकर पूछा—‘कराने ! तुम क्यों रो ?’ इसपर दमयन्तीने लज्जित होते हुए कहा—‘मैं सैन्धी हूँ। मैं न किसीके चरण घोंती हूँ और न किसीको उच्छिष्ट भक्षण करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दृष्टनीय होगा। देखि ! इस प्रतिज्ञाके साथ मैं यहाँ रह सकती हूँ।’ राजमाताने कहा—‘ठीक है ऐसा ही होगा।’ तब दमयन्तीने वहाँ रहना स्वीकार किया और इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ और फिर एक ब्राह्मण दमयन्तीको उसके माता-पिताके घर ले आया। पर माता-पिता तथा भाईयोका खेद पानेपर भी पतिके बिना वह अत्यन्त दुःखी रहती थी।

एक बार दमयन्तीने एक श्रेष्ठ ब्राह्मणको बुलाकर उससे पूछा—‘हे ब्राह्मणदेवता ! आप कोई ऐसा व्रत एवं व्रत बतलायें, जिससे मेरे पति मुझे प्राप्त हो जायें।’ इसपर उस बुद्धिमान् ब्राह्मणने कहा—‘मझे तुम मनोवाञ्छित सिद्धि प्रदान करनेवाले आशादशमी-व्रतको करो।’ तब दमयन्तीने पुराणवेत्ता उस दमन नामक पुरोहित ब्राह्मणके द्वारा ऐसा कहे जानेपर आशादशमी-व्रतका अनुष्ठान किया। उस व्रतके प्रभावसे दमयन्तीने अपने पतिको पुनः प्राप्त किया।

१-दशवतारोंमें दो पक्ष ग्राह होते हैं। पहले भगवान् कृष्णको पूर्णरूप भगवान् मानकर केन्द्रमें रखा गया है और अन्यत्र उन्हें दस अवतारोंके चोकर ही रखा किया है। दोनों मत मान्य हैं। अतः संदेह नहीं भज्यता।

सुधिष्ठिरने पूछा—हे गन्धर्व ! यह आराधनाभी-व्रत किस प्रकार और कैसे किया जाता है, आप सर्वज्ञ हैं, आप इसे बतलायें।

धगवान् श्रीकृष्ण बोले—हे राजन् ! इस व्रतके प्रभावसे राजपुत्र अपना राज्य, कुलक्षेत्र, धर्म, धन एवं कर्मकी सिद्धि प्राप्त करते हैं। कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्त करती हैं, ब्रह्मण निर्विघ्न यज्ञ सम्पन्न कर लेता है, रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है और पतितके धिक्-प्रवास हो जानेपर भी उसे शीघ्र ही प्राप्ति कर लेती है। शिशुके दन्तजन्ति पीड़ामें भी इस व्रतसे पीड़ा दूर हो जाती है और कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार अन्य कर्मोंकी सिद्धिके लिये इस आराधनाभी-व्रतको करना चाहिये। जब भी जिस किसीको कोई कष्ट पड़े, उसके निवृत्तिके लिये इस व्रतको करना चाहिये।

यह आराधनाभी-व्रत किसी भी मनुष्यके शुक्ल पक्षकी दशमीको किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके देवताओंकी पूजा कर रविमें पुष्प, अलक्त तथा चन्दन आदिसे दस आराधनेयियोंकी पूजा करनी चाहिये। उसके अङ्गनमें जैसे अध्या पिष्टतकसे पूर्वदि दसों दिग्भक्तोंके अधिपतियोंकी प्रतिमाओंको उनके चाहन तथा अन्न-शर्करासे सुसज्जित बन उठे ही ऐन्द्री अर्द्ध दिशा-देवियोंके रूपमें स्नानकर पूजन करना चाहिये। सबको भूतपूर्ण नैवेद्य, पुष्प-पुष्पक दीपक तथा शहतुफल आदि समर्पित करना चाहिये। इसके अनन्तर अपने कर्मोंकी सिद्धिके लिये इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

अग्राह्याः सद्यः सन्तु सिद्धयन्तः मे मनोरथाः ।

पञ्चमीके प्रसंगमें सद्यः कल्याणमस्ति ॥

(उत्तरार्ध ६४।२५)

‘हे अग्राह्यदेवियों ! मेरी अग्राह्य सद्यः सफल हो, मेरे मनोरथ पूर्ण हों, वरपत्रोंके अनुग्रहसे मेरा सद्यः कल्याण हो ।’

इस प्रकार विधिवत् पूजा कर ब्राह्मणको दक्षिणा प्रदानकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिये। इसी क्रमसे प्रत्येक पक्षमें इस व्रतको करना चाहिये। जबतक अपना मनोरथ पूर्ण न हो जाय, तबतक इस व्रतको करना चाहिये। अनन्तर दशपन करना चाहिये। दशपनमें अग्राह्यदेवियोंकी सोने, चाँदी अथवा पिष्टतकसे प्रतिमा बनकर भरके अङ्गनमें उनकी पूजा करके ऐन्द्री, आग्नेयी, वाय्वी, वैश्वी, वायु, वायव्या, सौम्या, ऐश्वरी, अथः तथा वाक्षी—इन दस आराधनेयियों (दिशा-देवियों) से अभीष्ट कामनाओंकी सिद्धिके लिये प्रार्थना करनी चाहिये, स्नान हो नान्नों, मछों, तण्डुलों, नक्षत्र-पक्ष्मण्डलों, भूत-प्रेत-विनायकोंसे भी अभीष्ट-सिद्धिके लिये प्रार्थना करनी चाहिये। पुष्प, फल, धूप, गन्ध, चक्र आदिसे उनकी पूजा करनी चाहिये। सुहृद्गिनी स्त्रियोंको नृत्य-गीत आदिके द्वारा रवि-जगरण करना चाहिये। प्रातःकाल विद्युन् ब्राह्मणको सब कुछ पूजित पदार्थ निवेदित कर देना चाहिये और उन्हें प्रणाम कर सम्म-वाचना करनी चाहिये। अनन्तर कम्पु-जम्बवी एवं मित्रिके साथ प्रसन्न-मनसे भोजन करना चाहिये। हे पार्थ ! जो इस आराधनाभी-व्रतको ब्रह्मपूर्वक करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह व्रत स्त्रियोंके लिये विशेष श्रेयस्कृत है। (अध्याय ६४)

तारकहृदशीके प्रसंगमें राजा कुशध्वजकी कथा तथा व्रत-विधान

महाराज सुधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! मैं बहुत बड़ा पातकी हूँ। पीयूष, श्रेण आदि महामन्त्रजोक्त मैंने वस किया। आप कृपया कोई ऐसा उपाय बतायें, जिससे मैं इस कष्टरूपी पापसमुहसे छुटकरा पा सकूँ।

धगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! प्राचीन कालमें विदर्भ देशमें एक बड़ा प्रतापी कुशध्वज नामका राजा रहता था। किसी दिन वह मृगयाके लिये वनमें गया। वहाँ उसने मृगके चोखेमें एक लपसी ब्राह्मणको खाते मार दिया।

मरनेके बाद उस पापसे उसे भयंकर वैराग्य नरककी प्राप्ति हुई। फिर वह बहुत दिनोंतक नरककी पातकको भोगकर भयंकर सर्प-योनिमें गया। सर्प-योनिमें भी उसने पाप किया। इस कारण उसे सिंह-योनि प्राप्त हुई। इस प्रकार उसने कई निराशाणियोंमें अन्य दिग्भा और उस-उस योनिमें पाप-कर्म कराए। इस कर्मविपाकसे उसे कष्ट भोगना पड़ता था। चूँकि उसने पूर्वजन्ममें तारकहृदशीका व्रत किया था, अतः उस व्रतके प्रभावसे इन पाप-योनिसे वह जल्दी-जल्दी मुक्त होता

गया । अन्तर्गते पुनः वह विदर्भ देशकषण्यमा राजा हुआ वह भक्तिपूर्वक तारकद्वादशीक व्रत किया करता था । उसके प्रभावसे बहुत समयतक निष्कण्टक राज्यकर, मनेपर उसने विष्णुलोकको प्राप्त किया ।

राजा युधिष्ठिरने पूछा—कृष्णचन्द्र ! इस व्रतको किस प्रकार करना चाहिये ?

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! मार्गशीर्ष मासके शुक्ल पक्षके द्वादशीको तारकद्वादशी-व्रत करना चाहिये । प्रातःकाल नदी अर्द्धमे खानकर स्नान, पूजन आदि सम्पन्न कर सूर्यास्ततक रुकने करता रहे । सूर्यास्त होनेपर पवित्र भूमिके ऊपर गोमयसे ताम्रऔंसहित एक सूर्य-मण्डलका निर्माण करे । उस आकाशमें चन्दनसे धुलको भी अङ्कित करे । अनन्तर ताम्रके अर्घ्यपात्रमें पुष्प, फल, अक्षत, गन्ध, सुवर्ण तथा जल रखकर मस्तकतक उस अर्घ्यपात्रको उठाकर दोनों आनुओंको भूमिपर टेककर पूर्वाभिमुख होकर 'सहस्रशीर्षा' इस मन्त्रसे

उस मण्डलको अर्घ्य प्रदान करे । अनन्तर ब्राह्मण-भोजन करना चाहिये । मार्गशीर्ष अर्द्धि बारह महीनोंमें क्रमशः खण्ड-खण्ड, सोहलक, तिल-तण्डुल, गुडके अपूप मोदक खण्डवेष्टक, सन्तु, गुडयुक्त पुरी, मधुशीर्ष, पायस, घृतपर्ण (करंज) और कसरक भोजन ब्राह्मणको कराये । तदनन्तर क्षमा-प्रार्थना कर मौन-धारणपूर्वक स्वयं भी भोजन करे । उद्यापनमें चर्दिका तारकमण्डल बनाकर उसकी पूजा करे । मोदकके साथ बारह घड़े तथा दक्षिणके साथ वह मण्डल ब्राह्मणको निवेदित कर दे । इस विधिसे जो पुरुष और स्त्री इस तारकद्वादशी-व्रतको करते हैं, वे सूर्यके समान दीदीप्यमान विमानोंमें बैठकर नक्षत्र-लोकको जाते हैं । वहाँ अमृत वर्षातक निवास कर विष्णुलोकको प्राप्त करते हैं । इस व्रतको सती, चर्वती, सीता, राज्ञी, दम्पयन्ती, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि श्रेष्ठ नरियोंने किया था । इस व्रतको करनेसे अनेक जन्मोंमें किये गये पातक नष्ट हो जाते हैं । (अध्याय ६५)

अरण्यद्वादशी व्रतका विधान और फल

महाराज युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्णचन्द्र ! आप अरण्यद्वादशी-व्रतका विधान बतलाये ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—कौन्तेय ! प्राचीन कालमें जिस व्रतको रामचन्द्रजीकी आज्ञासे वनमें सीताजीने किया था और अनेक प्रकारके भक्ष्य-भोग्य आदिसे मुनिपण्डितोंको संतुष्ट किया था, उस अरण्यद्वादशी-व्रतका विधान मैं बतलाता हूँ । आप श्रुतिपूर्वक सुनें । इस व्रतमें मार्गशीर्ष मासकी शुक्ल पक्षदशको प्रातः स्नानकर भगवान् जनार्दनकी भक्तिपूर्वक गन्ध, पुष्पादि उपचारोंसे पूजा करनी चाहिये और उपवास रखना चाहिये । रात्रिमें जागरण करना चाहिये । दूसरे दिन स्नान आदि करके वैदिक ब्राह्मणोंको उपवनमें ले जाकर प्रायः फल आदि भोजन कराना चाहिये । अनन्तर पञ्चगव्यका प्रशान कर स्वयं भी भोजन करना चाहिये ।

इस विधिसे एक वर्षतक व्रत करे । श्रावण, कार्तिक, माघ तथा चैत्र मासमें वृक्षादिसे सुशोभित किसी सुन्दर वनमें अरण्यवासियों मुनियों तथा ब्राह्मणोंको पूर्व एवं उत्तरमुख आसनपर बैठकर मण्डक, घृतपूर, खण्डवेष्टक, शाक,

व्यञ्जन, अपूप, मोदक तथा सोहलक आदि अनेक प्रकारके पक्काज, फल तथा विभिन्न भोग्य पदार्थोंसे संतुष्ट करे और दक्षिणा प्रदान करे । कर्पूर, इन्द्रियचूरी, कस्तूरी आदिसे सुगन्धित धनक पिलाना चाहिये । वनमें रहनेवाले मुनिगण एवं उनकी पत्नियों, एक दम्पती अथवा त्रिदम्पती और गृहस्थ आदि अन्य ब्राह्मणोंको भी भोजन करना चाहिये । वासुदेव, जनार्दन, रामोदर, मधुसूदन, पद्मनाभ, विष्णु, भैरवर्षण, त्रिविक्रम श्रीधर, हृषीकेश, पुण्डरीकाक्ष तथा कण्ठ—इन बारह नामोंसे नमस्कारपूर्वक एक-एक ब्राह्मणको भोजन कराकर वन और दक्षिणा देकर 'सिञ्चये प्रीयताम्' यह वाक्य कहकर अपने पितृ, सम्बन्धी और बान्धवोंके साथ स्वयं भी भोजन करे । इस प्रकारसे जो अरण्यद्वादशी-व्रत करता है, वह अपने परिवारके साथ दिव्य विमानमें बैठकर भगवान्के घाम श्वेतद्वीपमें निवास करता है । वह वहाँ प्रलयपर्यन्त निवासकर मुक्ति प्राप्त करता है । यदि कोई स्त्री भी इस व्रतका आचरण करती है तो वह भी संसारके सभी सुखोंका उपभोग कर भगवान्की कृपासे पतिसौवर्षको प्राप्त करती है । (अध्याय ६६)

रोहिणीचन्द्र-व्रत तथा अद्वियोग-व्रतका विधान

महाराज युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! वर्षाकालमें आकारा नीले मेघसे आध्वर्यव हो जात है और चमो ओर भीटी-भीटी बोली बोलने लगते हैं। मेघकीबोली ध्वनि भी बड़ी सुहावनी लगती है, इस समय कुत्सीन स्त्रियाँ किसको अर्घ्य दें तथा कौन-सा सत्कर्म करें और वे किस तिथिमें कौन-सा व्रत करें ? आप इसका वर्णन करें।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! श्रेष्ठ स्त्रियोंको इस समय रोहिणीचन्द्र-व्रतका पालन करना चाहिये। श्रावण मासके कृष्ण पक्षकी एकादशीको पवित्र होकर सर्वार्थसिद्धिजनक जलसे स्नान करे, अनन्तर तट्टके आटेकी एक सौ इन्दुरिक और धीरे धीरे चूत-मोदक बनाये सभी स्त्रियोंको लेकर उत्तम जलाशयपर जाय और उसके तटपर गोबरसे मण्डलकी रचना करे, उसमें रोहिणीके साथ चन्द्रमाको अंकित कर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य आदिसे उनकी अर्चना करे और इस प्रकार उनकी प्रार्थना करे।

सोमराज नमस्तुभ्यं रोहिण्यै ते नमो नमः।

महासति महादेवि सम्पादय भवेयितम्।

(उत्तरार्ध ३७।८)

अनन्तर 'सोमो मे प्रीयताम्' तथा 'देवी रोहिणी मे प्रीयताम्' ऐसा कहते हुए पूजन-द्रव्य ब्राह्मणके लिये निवेदित कर दे। अनन्तर कमरतक जलमें उतरकर मनमें रोहिणीसहित चन्द्रमाका ध्यान करते हुए उन इन्दुरिकओंका भक्षण कर ले। अनन्तर जलसे बाहर आकर ब्राह्मणोंको भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। प्रतिवर्ष इस विधिसे जो स्त्री अथवा पुरुष भक्तिपूर्वक व्रत करता है, वह धन-धान्य, पुत्र-पौत्रादिसे

परिपूर्ण होकर बहुत दिनोंतक सुख भोगकर तीर्थ-स्थानमें मृत्युको प्राप्त करता है और ब्रह्मलोकमें जाता है, अनन्तर विष्णुलोक, तदनन्तर शिवलोकमें जाता है।

महाराज युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! आप यह बतायें कि अद्वियोगव्रत किस विधिसे किया जाता है ?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! अद्वियोगव्रत सभी व्रतोंमें श्रेष्ठ है, मैं उसका विधान बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनें।

श्रावण मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीको व्रतः ठठकर जलशय्यपर जाकर स्नान करे, शुद्ध शुक्ल कल धारणकर सुन्दर लिपे-पुते स्थानपर गोबरसे एक मण्डलका निर्माण कर, उसमें लक्ष्मीसहित विष्णु, गौरीसहित शिव, सावित्रीसहित ब्रह्मा, राक्षसीसहित सूर्यनारायणकी प्रतिमा स्थापितकर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारोंसे इन चारों देवदम्पतियोंके पृथक्-पृथक् नाम-मन्त्रोंसे आदिमें 'ॐ' कर तथा अन्तमें 'नमः' पदकी योजनाकर पूजा एवं प्रार्थना करे। अनन्तर ब्राह्मण-भोजन करना चाहिये फिर विविध दान देकर स्वयं भी भोजन करना चाहिये। इस अद्वियोगव्रतको जो करता है, उसका कभी भी इष्टकर्म (मित्र, पुत्र, पत्नी आदि)से विग्रह नहीं होता और बहुत समयतक वह सांसारिक सुखोंका भोगकर क्रमशः विष्णु, शिव, ब्रह्मा और सूर्यलोकमें निवास कर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करता है। जो स्त्री इस व्रतको करती है, वह भी अपने सभी अभीष्ट फलोंको प्राप्त कर विष्णुलोकमें प्राप्त करती है।

(अध्याय ३७-३८)

गोवत्सद्वादशीका विधान, गौओंका माहात्म्य, मुनियों और राजा उत्तानपादकी कथा

महाराज युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! मेरे राज्यकी शान्तिके लिये अष्टारह अक्षौहिणी सेनाएँ नष्ट हुई हैं, इस पापसे मेरे चित्तमें बहुत धुंका उत्पन्न हो गयी है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि सभी मरे गये हैं। भीष्म, द्रुप, कर्णलिराज, कर्ण, शल्य, दुर्योधन आदिक मरनेसे मेरे हृदयमें महान् क्रोध है। हे जगत्पते ! इन पापोंसे छुटकारा पानेके लिये किसी धर्मका अंग वर्णन करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—हे पार्थ ! गोवत्सद्वादशी नामका व्रत अतीव पुण्य प्रदान करनेवाला है।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! यह गोवत्सद्वादशी कौन-सा व्रत है ? इसके करनेका क्या विधान है ? इसकी कला और कैसे उत्पत्ति हुई है ? मैं नरकवर्णनमें डूब रहा हूँ, प्रभो ! आप मेरी रक्षा कीजिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—पार्थ ! सत्ययुगमें

पुण्यशाली जम्बूद्वीप (भारत) में जाम्बवतधरा नामक पर्वतके दक्षिण नामक रत्नवीय शिखरपर भगवान् शंकरके दर्शन करनेकी इच्छासे करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। वह तपोवन अतुलनीय दिव्य काननोसे मण्डित था। वह महर्षि भृगुका आश्रममण्डल^१ था। विविध भृगुगण और वेदरोसे समन्वित था। सिंह आदि सभी जंगली पशु, अकन्दपूर्वक निर्णय होकर यहाँ साथ-साथ ही निवास करते थे। उन तपस्वारत मुनियोंको दर्शन देनेके व्यक्तसे भगवान् शंकरने एक धृष्ट आह्वानकर चेरा बना लिया। ऊँच-देहवाले वे धृष्ट आह्वान समयमें कृष्ण शिखे काँपते हुए उस स्थानपर आये। जगन्माता पार्वती भी सुन्दर सवत्सा गौका रूप धारणकर वहाँ उपस्थित हुई।

पार्वती ! गौका जो स्वरूप है, उसे आप सुने—प्राचीन कालमें श्रीरक्षार्थके मन्थनके समय अमृतके साथ पाँच गौएँ उत्पन्न हुईं—नन्दा, सुभद्रा, सुरभि, सुरगीला तथा बहुला इन्हें लोकमाता कहा गया है। इनका आकिर्णव लोकरोपकार तथा देवताओंकी सुरक्षाके लिये हुआ है। देवताओंमें अभीष्ट कामनाओंकी पूर्ति करनेवाली इन पाँच गौओंमें महर्षि जम्बदग्नि, भरद्वाज, वसिष्ठ, असित तथा गौतममुनिसे प्रदान किया और इन महाभागोंने इन्हें प्रहण किया। गौओंके छः अङ्ग—गोमय, रोचना, मूत्र, दुग्ध, दधि और घृत—ये अत्यन्त पवित्र और संशुद्धिके साधन थीं हैं। गोमयसे शिवशिव श्रीमान् बिल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ, उसमें पराहस्ता श्रेलक्ष्मी विद्यमान है, इसीलिये इसे श्रीवृक्षा कहा जाता है।

गौमयसे ही कमलकी बीज उत्पन्न हुए हैं। गोरोचन अतिशय मङ्गलमय है, यह पवित्र और सर्वार्थसाधक है। गोमूत्रसे गुग्गुलुकी उत्पत्ति हुई है, जो देखनेमें भ्रिय और सुगन्धियुक्त है। यह गुग्गुल सभी देवोंका आहार है। विरोपरूपसे शिवका उवाहार है। संसारमें जो कुछ भी घूलघृत बीज है, वे सभी गोदुग्धसे उत्पन्न हैं। भ्रयोवनकी सिद्धिके लिये सभी माङ्गलिक पदार्थ दधिसे उत्पन्न हैं। घृतसे अभृत उत्पन्न होता है, जो देवोंकी तुष्टिका साधन है। आह्वान और गौ एक ही कुलके दो भाग हैं। आह्वानके हृदयमें छे वेदमन्त्र निवास करते हैं और गौओंके हृदयमें हवि रहती है। गावसे ही यह प्रकृत होता है और गौमें ही सभी देवगण प्रतिष्ठित हैं। गावमें ही छः अङ्गसहित सम्पूर्ण वेद सम्महित हैं^१।

गौओंके सींगकी जड़में सदा ब्रह्म और विष्णु प्रतिष्ठित हैं। शृङ्गके अधभागमें सभी चतुर्वर् एवम् समस्त तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। सभी कारणोंके कारणस्वरूप महादेव शिव मध्यमें प्रतिष्ठित हैं। गौके सलाहमें गौरी, नासिकामें कर्त्तिकेय और नक्षत्राके दोनों पुत्रोंमें कम्बल तथा अमृत ये दो नाग प्रतिष्ठित हैं। दोनों कर्तव्योंमें अश्विनीकुमार, नेत्रोंमें चन्द्र और सूर्य, दाँतोंमें आर्य वसुगण, जिह्वामें वरुण, कुहरमें सरस्वती, गण्डस्थलोंमें यम और यक्ष, ओष्ठोंमें दोनों सम्प्राप्य, शीशमें इन्द्र, कर्णोंमें (शैर) में राक्षस, पार्श्व-भागमें हौ और जंघाओंमें चतुर् चरणाँसे धर्म सदा विराजमान रहता है। सूर्यके मध्यमें गन्धर्व, अधभागमें सर्व एवं पश्चिम-भागमें शुक्लसर्प प्रतिष्ठित हैं। गौके पृष्ठदेशमें एकादश उद, सभी सोधियोंमें वरुण, श्रोणितट (कम्म) में

१. श्रीवेदोपसम्भूतः यः पुराणमन्त्रोः पञ्च गवोः शुभः पार्व पञ्चमेकस्य यतः ॥

नन्दा सुभद्रा सुरभिः सुरगीला बहुला इति। एता लोकरोपकाराय देवतां तर्जयन् च ॥

जम्बदग्निभरद्वाजवसिष्ठवसिष्ठगौतमाः भृगुः कण्वः पञ्च गवो एका सुरीसरीः ॥

गोमयं रोचनां मूत्रं दधि घृतं गवाम् बह्वङ्गानि पवित्रानि संशुद्धकराणि च ॥

गोमयकुट्टित्वा श्रीमान् बिल्ववृक्षः शिवशिवः तत्रतो पदप्रता श्री श्रीवृक्षलेन स युतः ॥

श्रीजम्बदग्निपञ्चमी पुनर्वाङ्मनि गोमयम् ॥

गोरोचना च यक्षस्या पवित्रा सर्वसाधिका ॥

गोमूत्राद् गुग्गुलुजातः सुरभिः त्रिवर्धनः अहम् सर्वदेवानां शिवस्य च विशेषतः ॥

यद्गीर्वा नागतः किंचित् तन्मेव श्रीरसम्भूतम् ॥

दधिवृक्षानि सखीन् बह्वलान्यप्यसिद्धये। पृष्ठद्वयममूर्त्तं देवानां तुष्टिकारणम् ॥

आह्वानादेव गवसः कुलमेकं द्विष कुलम् एकां मन्त्रसिद्धिं हविरन्यत्र सिद्धिः ॥

येन यज्ञः प्रवर्त्तते गोषु दधौ पार्श्ववृक्षः। गोषु वेदाः समन्वीर्यः स्वर्गप्रदस्तथा ॥ (उत्तरपर्व ६९।१६-२४)

पितर, कपोलोंमें मानव तथा अफनमें स्वाक्ष-रूप अलंकरणको आश्रित कर श्री अवस्थित हैं। आदित्यरश्मियाँ केश-समूहमें विष्कीभूत हो अवस्थित हैं। गोपूत्रमें साक्षत् गङ्गा और गोमयमें चमूना स्थित हैं। रामसमूहमें किरीस चन्द्र देवगण प्रतिष्ठित हैं। उदरमें पर्वत और जंगलके साथ पृथ्वी अवस्थित है। चारों पयोधरोंमें चारों महासमुद्र स्थित हैं। शीरघातोंमें मेघ, वृष्टि एवं अक्षविन्दु हैं, जठरमें ग्राहपत्याग्नि, हृदयमें दक्षिणाग्नि, कण्ठमें आहवनीयाग्नि और तालुमें सम्प्राग्नि स्थित हैं। गौओम्मी अस्थियोंमें पर्वत और मन्त्राओंमें यज्ञ स्थित हैं। सभी वेद भी गौओम्में प्रतिष्ठित हैं^१।

हे भुविष्ठिर ! भगवती उमाने उन सूर्यपथके रूपका स्मरणकर अपना भी रूप वैसा ही बना लिया। छः स्थानोंसे उन्नत, पाँच स्थानोंसे निम्न, मण्डूकनेत्रा, सुन्दर पूँछवाली ताम्रके समान रक्त स्तनवाली, घाँटोंके समान उज्ज्वल कटि-भागवाली, सुन्दर सूर एवं सुन्दर मुखवाली, श्वेतकर्णा, सुशीला, पुत्रसहेजती, मधुर दूधवाली, शोभन पयोधरवाली—इस प्रकार सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न सवत्सा गोकुपधारिणी उस उमाको वृद्ध किप्ररूपधारी भगवान् शंकर प्रसन्नचित्त होकर खर रहे थे। हे पार्षथीर-धीर ने उस आश्रममें गये और कुलपति भृगुके पास जाकर उन्होंने उस गन्धर्वी न्यासरूपमें दो दिवस्तक उसकी सुरक्षा करनेके लिये उन्हें दे दिया और कहा—‘मुने ! मैं यहाँ जानकर जम्बूक्षेत्रमें जाऊँगा और दो दिन बाद लौटूँगा, तबतक आप इस गन्धर्वी रक्षण करें। मुनियोंने भी उस गौवनी सभी प्रकारसे रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा

की। भगवान् शिव वहीं अन्तर्हित हो गये और फिर थोड़ी देर बाद वे एक व्याघ्र-रूपमें प्रकट हो गये और बलदेवसहित गौवनी डगने लगे। नृसिंहा भी व्याघ्रके भयसे अज्ञात हो आलनाद करने लगे और यथासम्भव व्याघ्रको हटानेके उपाय करने लगे। व्याघ्रके भयसे सवत्सा बह गौ भी कूद-कूदकर भागे लगीं। भुविष्ठिर ! व्याघ्रके भयसे डरी हुई गौके भागनेपर चारों तुरीका विह्वलित-मध्यमें पड़ गया। अन्तराश्रम देवताओं एवं किन्नरोंने व्याघ्र (भगवान् शंकर) और सवत्सा गौ (माता पार्वती) की वन्दन की। शिलाका वह चिह्न आज भी सुस्पष्ट दिखाता है। वह नर्मदानोक ढलम तीर्थ है। यहाँ शम्भुतीर्थके शिवलिङ्गका जो स्पर्श करता है, वह गोहत्यासे मुक्त हो जाता है। उक्त ! जम्बूक्षेत्रमें स्थित उस महादीर्घमें स्नान कर बलहत्या आदि पापोंसे मुक्ति मिल जाती है।

जब व्याघ्रसे सवत्सा गौ भयभीत हो रही थी तब मुनियोंने कुन्ड होकर ब्रह्मासे प्राप्त भयेकर शब्द करनेवाले षट्के सजाना प्रारम्भ किया। उस शब्दसे व्याघ्र भी सवत्सा गौको छोड़कर चला गया। ब्राह्मणोंने उसका नाम रखा कुण्डागिरी हे पार्षथी जो मानव उसका दर्शन करते हैं, वे रुद्रस्वरूप ही हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कुछ ही वर्षोंमें भगवान् शंकर व्याघ्ररूपको छोड़कर वहाँ साक्षात् प्रकट हो गये। वे भुवभर आलस्य से, भगवती उमा उनके खम भागने विराजमान थीं तथा विनायक कर्त्तृकेयके साथ नन्दी, महाकाल, रुद्रा, वीरभद्र, चामुण्डा, चण्डिका आदिसे परिवृत और मातृका, भूतसमूह, यक्ष, राक्षस, गुह्यक, देव,

१-भृगुमुने गत्वा नित्यं कदा विष्णुं स्वीकृतौ। भुज्जले सर्ववीर्येन स्वावर्णि परतिले च ॥
शिवो मध्ये महादेवः सर्वकारणकारणम्। तस्मिन्ने स्निग्धा गौरी नासावेरो च चामुण्डा ॥
कण्ठकधारी जगो नमोपसेवित्तौ कर्णधारिभूते देवी चक्षुषी रश्मिभासरी ॥
दन्तेषु कसपाः सर्वे विष्णुर्ध्वं वरुणः स्थितः। सरस्वती च कुन्दे कमण्डौ च गण्डयोः ॥
संभ्रष्टाश्च तथंज्ञायां प्रोक्तानि च पुनरुपस्थितानि कन्दो दौष्ट पवित्राण्ये स्मरन्मिव ॥
चतुष्पदमकले षष्ठे नित्यं त्रिभुम्भु निवृत्तिं पुराणेषु गम्यताः। सुरासेषु च पद्मगाः ॥
सुराणां पाशने भाने रुद्रमग्नः सखिर्निवृत्ताः। श्वा पशवश्च पुत्रे यशसः सर्वरक्षिणम् ॥
श्रीगीतदत्तः पितरः कबलेषु च मन्त्राः। शीरपाने गत्वा नित्यं स्वहातेषु स्थितः ॥
अदित्या रश्मयः कालः दिव्यभुज न्यायिभ्यः स्वस्वगणैश्च च गौमुने गेयसे यमुना स्थिता ॥
कर्णधारिणः देवकेशोऽपि रत्नकृते चण्डिकायाः। उदरे पृथिवी सर्वा भवैरुपवसन्मिव ॥
वत्सः सागः प्रोक्त गत्वा ये तु पयोधराः। पर्वतः शीरधारसु मेघा विन्दुवर्षिणः ॥
मृदोः गर्भकालेऽप्रतिज्ञागिरीति स्थितः। कण्ठे आहवनीयोऽग्निः सम्योऽग्निस्तालुनि स्थितः च
अक्षिण्यवर्षिणः शिला मण्डपु कृत्य विपकः। श्वेच्छेऽध्वजं च मन्त्राणां यमुना ॥

(उत्तरवर्ष ६९। २५-३०)

द्वन्द्व, गन्धर्व, मुनि, सिद्धाधर एवं नाग तथा उनकी पत्नियोंसे वे पृथित थे। सनकादि भी उनकी पूजा कर रहे थे।

राजन् ! कर्त्तिक मासके शुक्ल पक्ष (मतान्तरसे कृष्ण पक्ष) की द्वादशी तिथिमें ब्रह्मवादी ऋषियनि संप्रति गांधर्वधरिणी उम्मादेवीकी नन्दिनी नामसे भक्तिपूर्वक पूजा की थी। इसीलिये इस दिन गांधर्वद्वादशीवत् किया जाता है। तभीसे उस व्रतका पृथ्वीतलपर प्रचार हुआ। राजा उत्तानपादने जिस प्रकार इस व्रतको पृथ्वीपर प्रचारित किया उसे आप सुनें—

उत्तानपाद नामक एक क्षत्रिय राजा थे। जिनकी सुरुचि और शुची (सुनीति) नामकी दो रानियाँ थीं। सुनीतिसे ध्रुव नामका पुत्र हुआ। सुनीतिने अपने उस पुत्रको सुरुचिको सौंप दिया और कहा—‘हे सखि ! तूने इसकी रक्षा करो मैं सदा स्वयं सेवामें तत्पर रहूँगी।’ सुरुचि सदा गृहवर्गमें सँभालती और पतिवत्ता सुनीति सदा पतिकी सेवा करती थी। सपत्नी-द्वयके कारण किसी समय क्रोध और मात्सर्यसे सुरुचिने सुनीतिके शिशुको मार डाला, किन्तु यह तत्क्षण ही जीवित होकर हेस्ता हुआ। माँकी गेदमें स्थित हो गया। इसी प्रकार सुरुचिने कई बार यह कुकृत्य किया, किन्तु वह बालक बार-बार जीवित हो उठता। उसको जीवित देखकर आश्चर्य-चकित हो सुरुचिने सुनीतिसे पूछा—‘देवि ! यह कैसे विचित्र घटना है और यह किस व्रतका फल है, तुमने किस हवन या व्रतका अनुष्ठान किया है ? जिससे तुम्हारा पुत्र बार-बार जीवित हो जाता है। क्या तुम्हें मृतसंजीवनी विद्या सिद्ध है ? रत्न, महारत्न या कौन-सी विशिष्ट विद्या तुम्हारे पास है—यह सत्य-सत्य बताओ।’

सुनीतिने कहा—‘बहन् ! मैंने कर्त्तिक मासकी द्वादशीके दिन गोवत्सवत् किया है, उसके प्रभावसे मेरा पुत्र पुनः-पुनः जीवित हो जाता है। जब-जब मैं उसका स्पर्श करती हूँ, वह मेरे पास ही आ जाता है। प्रसंगमें रहनेपर भी इस व्रतके प्रभावसे पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस गोवत्सद्वादशी-

व्रतके करनेसे हे सुरुचि ! तुम्हें भी भव कुछ प्राप्त हो जायगा और तुम्हारा कल्याण होगा। सुनीतिके कहनेपर सुरुचिने भी इस व्रतका पालन किया, जिससे उसे पुत्र, धन तथा सुख प्राप्त हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्माने सुरुचिको उसके पति उत्तानपादके स्पर्श प्रतिष्ठित कर दिया और आज भी वह आनन्दित हो रही है। इस नक्षत्रसे युक्त ध्रुव आज भी आकाशमें दिखायी देते हैं। ध्रुव नक्षत्रको देखनेसे सभी प्राणोंसे विमुक्ति हो जाती है।

सुधिधिरने कहा—हे भगवन् ! इस व्रतकी विधि भी बतायें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—हे कुरुश्रेष्ठ ! कर्त्तिक मासमें शुक्ल पक्षकी द्वादशीको संकल्पपूर्वक श्रेष्ठ जलशायमें स्नान कर पुरुष या स्त्री एक समय भी भोजन करे। अनन्तर मध्याह्नके समय चरसप्तर्षिवत् गौको गन्ध, पुष्प, अक्षत, कुंकुम, अलक्तक, दीप, ठंडकें बड़े, पुष्पां तथा पुष्पमालाओंद्वारा इस मन्त्रसे पूजा करे

ॐ माता रुद्राणां दुहित वसुनां स्वसादित्यानामभूतस्य नाभिः । प्र नु वोचं धिक्किन्तुषे जनाय मा गामनागामदिति वर्धित नमो नमः स्वाहा ॥ (श्रृं ८।१०१ १५)

इस प्रकार पूजाकर गौको घ्रास प्रदान करे और निम्नलिखित मन्त्रसे गौका स्पर्श करते हुए प्रार्थना एवं क्षमा-याचना करे

ॐ सर्वद्वन्द्वे देवि लोकानां शुभनन्दिनि ।

धातर्मधाधित्वितं सफलं कुरु नन्दिनि ॥

(उत्तरपर्व ६९।८५)

इस प्रकार गौकी पूजाकर जलसे उसका पर्युक्षण करके भक्तिपूर्वक गौको प्रणाम करे। उस दिन तत्क्षण पक्वता हुआ भोजन न करे और ब्रह्मचर्यपूर्वक पृथ्वीपर सयन करे। इस व्रतके प्रभावसे स्त्री सभी सुखोंको प्राप्ति हूए अन्तर्में गौके जितने रोवें हैं, उतने वर्षोंतक गोशोकमें वास करता है, इसमें संदेह नहीं है।

(अध्याय ६९)

देवशयनी एवं देवोत्थानी द्वादशीव्रतोंका विधान

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! अब मैं गोविन्द-शयन नामक व्रतका वर्णन कर रहा हूँ और वर्तमान, सम्पूर्ण

एवं चतुर्मास्यव्रतका भी वर्णन करता हूँ, उसे आप सुनें। सुधिधिरने पूछा—महाराज ! यह देव-शयन क्या है ?

जब देवता भी सो जगते हैं तब संसार कैसे चलता है ? देव क्यों सोते हैं ? और इस बातका क्या विधान है—इसे कहें

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—भगवान् सूर्यके मिथुन राशिये आनेपर भगवान् मधुसूदनकी मूर्तिके शयन करा दे और तुलाशशिमै सूर्यके जानेपर पुनः भगवान् जनार्दनको शयनसे उठावे अधिवास अनेपर भी यही विधि है। अन्य प्रकरसे न तो हरिके शयन करावे और न उन्हें निद्रासे उठावे। आषाढ़ मासके शुक्ल पक्षके देवशयनी एकादशीके उपवास करे। भक्तिमान् पुरुष शुक्ल वस्त्रसे आच्छादित तस्मिन्ने युक्त उत्तम शय्यपर पीताम्बरधारी, सौम्य, राहु, चक्र, गदाधारी भगवान् विष्णुको शयन करावे। इतिहस और पुरुषवेत्ता विष्णुभक्त पुरुष दही, दूध, शहद, घी और जलसे भगवान्की प्रतिमाके स्नान कराकर गन्ध, धूप, कुंकुम तथा वस्त्रोंसे अलंकृत कर निर्गलिष्ठित मनसे प्रार्थना करे—

सुखे त्वयि जगज्जगत् जगत् सुखं भवेद्दिग्धम्
विभुदे स्वयि बुध्येत जगत् सर्वं जगत्तमम् ॥

(उपनिषद् ७० १०)

‘हे जगज्जगत् ! आपके स्वे जानेपर वह सारा जगत् सुख हो जाता है और आपके जग जानेपर सम्पूर्ण जगत्तम जगत् प्रबुद्ध हो जाता है

महाराज ! इस प्रकार भगवान् विष्णुकी प्रतिमाको शय्यापर स्थापित कर उसके सम्मुख आर्णोपर नियन्त्रण रखनेका और अन्य नियमोंका कल ग्रहण करे क्योंकि चार मासतक देवप्रदेवके शयन और उसके बाद उत्थावनके विधि कही गयी है।

राजन् ! इस अतके त्यागने एवं प्रहण करने योग्य पदार्थोंके अलग-अलग निष्पत्तियों का उप सुने। पुङ्गव परित्याग करनेसे कृती अगले जन्ममें मधुर खण्डिवाला राजा होता है इसी प्रकार चार मासतक तैलका परित्याग करनेवाला सुन्दर शरीरवाला होता है। कट्टु तैलका त्याग करनेसे उसके शत्रुओंका नाश होता है। महुएके तैलका त्याग करनेसे अतुल सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। पुष्प अन्निके भोगका परित्याग करनेसे स्वर्गमें विद्याधर होता है इन चार मासोंमें जो योगका अभ्यास करता है, वह ब्रह्मपदको प्राप्त करता है। कटुवा

खट्टा, तिला, मधुर, क्षर, कथाय आदि रसोंका जो त्याग करता है, वह वैष्णव और दुर्गतिको कभी भी प्राप्त नहीं होता तन्मूलके त्यागसे श्रेष्ठ भोगोंको प्राप्त करता है और मधुर कण्डवाला होता है। घृतके त्यागसे रमणीय स्वाध्याय और सभी प्रकारकी सिद्धिओ प्राप्त करता है। फलका त्याग करनेसे बुद्धिमान् होता है और अनेक पुत्रोंकी प्राप्ति होती है। पत्तोंका साग खानेसे रोगी, अपक्व अन्न खानेसे निर्मल शरीरसे युक्त होता है तैल-मर्दनके परित्यागसे त्रयी टोपितमान् दीपकरण राजाधिराज धनाध्यक्ष कुलदेके समुज्ज्वलको प्राप्त करता है। दही, दूध, तक्र (मट्ठा)के त्यागका नियम^१ लेनेसे मनुष्य गोलीकको प्राप्त करता है। लक्ष्मीपात्रका परित्याग करनेपर इन्द्रका अतिथि होता है। तापस्व वस्तुके भक्षणका नियम लेनेपर दीर्घायु संतानको प्राप्ति होती है। पृथ्वीपर शयनका नियम लेनेसे विष्णुका भक्त होता है।

हे धर्ममन्दन इन वस्तुओंके परित्यागसे धर्म होता है। नख और केसरोंके धारण करनेपर, प्रतिदिन गङ्गा स्नान करनेपर एवं मैनवती रहनेपर उसकी आश्राय कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता जो सदा पृथ्वीपर भोजन करता है, वह पृथ्वीपति होता है। ‘ॐ नमो नारायणाय’ इस मन्त्राक्षर मन्त्रका निरन्तर रहकर जप करने एवं भगवान् विष्णुके चरणोंकी वन्दना करनेसे गोदानजन्य फल प्राप्त होता है भगवान् विष्णुके चरणोदकके संस्पर्शसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। चातुर्मासमें भगवान् विष्णुके मन्दिरमें उपलम्भन और अर्चना करनेसे मनुष्य कल्पपर्यन्त स्वाधी राजा होता है, इसमें संशय नहीं है। स्तुतिपाठ करता हुआ जो सौ बार भगवान् विष्णुकी प्रदक्षिणा करता है एवं पुष्प, माला आदिसे पूजा करता है, वह हंसयुक्त विमानके द्वारा विष्णुलोकको जाता है विष्णु सम्बन्धी गान और वाद्य करनेवाला मनुष्यलोकको प्राप्त होता है प्रतिदिन शान्ति-चर्चासे जो लोगोंके ज्ञान प्रदान करता है वह व्यासरूपी भगवान्के रूपमें मान्य होता है और अन्तमें विष्णुलोकको जाता है। नित्य स्नान करनेवाला मनुष्य कभी नरकमें नहीं जाता। भोजनका संयम करनेवाला मनुष्य पुष्कर-क्षेत्रमें स्नान करनेका फल प्राप्त करता है भगवत्सम्बन्धों लीला-नाटक अर्थात्क आयोजन करनेवाला अप्सराओंका राज्य प्राप्त करता

१-सावनमें बड़ा, माघमें छोटी और आश्विनमें दुष्कल परित्याग करने चाहिये।

है। अर्वाचित भोजन करनेवाला श्रेष्ठ स्वामी और कुँआ बनानेका फल प्राप्त करता है। दिनके छठे (अन्तिम) भागमें अन्नके भक्षण करनेसे मनुष्य स्वामीरूपसे स्वर्ग प्राप्त करता है। पतलमें भोजन करनेवाला मनुष्य कुलक्षेत्रमें घास करनेका फल प्राप्त करता है। शिवापर नित्य भोजन करनेसे प्रवागमें कलन करनेका फल प्राप्त करता है। दो प्रहरतक जलका त्याग करनेसे कभी देगी नहीं होता।

हे पार्थ! चातुर्मासमें इस प्रकारके व्रत एवं नियमोंके फलमेंसे साधक पूर्ण संतोषको प्राप्त करता है। अर्थात् सभी प्रकार सुखी एवं संतुष्ट हो जाता है। गण्डवज्र जगन्नाथके शयन करनेपर चारों वर्षोंकी विधावा, यज्ञ आदि सभी क्रियाएँ सम्पादित नहीं होतीं। विवाह, यज्ञोपवीतदि संस्कार, दीक्षा-महण, यज्ञ, गृहप्रवेशादि, गोदान, प्रतिष्ठा एवं भित्ति भी शुभ कार्य हैं, वे सभी चातुर्मासमें त्यज्य हैं। संवत्सरपरिहित फलमें अर्थात् मन्त्रज्ञानमें देवता एवं पितरोंसे सम्बन्धित कोई भी क्रिया सम्पादित नहीं की जानी चाहिये। चातुर्मासमें शुक्ल पक्षको एकादशीको भगवान् विष्णुका कर्त्तृदान होता है अर्थात् करघट बदलनेकी क्रिया सम्पन्न करनी चाहिये। इस दिन महापूजा करनी चाहिये।

राजन्! अब इस विष्णु शयनकर कारण सुनिये। किसी समय तपस्याके प्रभावसे हरिको संतुष्टकर योगनिद्रामें प्रार्थना की कि भगवान् आप मुझे भी अपने अङ्गमें स्थान दीजिये। तब मैंने देखा कि मेरा सम्पूर्ण शरीर तो लक्ष्मी अर्थात्कें द्वारा अधिष्ठित है। लक्ष्मीके द्वारा उर-स्थल, रज्जु, चक्र, शङ्खचक्र तथा अम्बिकें द्वारा बाहु, वैनतेयके द्वारा कम्बिकें नीचेके अङ्ग, मूलासे सिर, कुम्बालोमें बदन अधोद्व है। इसलिये मैंने संतुष्ट होकर नेत्रोंमें अक्षरसे योगनिद्राको स्मरण दिया और कहा कि तूने कर्मों का मूल भी अधिष्ठित रहोगी। यह सुनकर प्रसन्न होकर योगनिद्रामें मेरे नेत्रोंमें आस किया। मैं उस मनस्विनीको अक्षर देता हूँ। योगनिद्रामें जब मैं क्षीरसागरमें इस महाविद्राककी सेवासम्पन्न रहकर आता हूँ, उस समय तूका सौमित्र्यमें भगवती लक्ष्मी अपने करकमलमें मेरे दोनों चरणोंको धरती है और क्षीरसागरकी लहरों में चरणोंको धोती है। हे शङ्खचक्र ! जो मनुष्य इस चातुर्मासके समय

अनेक व्रत-नियमपूर्वक रहता है, वह कल्पपर्यन्त विष्णुलोकमें निवास करता है, इसमें संशय नहीं। राज्ञ, चक्र, गदाधारी भगवान् विष्णु वार्षिक यासके शुक्ल पक्षकी एकादशीमें जागते हैं, उसकी व्रत-विधि आप सुनिये। भगवान्को इस मन्त्रसे जागान् चाहिये - 'ह्रीं विष्णुर्निष्कलमे ब्रह्म नि ह्रीं कृद्'। समुद्रमन्त्र पाँच सूरों का ॥ (यजु० ५, १५) अपने अक्षरपर विष्णुके जागनेपर संसारकी सभी धार्मिक क्रियाएँ प्रवृत्त हो जाती हैं। राज्ञ, मृदंग आदि वाद्योंकी ध्वनि एवं जयघोषोंके साथ भगवान्को उन्निमें रथपर बैठकर घुमना चाहिये। देवदेवेशके उठनेपर नगरको तोषादिसे देदीयमान कर नृत्य-गीत-वाद्य आदिसे मङ्गलोल्लास करना चाहिये। धरणीभर क्षमांकर भगवान् विष्णु उठकर जिस-जिसको देखते हैं, उस समय उन्हें प्रदत्त सभी कस्तुरी मानकोंसे स्वर्गमें प्रेषा होती है। एकादशीके दिन रज्जुमें मन्दिरमें जागरण करे। द्वादशीमें घात-कल स्वच्छ जलसे स्नानकर विष्णुकी पूजा करे। अत्रिमें घृत आदि हव्य द्रव्योंसे हवन करे, अनन्तर ज्ञानकर ब्राह्मणको विशिष्ट अन्नोन्न भोजन कराये। धी, दही, मधु, गुड आदिकें द्वाद निर्मित भोक्षकों भोजनके लिये समर्पित करे। परमान भी प्रसन्नपूर्वक संयमित होकर म्बह, दस, आठ, पाँच या दो विघोंकी पुष्प, गन्ध आदिसे विधिवत् पूजा करे। श्रेष्ठ संन्यासियोंको भी भोजन कराये और संकरणमें त्यक्त पदार्थ तथा अभीष्ट फल-पुष्प आदि दक्षिणाके साथ देकर उन्हें विदा करे। अनन्तर स्वयं भोजन करना चाहिये। जिस वस्तुको वह आवश्यक छोड़ता है, उसे भी त्याग चाहिये। ऐसा करनेसे धर्मकी प्राप्ति होती है। अन्तमें त्रयी विष्णुपूरी (वैकुण्ठ) को प्राप्त करता है। जिस व्यक्तिको चातुर्मासव्रत निर्विघ्न सम्पन्न होता है, वह कृतकृत्य हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे पार्थ ! जो देवशायन-व्रतको विधिपूर्वक सम्पन्न करता हुआ अन्तमें भगवान् विष्णुको जागता है, वह विष्णुलोकमें प्राप्त करता है। इस महात्म्यको जो मनुष्य ध्यानसे सुनता है, स्तुति करता एवं कहता है, वह विष्णुलोकमें प्राप्त करता है। क्षीरसागरमें भगवान् अनन्त जिस दिन सोते हैं और जागते हैं, उस दिन अनन्तविरासे उपवास करनेवाला पुण्य सदृशको प्राप्त करता है। (अध्याय ७०)

नीराजन-दृष्टीगत-कथा एवं अज्ञात-विधान

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् प्रचीन कालमें अजपाल नामके एक राजर्षि थे। एक बार प्रजाने अपने दुःखोंको दूर करनेकी उत्तरे प्रार्थना की, तब उन्होंने इसपर गम्भीरतत्त्वपूर्वक विचार किया और फिर नीराजन-शान्तिकर अनुष्ठान किया। राजन्। आपके उस वक्तकी विधि बतलाता हूँ। हे परमेश्वर ! राजाको पुरोहितके द्वारा इसे सविधि सम्पन्न करना चाहिये।

जब अजपाल राजा था, उस समय शंखसौंका सभापी राजा लंबकव राजा था। देवताओंके उसने अपनी सेवामें नियुक्त कर लिया था। राजाजने चन्द्रमाको छत्र, इन्द्रको सेनापति, वायुको धूल साफ करनेवाला, वरुणको जलसेवक, कुबेरको धनरक्षक, यमको शत्रुको संघत करनेवाला तथा राजेन्द्र मनुको मन्त्रणाके लिये नियुक्त किया। ये सब उसको इच्छानुसार शीतल मन्द वृष्टि करते थे। ब्रह्माके साथ सदाविगम्य नित्य उसकी शक्तिकी व्रतमा करते रहते थे। राजाजने गन्धर्वोंको गानके लिये, अप्सराओंको नृत्य-गीतके लिये, विद्युधरोको छात्र-कार्यके लिये, गन्नादि नदियोंको जलपान करानेके लिये, अग्निको गर्हपत्य-कार्यके लिये, विश्वकर्माको अन्न-संस्कारके लिये तथा यमको शिल्प आदि कार्यके लिये नियुक्त किया और दूसरे राजागण नगरकी सेवाके विधानमें तत्पर रहते थे। राजाजने ऐसा अपना प्रभाव देखकर अपने प्रसक्ति नामक प्रतिहारसे कहा—‘यहाँ मेरी सेवाके लिये कौन आया है ?’ प्रणाम कर निरत करने कहा—‘प्रभो ! ककुत्स्थ, मान्धाता, धृष्टकेतु, नल, अर्जुन, यमराज, नहुष, भीम, राम, विदूरथ—ये सभी तथा अन्य बहुतसे राजा आपकी सेवाके लिये यहाँ आये हैं, किन्तु राजा अजपाल आपकी सेवामें नहीं आया है।’ राजाजने क्रुद्ध होकर शोक ही धृष्टाक्ष नामक राक्षससे कहा—‘धृष्टाक्ष ! जाओ और अजपालको मेरी आज्ञाके अनुसार वह सूचना दी कि तुम मात्र मेरी सेवा करो, अन्यथा तलवारसे तुमको मैं मार डालूँगा।’ राजाजने द्वारा ऐसा कहनेपर धृष्टाक्ष गरुड़के समान तेज गतिसे उसकी रमणीय नगरीमें गया और राजकुलमें पहुँच धूमधामने राजाजने द्वारा कही गयी बातें उसे सुनायीं, किन्तु अजपालने धृष्टाक्षके आज्ञापूर्वक अन्य कारणोंको कहते हुए

लौटा दिया। तदनन्तर जबको कुलाकर राजाजने कहा—‘तुम लंकेकर राजाजने पास जाओ और वहाँ यथाचित्त कार्य सम्पन्न करो।’ अश्वत्थलके द्वारा नियुक्त मूर्तिमान् जब वहाँ गया और उसने सभी गणोंके साथ बैठे हुए राक्षसपतिको प्रकटित कर दिया। राजाजने उस परम भयंकर जबको आज्ञा जानकर कहा कि अजपाल राजा यहाँ रहे, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उसी कृदिमान् राजर्षि अजपालके द्वारा यह शान्ति प्रवर्तित हुई है, यह शान्ति सभी उपद्रवोंको दूर करनेवाली है। सभी शत्रुओंको यह करनेवाली है।

कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिमें सत्यंकरल भगवान् विष्णुके जग जानेके बाद ब्रह्मणोंके द्वारा विष्णुको हवन करे। सद्यमान (एरम्भ) मुखसे प्राप्त तेलयुक्त दीपिकाओंसे भगवान् विष्णुको धीरे-धीरे नीराजन करे। पुष्प, चन्दन, अलंकार, वस्त्र एवं रत्न आदिसे उनकी पूजा करे। स्वयं ही लक्ष्मी, चण्डिका, महा, आदित्य, संकर, गौरी, यक्ष, गणपति, ब्रह्म, माता-पिता तथा माता सभीके नीराजन (आरती) करे। गौ, महिष आदिको भी नीराजन करे। भेटा आदि वाघोंको बजाये। गौओंका सिन्दूर आदिसे तथा चित्र-विचित्र वस्त्रोंसे भूषण करे और बल्लभोंके साथ उनके ले चले और उनके पीछे गोपाल भी ध्वनि करते चले। मङ्गलध्वनिसे भुक्त गौओंके नीराजन-उत्सवमें बेटों आदिको भी ले चले। अपने घरके अंगनको राजचिह्नसे भूषणित कर पुरोहितोंके साथ मन्त्री, नौकर आदिको लेकर राजा शङ्ख, तुलसी आदिके द्वारा एवं गन्ध, पुष्प, वस्त्र, दीप आदिसे पूजा करे। पुरोहित ‘शान्तिस्तु’, ‘समृद्धिस्तु’ ऐसा कहते रहे। यह महाराजन्ति नामसे प्रसिद्ध नीराजन किस राष्ट्र, नगर और गाँवमें सम्पन्न होता है, वहकि सभी रोग एवं दुःख नष्ट हो जाते हैं और सुमित्र हो जाता है। राजा अजपालने इसी नीराजन-शान्तिसे अपने राष्ट्रकी वृद्धि की थी और सम्पूर्ण प्राणियोंको रोगसे मुक्त बना दिया था। इसलिये रोगादिकी निवृत्ति और अपना शिष्ट चाहनेवाले व्यक्तिको नीराजनव्रतका अनुष्ठान प्रतिषर्ष करना चाहिये। भगवान् विष्णुको जो नीराजन करता है, वह गौ, ब्रह्मण, रथ, घोड़े आदिसे युक्त एवं नीरोग हो सुखसे जीवन-पापन करता है। (अध्याय ७१)

भीष्मपञ्चक-व्रतकी विधि एवं महिमा

सुचिह्निते कथ्य—हे श्वशुरेण कृष्ण ! कर्तिक मासमें श्रीभीष्मपञ्चक नामक जो श्रेष्ठ व्रत होता है, अब कृपया उसका विधान बताइये

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! मैं आपसे व्रतोंमें सर्वोत्तम भीष्मपञ्चक-व्रतका वर्णन कर रहा हूँ, मैंने पहले इस व्रतका उपदेश भृगुजीको किया था, फिर भृगुने शुक्राचार्यको और शुक्राचार्यने ब्रह्माद आदि दैत्यों एवं अपने शिष्य ब्राह्मणोंको बताया। जैसे तेजस्थिधर्मि अग्नि, शीतलागिरिधर्मि पवन, पूजनोपधर्मि ब्रह्मण एवं दानधर्मि सुवर्ण-दान श्रेष्ठ है, वैसे ही व्रतधर्मि भीष्मपञ्चक-व्रत श्रेष्ठ है, लोकधर्मि भूलोक, लीयधर्मि गङ्गा, यज्ञधर्मि अध्वनेय, शास्त्रधर्मि वेद तथा देवताधर्मि अश्वत्थक जैसा स्थान है, टीक उसी प्रकारसे व्रतधर्मि भीष्मपञ्चक सर्वोत्तम है जो इस दुष्कर भीष्मपञ्चक-व्रतका अनुष्ठान कर लेता है, उसके द्वारा सभी धर्म सम्पादित हो जाते हैं। पहले सत्ययुगमें वसिष्ठ, भृगु, मार्ग आदि मुनिोंने, फिर त्रेतामें बभ्राव, अम्बरीष आदि राजाओंमें और द्वापरमें सोमप्र आदि वैश्योंने तथा कलियुगमें उत्तम आचरणकरते शूद्रोंने भी इस व्रतका अनुष्ठान किया। ब्राह्मणोंने ब्रह्मचर्य-पालन, जप तथा हवन-कर्मके द्वारा और क्षत्रियों एवं वैश्योंने सत्य-शौच आदिके पालनपूर्वक इस व्रतका अनुष्ठान किया है। सत्यहीन भूट भनुष्योंके लिये इस व्रतका अनुष्ठान असम्भव है। यह भीष्मपञ्चक-व्रत पाँच दिनतक होता है। इस भीष्मपञ्चक-व्रतमें असत्यभाषण, निन्दन कहलने आदि अनुचित कर्मोंका त्याग करना चाहिये। पाँच दिन विष्णु भगवान्‌का पूजन करते हुए शाकमात्रका ही आहार करना चाहिये। पतिके अज्ञाते भी भी सुख-शान्तिहेतु इस व्रतका आचरण कर सकती है। विधवा नारी भी पुत्र-पौत्रोंकी समृद्धि अथवा मोक्षार्थ इस व्रतको कर सकती है। इसमें कर्तिक मासपर्यन्त नित्य अतः ज्ञान, दान, मध्यह्न-स्नान और भगवान् विष्णुके पूजनका विधान है। नदी स्नान, देवस्थान या किसी पवित्र जलप्रपातमें शरीरमें गोमय लगाकर स्नान कर जौ, चाकल तथा तिलोंसे देवता, ऋषियों और पितरोंका तर्पण करना चाहिये। भगवान् विष्णुके भी मधु, दुग्ध, घी तथा चन्दनमिश्रित जलसे भक्तिपूर्वक स्नान करना चाहिये। कर्पूर पञ्चगव्य, कुंकुम (कसर) चन्दन तथा

सुगन्धित फलमयिके द्वारा भगवान् गुरुद्वय विष्णुक उपलम्भन करना चाहिये। उनके सामने एक दीपक पाँच दिनतक अनवरत दिन-रात प्रज्वलित रखना चाहिये। भगवान्‌को नैवेद्य निवेदित कर 'ॐ नमो बासुदेवाय' का अष्टोत्तरशत जप, तदनन्तर बह्वक्षर-मन्त्रसे हवन करना चाहिये तथा विधिपूर्वक स्रवणकलीन संध्या करनी चाहिये। जम्बूनपर सोना बहिये। ये सभी कार्य पाँच दिनतक किये जाने चाहिये। इस व्रतमें पहले दिन भगवान् विष्णुके चरणोंकी कमल-पुष्पोंके द्वारा पूजा करनी चाहिये। दूसरे दिन मिल्वपत्रके द्वारा उनके घुटनोंकी, तीसरे दिन नाभि-स्थलपर केवड़ेके पुष्पद्वारा पूजा करनी चाहिये। चौथे दिन मिल्व एवं जपा-पुष्पोंसे भगवान्‌के स्कन्ध-प्रदेशकी पूजा करनी चाहिये और पाँचवें दिन मालती-पुष्पोंसे भगवान्‌के शिरोभागकी पूजा करनी चाहिये।

इस प्रकार हथीकेरक्क भूजन करते हुए वतीको एकदशीके दिन व्रत कर अभिमन्त्रित गोमय तथा द्वादशीको गोमूत्रका प्रारण करना चाहिये। त्रयोदशीको दूध तथा चतुर्दशीको दधिवत् प्रारण करना चाहिये। वयशुद्धिके लिये चारों दिन इनका प्रारण करना चाहिये। पाँचवें दिन स्नानकर केशवकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात् ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिये। इसी प्रकार पुराण-वाचकोंको भी वस्त्रभूषण प्रदान करना चाहिये। रात्रिमें पहले पञ्चगव्य-पान करके थोड़े अन्न भोजन करे। इस प्रकारसे भीष्मपञ्चक-व्रतका सम्पान करना चाहिये। यह भीष्मपञ्चक-व्रत परम पवित्र और सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला है। राजन्, इसी भीष्मपञ्चक-व्रतका वर्णन समस्तप्यापर पढ़े हुए महात्मा भीष्मने स्वयं किया था। इसे मैंने आपको बता दिया जो भगवत् भक्तिपूर्वक इस व्रतका पालन करता है, उसे भगवान् अमृत्युत मुक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यासी जो कोई भी इस व्रतको करते हैं, उन्हें वैभवं-स्थान प्राप्त होता है। कर्तिक शुक्ल एकादशीसे व्रत प्रारम्भ करके पौर्णमासीको व्रत पूर्ण करना चाहिये। जो इस व्रतको सम्पन्न करता है, वह ब्रह्महत्या, मोहत्या आदि बड़े-बड़े पापोंसे भी मुक्त हो जाता है और शुद्ध सद्गतिको प्राप्त होता है। ऐसा भीष्मका वचन है। (अध्याय ७२)

मत्स्यपुराण एवं धीमत्स्यपुराण-प्रस्ताव विधान

युधिष्ठिरके द्वारा मत्स्यपुराणके विधानमें पूरे अनेक मागवान् श्रीकृष्णकन्त्रने कहा—महाराज ! जब मेरी अवस्था आठ वर्षकी थी, उस समय यमुना-तटपर भाण्डौर-वनमें बट-बृक्षके नीचे एक सिंहभवनपर मुझे बैठकर सुरभद्र, मण्डलीक, योगवर्धन तथा यक्षेन्द्रभद्र आदि बड़े-बड़े मन्त्रों और गोपनीय, धन्या, विशाला, धननिर्विकल, अनुग्रह, सुभगा आदि गोपियोंने दही, दूध और फल-पूल आदिसे मेरा पूजन किया। सत्यज्ञात् तीन सौ स्रष्ट भस्त्रोंने भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करते हुए मत्स्यपुराणके सम्पन्न किया तथा हमारी प्रसन्नताके लिये बड़ा भारी उत्सव मनाया। उस महोत्सवमें भक्ति-भक्तिके भव्य भोज्य, गेदान्, गोडी तथा पूजन आदि कार्य सम्पन्न किये गये थे। ब्रह्मपूर्वक ब्राह्मणोंका पूजन भी हुआ था। उसी दिनसे यह मत्स्यपुराण प्रचलित हुई। इस वक्तके मार्गशीर्ष-मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीसे अक्षय्य कर कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीतक करना चाहिये और प्रतिमास क्रमसे केराज, नारायण, महाव, गोविन्द, विष्णु, यमुनादेव, विधिवन्, धामन, श्रीर, ह्रीकेस, पद्मनाभ तथा दामोदर—इन नामोंसे गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, गीत-वाद्य, नृत्य-सहित पूजन करे और 'कृष्णे ये प्रीयताम्' इसे प्रकार उच्चारण करे। यह द्वादशीव्रत मुझे बहुत प्रिय है। चूँकि मन्त्रोंने इस व्रतको प्रारम्भ किया था, अतः इसका नाम मत्स्यपुराण है। जिन गोत्रोंके द्वारा इस व्रतको सम्पन्न किया गया उन्हें गोत्र, महिषी, कुमि आदि प्रचुर भागमें प्राप्त हुआ। जो कोई पुरुष इस व्रतको सम्पन्न करेगा, मेरे अनुग्रहसे वह आरोग्य, बल, ऐश्वर्य और सन्तान विष्णुभक्तको प्राप्त करेगा।

धामान् श्रीकृष्ण पुनः बोले—महाराज ! प्राचीन कालमें विदर्भ देशमें धीम-क्रमक एक प्रतापी राजा थे। वे दमयन्तीके पिता एवं राजा नलके सम्भूत थे। राजा धीम बड़े पराक्रमी, सत्यव्रत और ब्रह्मपारक थे। वे शास्त्रोक्त-विधिसे राज्य-कार्य करते थे। एक दिन तीर्थयात्रा करते हुए ब्रह्मजीके पुत्र पुलस्त्यमुनि उनके बहाँ पधरे। राजाने अर्घ्य-पादार्पणद्वारा उनका बड़ा आदर सम्बर किया। पुलस्त्यमुनिने प्रसन्न होकर एकसे कुरात-क्षेम पूछा, तब राजाने अत्यन्त विनम्रपूर्वक कहा—'महाराज ! जहाँ आप-जैसे महाप्रायस्क आगमन

हो, वहाँ सब कुरात ही होता है। आपके यहाँ पधरनेसे मैं पवित्र हो गया।' इस तरहसे अनेक प्रकारकी खेहकी बातें राजा तथा पुलस्त्यमुनिके बीच होती रहीं। कुछ समयके पश्चात् विदर्भीधरति धीमने पुलस्त्यमुनिसे पूछा—प्रभो ! संसारके जीव अनेक प्रकारके दुःखोंसे सदा पीडित रहते हैं और उसमें गर्भवास सबसे बड़ा दुःख है, प्राणी अनेक प्रकारके रोगसे ग्रस्त हैं। जीवोंकी ऐसी दशाको देखकर मुझे अत्यन्त कष्ट होता है। अतः ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसके द्वारा थोड़ा परिश्रम करके ही जीव संसारके दुःखोंसे छुटकारा पानेमें समर्थ हो जाय। यदि कोई व्रत-दण्डदि हो तो आप मुझे बतलावे।

पुलस्त्यमुनिने कहा—राजन् ! यदि धान्य प्रायः मासके शुक्ल पक्षमें द्वादशीको उपवास करे तो उसे कोई कष्ट नहीं हो सकता। यह तिथि परम पवित्र करनेवाली है। यह व्रत अति गुप्त है, किन्तु आपके खेहने मुझे कहनेके लिये विवश कर दिया है। अतीव्रतसे इस व्रतको कभी नहीं कहना चाहिये, जितेन्द्रिय, धर्मीन्द्र और विष्णुभक्त पुत्र ही इस व्रतके अधिकारी हैं। ब्रह्मधारी, गुरुधारी, क्षीमाधी, कुलाज, मित्रद्रोही आदि बड़े-बड़े पातकी भी इस व्रतके करनेसे वापस हो जाते हैं। इसके लिये शुद्ध तिथिमें और अच्छे मूर्तोंमें दस हाथ लम्बा-चौड़ा मण्डप तैयार करना चाहिये तथा उसके मध्यमें पाँच हाथकी एक केदी बनानी चाहिये। केदीके ऊपर एक मण्डल बनाये, जो पाँच रंगोंसे युक्त हो। मण्डपमें अठ अथवा चार कुण्ड बनाये। कुण्डोंमें ब्राह्मणोंको उपस्थिति करे। शब्दरत्नके मध्यमें कर्णिकरके ऊपर पवित्रार्पणमुख कर्पुर्भूष मागवान् कन्दर्पकी प्रतिमा स्थापित कर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि भक्ति-भक्तिके उपचारों तथा नैवेद्योंमें शास्त्रोक्त-विधिसे ब्राह्मणोंद्वारा उनकी पूजा करानी चाहिये। नारायणके सम्मुख दो स्तम्भ गड़कर उनके ऊपर एक भाड़ा बगल रख उसमें एक दूढ़ खीरक बौध्द चाहिये। उसपर तुलसी, चाँदी, ताम्र अथवा मृत्तिकाका सहस्र स्रत अथवा एक छिद्रसम्बन्धित उत्तम कलश जल, दूध अथवा घीसे पूर्ण कर रखना चाहिये। समाप्तकी सर्वथा तिल, धूल, खीर और समी-पत्रोंसे ग्रहेक लिये आहुति देनी चाहिये। ईशान-कोणमें ग्रहोक्त पीठ-स्थापन कर ग्रह-यज्ञविधानमें ग्रहोंकी पूजा करनी

चाहिये। पूर्व आदि दिशःअग्नि इन्द्र, यम, वरुण और कुबेरका पूजने कर शुक्ल वस्त्र तथा चन्दनसे धूषित, हाथमें कुश लेकर यजमानको एक पीढ़ेके ऊपर भगवान्के सामने बैठना चाहिये। यजमानको एकप्रक्षिप्त हो कलशसे गिरसी जलघरा (वसोर्धारा) को निम्नमन्त्रका पाठ करते हुए भगवान्को प्रणामपूर्वक अपने सिरपर धारण करना चाहिये—

नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भुवनेधर ।

ज्जोनानेन मम धातिं परमात्मन् नमोऽस्तु ते ॥

(उत्तरार्ध ७४।४२)

ऐस समय ब्राह्मणोंको चारों दिशःअग्नि कुम्भोंमें हवन करना चाहिये। साथ ही श्राविककण्ठ्य और विष्णुसूक्तका पाठ किया जाना चाहिये। शङ्ख-ध्वनि करनी चाहिये। श्रौति-श्रौतिके प्राचीको बजाना चाहिये। पुण्य-जयघोष करना चाहिये। माङ्गलिक स्तुति-पाठ करना चाहिये। इस तरहके माङ्गलिक कर्ष्य करते हुए यजमानको हरिवंश, सौपर्णिक (सुपर्णमुक्त) आख्यान और महाभारत अदिक अरण्य करते हुए आभरण-पूर्वक रति व्यतीत करनी चाहिये। यजमानके ऊपर गिरसी हुई वसोर्धारा समस्त सिद्धियोंको प्रदान करनेवाली है। दूसरे दिन प्रतः यजमान ब्राह्मणोंके साथ किसी पुण्य जलशय्य अथवा नदी अर्द्धमे स्नानकर शुक्ल वस्त्र पहनकर असमचित्तसे भगवान् भास्करको अर्घ्य दे। पुण्य, धूप, दीप आदि उपचारोंसे भगवान् पुरुषोत्तमकी पूजा करे। हवन करके भक्तिपूर्वक

पूर्णहुति दे। यज्ञमें उपस्थित सभी ब्राह्मणोंका राध्या, भोजन, गोदान, वस्त्र, आभूषण आदिद्वारा पूजन करे और आचार्यकी विशेषकृपासे पूजा करे। जैसे ब्राह्मण एवं आचार्य संतुष्ट हो वैसा यज्ञ करे, क्योंकि आचार्य साक्षात् देवतुल्य गुरु हैं। दीनों, अनाथों तथा अभ्यगताओंको भी संतुष्ट करे। अनन्तर स्वयं भी हविष्यस्नान भोजन करे।

यजन् ! इस प्रकार मैंने इस भीमहादशीव्रतका विधान बतलाया, इससे क्षणिक व्यक्ति भी धर्ममुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह विष्णुभाग सैकड़ों काजपेय एवं अतिपत्र वागोंसे विरोध फलदायी है। इस भीमहादशीव्रत करनेवाले की-पुरुष सत्रत जन्मोंका अखण्ड सौभाग्य, आयु, आरोग्य तथा सभी सम्पदाओंको प्राप्त करते हैं। अनन्तर मृत्युके बाद क्रमशः विष्णुपुर, रुद्रलोक तथा ब्रह्मलोकमें प्राप्ति करते हैं। इस पृथ्वीलोकमें अन्तर पुनः वह सम्पूर्ण पृथ्वीका अधिपति एवं चक्रवर्ती धार्मिक राजा होता है।

इस व्रतको प्राचीन कालमें महात्मन् सागर, वज्र, सुंयुमार, दिलीप, ययाति तथा अन्य महान् श्रेष्ठ राजाओंने किया था और श्री, वैश्व एवं रुद्राग्नि भी कर्मकी कृपासे इस व्रतकी किया था। भृगु आदि मुनियों और सभी वेदज्ञ ब्राह्मणोंद्वारा भी इसका अनुष्ठान हुआ था हे यजन् ! आपके पूछनेपर मैंने इसे बतलाया है, अतः आजसे यह द्वादशी आपके (भीमहादशी) नामसे पृथ्वीपर ख्याति प्राप्त करेगी। (अध्याय ७३-७४)

श्रवणद्वादशी-व्रतके प्रसंगमें एक यणिककी कथा

मुचिहिरने पूछा—भगवन् ! जो व्यक्ति दीर्घ उपवास करनेमें असमर्थ हो उसके लिये कौन-सा व्रत है ? इसे आप बतलायें।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—यजन् ! चन्द्रस्य मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथि यदि श्रवण नक्षत्रसे युक्त हो तो इसमें व्रत करनेसे सभी कर्मभार पूर्ण हो जाती हैं। यह परम पवित्र एवं महान् फल देनेवाली द्वादशी है। इस व्रतमें प्रतः-कल नदी-संगममें जाकर स्नान करके द्वादशीमें उपवास करना चाहिये। एकमात्र इस श्रवणद्वादशीके व्रत कर देनेसे द्वादश द्वादशी-व्रतोंका फल प्राप्त हो जाता है। यदि इस तिथिमें कुम्भारका भी योग हो जाय तो इसमें किये गये समस्त

कर्म अक्षय्य हो जाते हैं। इस व्रतसे गङ्गाजानका स्नान होता है। इस व्रतमें एक सुन्दर कलशकी विधिकत् स्थापना कर उसमें भगवान् विष्णुकी प्रतिमा यथाविधि स्थापित करनी चाहिये। अनन्तर भगवान्की अन्नपूजा करनी चाहिये। रात्रिमें जागरण करे। महात्मनसमें स्नानकर गरुडध्वजकी पूजा करे और पुष्पजल देकर इस प्रकार प्रार्थना करे—

नमो नमस्ते गोविन्द भुवनावणरीजक ।

अधौघसंज्ञय कृत्वा सर्वसौख्यम्भवे मय ॥

(उत्तरार्ध ७५।१५)

अनन्तर वेदज्ञ एवं पुण्याङ्ग ब्राह्मणोंकी पूजा करे और प्रतिमा आदि सब पदार्थ 'प्रीयतां मे जनार्दनः' कहकर

अज्ञानको निवेदित कर दे

श्रीकृष्णने पुनः कहा—महाराज ! इस जगतके प्रसंगमें एक प्राचीन आख्यान है, उसे आप सुनें—दृष्टान्त देशके पश्चिम भागमें सम्पूर्ण प्राणियोंको भय देनेवाला एक भूटदेश है। वहकि भूमिकी बालू निरन्तर तपती रहती है, यत्र-तत्र मयंकुर साथ घूमते रहते हैं। वहाँ छाया बहुत कम है। वृक्षोंमें फले कम रहते हैं। प्राणी प्रायः मरे-जैसे ही रहते हैं। शमी खैर, फलशरा, करीस, पोखु जर्जर कँटोले वृक्ष वहाँ हैं। वहाँ अन्न और जल बहुत कम मिलता है। वृक्षोंकि कोटोमें छोटे-छोटे पक्षी प्यसे ही मर जाते हैं। वहकि प्यसे हरिण मह-भूमिमें जलकी इच्छासे दीड़ लगते रहते हैं और जल न मिलनेसे मर जाते हैं।

उस मरुस्थलमें दैववश एक वणिक् पहुँच गया। वह अपने साथियोंसे बहुत भय था। उसने इधर-उधर घूमते हुए भयंकर पिशाचोंको वहाँ देखा। वह वणिक् भूख-प्याससे व्याकुल होकर इधर-उधर घूमने लगा। कहने लगा—क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ मुझे अन्न-जल प्राप्त हो। तदनन्तर उसने एक प्रेतके स्कन्धप्रदेशपर बैठे एक प्रेतको देखा। जिसे चारों ओरसे अन्य प्रेत घेरे हुए थे। कन्धेपर चढ़ा हुआ वह प्रेत वणिक्को देखकर उसके पास आया और कहने लगा—‘तुम इस निर्धन प्रदेशमें कैसे आ गये ?’ उसने बताया—‘मेरे साथी मृत गये हैं, मैं अपने किसी पूर्व-कुत्सकके फलसे या संयोगसे यहाँ पहुँच गया हूँ। भूख और प्याससे मेरे प्राण निकल रहे हैं। मैं अपने जेबेका कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। इसपर वह प्रेत बोला—‘तुम इस पुत्राग वृक्षके पास क्षणमात्र प्रतीक्षा करो। यहाँ तुम्हें अभीष्ट-साध होगी, इसके बाद तुम बंधच्छ चले जाना।’ वणिक् वहाँ ठहर गया। दोपहरके समय कोई व्यक्ति पुत्राग वृक्षसे एक कसौरीमें जल तथा दूसरे कसौरीमें दही और मांस लेकर प्रकट हुआ और उसने वह वणिक्को प्रदान किया। वणिक् उसे ग्रहणकर संतुष्ट हुआ। उसी व्यक्तिने प्रेत-समुदायको भी जल और दही भेंट दिया। इससे वे सभी संतुष्ट हो गये। शेष भागको उस व्यक्तिने स्वयं भी ग्रहण किया। इसपर आश्चर्यचकित होकर वणिक्ने उस प्रेतधिपसे पूछा—‘ऐसे दुर्गम स्थानमें अन्न-जलकी प्राप्ति आपको कहाँसे होती है ?’ बोदेसे ही अन्न-जलसे बहुतसे लोग

कैसे मृत हो जाते हैं। मुझे सहारा देनेवाले इस स्थानमें आप कैसे मिल गये ? हे शुभमत ! आप वह बतलाये कि प्रासमात्रसे ही आपको संतुष्टि कैसे हो गयी ? इस घोर अटवीमें आपने अपना स्थान कहाँ बनाया है ? मुझे बड़ा चेतुहल हो रहा है, मेरा संशय आप दूर करें।

प्रेतधिपने कहा—हे भद्र ! मैंने पहले बहुत दुष्कृत किया था। दुष्ट बुद्धिवाला मैं पहले रमणीय शाकल नगरमें रहता था। व्यापारमें ही मैंने अपना अधिर्वाह जीवन बिता दिया। प्रमादवश मैंने धनके लोभसे कभी भी भूखको न अन्न दिया और न प्यासकी प्यास ही कुहासी को ही मरके पास एक गुलवान् ब्राह्मण रहता था। वह भद्रपद मासकी श्रवण नक्षत्रसे युक्त द्वादशीके योगमें कभी मेरे साथ तोता नगरी नदीमें गया। तोता नदीका संगम चन्द्रभागासे हुआ है। चन्द्रभागा चन्द्रमाकी तथा तोता सूर्यकी कन्या है। उन दोनोंका शीतोष्ण जल बड़ा मनोहर है। उस तीर्थमें जाकर हमलोगोंने स्नान किया और उपवास किया। हमने वहाँ दध्योदन, छात्र, ब्रह्म जर्जर उपचारोंसे भगवन् विष्णुकी प्रतिमाकी पूजा की। इसके अनन्तर हमलोग घर आ गये। भरनेके अनन्तर नवस्तिक होनेसे मैं प्रेतत्वको प्राप्त हुआ। इस घोर अटवीमें जो हो रहा है, वह तो आप देख ही रहे हैं। ये जो अन्य प्रेतगण आप देख रहे हैं, इनमें कुछ ब्राह्मणोंके धनका अपहरण करनेवाले, कोई परदारगत हैं, कोई अपने स्वामीसे द्रोह करनेवाले तथा कोई मित्रद्रोही हैं। मेरा अन्न-पान करनेसे ये सब मेरे सेवक बन गये हैं। भगवान् श्रीकृष्ण अज्ञान, सनातन परमात्म हैं। उनके उद्देश्यसे जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय होता है। हे महाभाग ! आप हिमालयमें जाकर धन प्राप्त करेंगे, अनन्तर मुझपर कृपकर आप इन प्रेतोंकी मुक्तिके लिये गयामें जाकर श्राद्ध करें। इतना कहकर वह प्रेतधिप मुक्त होकर विधानमें बैठकर स्वर्गलोक चला गया।

प्रेतधिपके चले जानेपर वह वणिक् हिमालयमें गया और वहाँ धन प्राप्त कर अपने घर आ गया और उस धनसे उसने गया तीर्थमें अक्षयवटके समीप उन प्रेतोंके उद्देश्यसे श्राद्ध किया। वह वणिक् जिस-जिस प्रेतकी मुक्तिके निमित्त श्राद्ध करता था वह प्रेत वणिक्को स्वप्नमें दर्शन देकर कहता था कि ‘हे महाभाग ! आपकी कृपासे मैं प्रेतत्वसे मुक्त हो गया

और मुझे परमपति प्राप्त हुई।' इस प्रकार वे सभी जेत मुक्त हो गये राजन् ! वह वणिक् पुनः भ्रम लौट आया और उसने भाद्रपद मासके श्रवण द्वादशीके योगमें भगवान् जनार्दनकी

पूजा की, ब्राह्मणोंको गो-दान किया। जितेन्द्रिय होकर प्रसन्न हो नदीके संगमोपर वह सब कर्ष्य किया और अन्तमें उसने मानवीके लिये दुर्लभ स्थानको प्राप्त किया (अध्याय ७५)

विजय-श्रवण-द्वादशीव्रतमें वामनावतारकी कथा तथा व्रत-विधि

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—युधिष्ठिर । भाद्रपद मासकी एकादशी तिथि यदि श्रवण नक्षत्रसे युक्त हो तो उसे विजया तिथि कहते हैं, वह पत्नोंको विजय प्रदान करनेवाली है। एक बार दैत्यराज बलिसे पराजित होकर सभी देवता भगवान् विष्णुकी शरणमें पहुँचे और कहने लगे— 'प्रभो सभी देवताओंके एकमात्र आश्रय शरण ही है। आप भगवान् कहसे हमारा उद्धार कीजिये। इस दैत्य बलिके आप विनाश करेंजिये।' इसपर भगवान्ने कहा— 'देवगणों मैं यह जानता हूँ कि विरोचन-पुत्र बलि तीनों लोकोंका काण्टक बन हुआ है, पर उसने तपस्याद्वारा अपनी आत्माकी अपनेमें भक्षित कर ली है, वह शक्त है, जितेन्द्रिय है और मेरा भक्त है, उसके प्राण मुझमें हो लगे हैं, वह सत्यप्रतिज्ञ है। बहुत दिनोंके बाद उसकी तपस्याका अन्त होगा जब मैं इसे अविनाशसम्पन्न समझूँगा, तब उसका अभीष्ट हरण कर लूँगा और आपको दे दूँगा। पुत्रकी इच्छासे देवप्राप्त अदिति भी मेरे पास आयी थी। देवताओं ! मैं उनका भी कल्याण करूँगा, अवतार लेकर देवताओंका संरक्षण और असुरोंका विनाश करूँगा। इसलिये आपलोग निश्चिन्त होकर जायें और समयकी प्रतीक्षा करें। देवगण भगवान् विष्णुको स्मरण करते हुए वापस आ गये। इस अदिति भी भगवान् विष्णुका ध्यान करती थीं कुछ कालमें उसने गर्भमें भगवान्को धारण किया। नवें मासमें वामन भगवान् अदितिके गर्भसे प्रदुर्भूत हुए। उनके पैर छोटे, शरीर छोटा, सिर बड़ा और छोटे बालोंके समान हाथ-पैर, उदर आदि थे। वामनरूपमें जब अदितिके पुत्रको देखा और जब वह कुछ कहनेको उद्यत हुई तो देवमायासे उनकी वाणी अवरुद्ध हो गयी।

हे नरोत्तम, भाद्रपद मासके श्रवण नक्षत्रसे युक्त एकादशी तिथिमें जब विधिक्रम वामन भगवान्का पृथ्वीपर अवतार हुआ तब पृथ्वी दृगमगाने लगी। दैत्योंमें भय छा गया और देवगण प्रसन्न हो गये। महामुनि कश्यपने शिशुके

जातकमण्डि संस्कार स्वयं ही किये। वामन भगवान् दण्ड, मेखला, यज्ञोपवीत, कमण्डलु तथा छत्र धारणकर राजा बलिके यज्ञस्थलमें गये। उन्होंने बलिसे कहा— 'यज्ञपते ! मुझे तीन पग भूमि प्रदान करो।' बलिने कहा— 'मैंने दे दिया।' उसी समय भगवान् वामनने अपना शरीर बढ़ाना प्रारम्भ किया। भगवान्ने अपना शरीर इतना विस्तार बना लिया कि एक पगसे सम्पूर्ण पृथ्वीलोकको नाप लिया तथा द्वितीय पगसे जललोक नाप लिया। तीसरा पग रखनेके लिये जब कोई स्थान न मिला तो देवगण, सिद्ध, ऋषि-मुनि इस कृत्यको देखकर साधु-साधु कहने लगे और भगवान्की स्तुति करने लगे। तदनन्तर सभी दैत्यगणोंको जीतकर उन्हें ही दैत्यराज बलिसे कहा— 'तुम अपने परिवर्जनिक साथ सुतल्लोकमें चले जाओ मैं द्वारा सुरक्षित रहकर तुम कहीं अभ्यर्षित भोगोंका उपभोग करोगे। वर्तमानमें जो इन्द्र है, उनके बाद तुम इन्द्रत्वको प्राप्त करोगे।' बलि भगवान्को प्रणमकर प्रसन्न हो सुतल्लोकको चला गया। भगवान्ने देवताओंसे कहा— 'आपलोग अपने अपने स्थानपर निश्चिन्ता होकर रहें।' भगवान् भी संसारका कल्याण करके वहीं अन्तर्धान हो गये।

राजन् ! ये सभी कर्म एकादशी तिथिके हुए थे अतः यह तिथि देवताओंकी विजयतिथि मानी गयी है। यही एकादशी तिथि फाल्गुन मासमें पुष्य नक्षत्रसे युक्त होनेपर विजया तिथि कही गयी है। एकादशीके दिन उपवासकर रात्रिमें भगवान् वामनको प्रतिक्रम नम्रकर पूजा करनी चाहिये। प्रसिद्धात् सभी ही कुर्यादक, छत्र, चरणपादुका, यज्ञि, यज्ञोपवीत कमण्डलु तथा मृगचर्म आदि स्थापित करना चाहिये। अनन्तर विभिन्न उनकी पूजा करनी चाहिये। निम्न मन्त्रोंसे उन्हें नमस्कार करें और प्रार्थना करें—

अनेककर्मनिर्वाहधर्षिने जलहायिन्म् ।

सत्वेऽस्मि मधुरावासे कथं मधुसूयन्म् ॥

नमोः वागनरुपाय नमस्तेऽस्तु त्रिविक्रम ।
नमस्ते मणिकन्याय धामुदेश नमोऽस्तु ते ॥
नमो नमस्ते गोविन्द जगन्नेश त्रिविक्रम ॥
अर्घ्यघर्षक्षयं कृत्वा सर्वकामप्रदो भव ॥

(उत्तरपर्व ७६ ४८ ५१)

इसके अनन्तर भगवान्‌को शयन कराये। गौत-वाद्य,

स्तुति आदिके द्वारा ज्ञाकरण करे। प्रातःकाल उस प्रतिमाकी पूजाकर मन्त्रपूर्वक उसे ब्राह्मणको निवेदित कर दे। ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन होकर भोजन करे। इस व्रतके करनेसे व्रतीका एक मन्वन्तरपर्यन्त विष्णुलोकमें वास होता है, तदनन्तर वह इस लोकमें आकर चक्रवर्ती दानी राजा होता है। वह नीरोग, दीर्घायु एवं पुत्रवान् होता है। (अध्याय ७६)

सम्प्राप्ति-द्वादशी एवं गोविन्द-द्वादशीव्रत

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—पौष मासके कृष्ण पक्षके द्वादशीसे अष्टम मासकी द्वादशीतक प्रत्येक मासकी कृष्ण द्वादशीको पाण्ड्यात्मिक सम्प्राप्ति-द्वादशीव्रत किया जाता है। प्रत्येक मासमें क्रमशः पुण्डरीकपक्ष, माघपक्ष, विश्वरूप पुरुषोत्तम, अच्युत तथा जय—इन नामोंसे उपवासपूर्वक भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये। पुनः अष्टमसे कृष्ण द्वादशीसे व्रत ग्रहणकर मार्गशीर्षतक व्रतका नियम लेना चाहिये। पूर्वविधानसे उपवासपूर्वक उन्हें नामोंसे क्रमशः भगवान्‌का पूजन करना चाहिये। प्रतिमास ब्राह्मणको भोजन कराकर दक्षिण देनी चाहिये। तेल एवं क्षार पदार्थ नहीं ग्रहण करने चाहिये। इस प्रकार एक वर्षतक इस व्रतके करनेसे सभी कामन्त्रार्थ पूर्ण हो जाती है और अन्तमें वह भगवन्‌क अनुग्रहमें उनके लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है।

भगवान् श्रीकृष्णने पुनः कहा—महाराज। इसी प्रकार गोविन्द-द्वादशी नामका एक अन्य व्रत है। जिसके करनेसे सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। पौष मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीको उपवास कर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिके

कमलनयन भगवान् गोविन्दका पूजनकर अन्तर्मनमें भी इसी नामका उच्चारण करते रहना चाहिये। इस दिन पाण्डित्योंसे याज्ञ नहीं करनी चाहिये। ब्राह्मणोंको यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिये। व्रतोंको गोमूत्र, गोमय, दधि अथवा गोदुग्धका प्राशन करना चाहिये। दूसरे दिन स्नानकर उसी विधिसे गोविन्दका पूजन कर ब्राह्मणको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिये। इसके साथ ही इस दिन गौको तृप्तिपूर्वक भोजन करना चाहिये। इसी प्रकार प्रतिमास व्रत करते हुए वर्ष सम्प्राप्त होनेपर भगवती लक्ष्मीके साथ सुवर्णकी भगवान् गोविन्दकी प्रतिमा बनवाकर पुष्प, धूप, दीप, मक्खन, नैवेद्य आदिसे उनका पूजनकर सबसत्ता गौसहित ब्राह्मणोंको देना चाहिये। प्रतिमास गौओंकी पूजा तथा उन्हें घ्राणादिसे तृप्त करना चाहिये। पारणाके दिन विशेषरूपसे उनकी सेवा-भक्ति करनी चाहिये। इस व्रतके करनेसे वही फल प्राप्त होता है जो सुवर्णमय गौ गौओंकी साथ एक उत्तम वृक्षका दान देनेसे होता है। इस व्रतको सम्यक्‌रूपसे करनेवाला सब सुख भोगकर अन्तमें गोलोकको प्राप्त होता है। (अध्याय ७७-७८)

अखण्ड-द्वादशी, मनोरथ-द्वादशी एवं तिल-द्वादशी-व्रतोंका विधान

राजा युधिष्ठिरने पूछा—श्रीकृष्ण व्रतोपवास, दान, धर्म आदिमें जो कुछ वैकल्प्य अर्थात् किसी बातकी न्यूनता रह जाय तो क्या फल होता है? इसे आप बतलाये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज! राज्य पाकर भी जो निर्धन, तत्सम रूप पाकर भी कले, अंधे, लंगड़े हो जाते हैं, वे सब धर्म-वैकल्पिके प्रभावसे ही होते हैं। धर्म-वैकल्पिके ही स्त्री-पुरुषोंमें विभोग एवं दुर्भगत्व होता है, तत्सम कुलमें अन्न पाकर भी लोग दुःशील हो जाते हैं, घनाच्छ होकर भी धनका भोग तथा दान नहीं कर सकेंगे तथा वस्त्र आपूनोंसे

होने रहते हैं। ये सुख प्राप्त नहीं कर पाते। अतः यज्ञमें, व्रतमें और भी अन्य धर्म-कृत्योंमें कभी कोई त्रुटि नहीं होने देनी चाहिये।

युधिष्ठिरने पुनः कहा—भगवन्। यदि कदाचित् उपवास आदिके कोई त्रुटि हो ही जाय तो उसके निवारणार्थ क्या करना चाहिये?

श्रीकृष्ण बोले—महाराज। अखण्ड द्वादशे-व्रत करनेसे सभी प्रकारकी धार्मिक त्रुटियाँ दूर हो जाती हैं। अथ आप उसका भी विधान सुनें। मार्गशीर्ष मासके शुक्ल पक्षकी

द्वादशीको जानकर जनार्दन भगवान्का प्रतिपूर्वक पूजन कर उपवास रखना चाहिये और नारायणका स्मृत स्मरण करते रहना चाहिये। चितेन्द्रिय पुरुष पञ्चाग्न्याभिषिक्त जलसे स्नान करके जो और जीहि (धान)से भण पात्र ब्राह्मणको दान करे और फिर भगवान्से यह प्रार्थना करे—

सप्तवर्षानि चर्त्तिकस्त्रिंशच्च त्र्यष्टव्रतं कृतम् ।
भगवन् त्वत्प्रसादेन तदष्टाष्टयिह्यस्तु मे ॥
यन्मास्त्र्यष्टं जगत् समी त्वयैव पुष्कोत्तम ।
तद्याहिर्नान्यस्त्र्यष्टानि ज्ञातानि मम सन्तु वै ॥

(तत्सर्ग ७२ २४-२५)

भगवन् ! मुझसे सत्र वर्षोंमें जो भी व्रत करनेमें न्यूनता हुई हो, वह सब आपके अनुग्रहसे परिपूर्ण हो जाय। पुरुषोत्तम ! जिस प्रकार आपसे यह सात जगत् परिपूर्ण है, उसी प्रकार मेरे सम्बन्धित सभी व्रत पूर्ण हो जायें।

इस व्रतमें चार महीनेमें व्रतकी खरणा करनी चाहिये। चैत्रादि चार मासके अन्तर दूसरी पारण कर सत्-पात्र ब्राह्मणको देनेका विधान है। श्रावणादि चार मासके अन्तर तीसरा पारण कर नारायणका पूजन करते हुए अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्ण, चाँदी, भूतिका अथवा पल्लव-पत्रके पात्रमें घृत-दान करना चाहिये। संवत्सर पूर्ण होनेपर चितेन्द्रिय बारह ब्राह्मणोंको खीरका भोजन करकर वस्त्राभूषण देकर तृप्तियोंके लिये क्षम्य माँगनी चाहिये। इसमें आचार्यका विधिपूर्वक पूजन करनेका भी विधान है। इस तरहसे जो अष्टाष्ट-द्वादशीका व्रत करता है, उसके सात वर्षावक किये हुए व्रत सम्पूर्ण फलदायक हो जाते हैं अतः स्त्री-पुरुषोंको ब्रह्मोक्त वैकल्प दूर करनेके लिये अवश्य ही इस व्रतको सम्पादित करना चाहिये।

भगवान् श्रीकृष्णने पुनः कहा—महाराज ! स्त्री अथवा पुरुष दोनोंको फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षकी एकादशीको उपवास कर जगत्पति भगवान्का पूजन भजन और उठते-बैठते निरव्य दरिद्र स्मरण करते रहना चाहिये। द्वादशांके दिन प्रभातमें ही स्नान-पूजन तथा घृतसे ठकनेके बाद ब्राह्मणको दक्षिणा देनेका विधान है। तदनन्तर भगवान्से अपने अमोघ मनोरथोंकी संसिद्धिके लिये प्रार्थना करनी चाहिये। तत्पश्चात् इविष्य-भोजन ग्रहण करना चाहिये। इस व्रतमें फाल्गुनसे अष्टम तक प्रथम चार महीनोंमें रत्नधुष,

गुणगुल-धूप और इविष्याय-नैवेद्यासे भगवान्की पूजा-अर्चनाके बाद गोभृक्षप्रलिप्त जल तथा इविष्याय ग्रहण करनेका विधान है। फिर आषाढ़से अश्विनतक चार महीनोंमें चमेरुके पुष्प, धूप और शक्यज (साठी घान) अर्दिके नैवेद्याद्वारा भगवान्की पूजा-स्तुति करनेके बाद कुम्भेदकका प्राशन तथा निवेदित नैवेद्य भक्षण करना चाहिये। कार्तिकसे मध्य मासतक तीसरी पारणमें जपापुष्प (अङ्गुल), उत्तम धूप और कसरके नैवेद्यसे नारायणके पूजनेपरान्त गोभृक्ष-प्राशन तथा बत्सार-भक्षण करनेका विधान है। अर्धमास ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनी चाहिये। वर्षके अन्तमें एक वर्ष (मासा) सुवर्णकी भगवान् नारायणकी प्रतिमाका पूजन कर, दो बरस और दक्षिणवर्त्तित ब्राह्मणको निवेदित करना चाहिये। इसीके साथ बारह ब्राह्मणोंको भी भोजन कराकर प्रत्येकको अन्न, जलका घट, छतरी, चूल्हा, बरस और दक्षिणा देनी चाहिये। इस द्वादशी-व्रतके करनेसे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसीसे इसका नाम मनोरथ-द्वादशी है। इन्द्रको त्रैलोक्यका राज्य भी इसी व्रतके परिणाम-स्वरूप प्राप्त हुआ है। शुक्रतपोनि धन तथा महर्षि छेप्पने निर्विक्रि सिद्धा प्राप्त की है। अन्य श्रेष्ठ पुरुषोंने तथा स्त्रियोंने भी इस व्रतके प्रभावसे अपने अमोघ मनोरथोंको प्राप्त किया है। जो कोई भी जिस-किसी अभिन्धवासे इस व्रतको करता है, उसे वह अवश्य प्राप्त होती है। जो पुरुष भगवान् पुरुषोत्तमका पूजन नहीं करते, गौ, ब्राह्मण आदिकी सेवा नहीं करते और मनोरथ-द्वादशीका व्रत नहीं रखते, वे किसी भी प्रकारसे अपना अमोघ-फल प्राप्त नहीं कर सकते।

राजा युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! थोड़ेसे परिश्रमसे अथवा स्वल्पदानसे सभी पाप कट जायें ऐसा कोई उपाय आप बतलायें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज तिल-द्वादशी नामका एक व्रत है। जो परम पवित्र है और सभी पापोंका नाश करनेवाला है। मध्य मासके कृष्ण पक्षकी द्वादशीको जब मूल अथवा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र प्राप्त हो, तब उसके एक दिन पूर्व अर्थात् एकादशीको उपवास रखकर व्रत ग्रहण करना चाहिये। द्वादशीको भगवान् श्रीकृष्णका पूजन कर ब्राह्मणको कृष्ण तिलका दान करना चाहिये। स्त्रीको भी स्नानकर काले तिलका ही भोजन करना चाहिये। इस प्रकार एक वर्षतक

प्रत्येक कृष्ण द्वादशीमें ब्रह्मचर्य अन्तमें तिलोंसे पूर्ण कृष्णवर्णक कृष्ण, पक्वान्न, छत्र, जूत, चूल्हा और दक्षिणा स्नान स्नानाधिकार देना चाहिये। उन तिलोंके बीनेसे जितने तिल उत्पन्न होते हैं, उतने वर्षपर्यन्त इस व्रतको करनेवाला स्वर्गमें पूजित होता है और किसी जन्ममें अंध, बधिर, कुष्ठो आदि नहीं होता,

सदा नीरोग रहता है। इस तिल-दानसे बड़े-बड़े पाप कट जाते हैं। इस व्रतमें न बहुत परिश्रम है और न ही बहुत अधिक श्रम। इसमें तिलोंसे ही खान, तिल-दान और तिल ही भोजन करनेपर अवश्य सद्गति मिलती है^१।

(अध्याय ७९ (१))

सुकृत-द्वादशीके प्रसंगमें सीरभद्र वैश्यकी कथा

राजा युधिष्ठिरने पूछा— श्रीकृष्णचन्द्र ऐस कौन-सा कर्म है, जिसके करनेसे सभी कष्ट दूर हो जायें तथा कोई संताप भी न हो।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा— महाशय ! आपने जो पूछा है, उस विषयमें एक आख्यानका वर्णन करता हूँ पूर्वकालमें विदिशा (पेल्लसा) नगरमें सीरभद्र नामक एक वैश्य रहता था। यह पुनः-पुनः, कन्या, स्त्री आदिके धरण-पौषणमें ही लगा रहता था फलस्वरूप स्वयं भी उसे फलस्वकी चिन्ता नहीं होती थी। यह न्याय-अन्याय हर तरहसे धनका ही उपार्जन करता, कभी दान, हवन, देवपूजन आदि कर्मका नाम भी नहीं लेता था। नित्य नैमित्तिक कर्मोंका लोप उसने स्वयं कर लिया था। कुछ कालके अनन्तर यह वैश्य भृत्यको प्राप्त हुआ और किञ्चनकालमें यातना-देहमें प्रेरणित रहने लगा। एक दिन शीघ्र जलमें विपरीत नामके वेदवेत्ता ब्राह्मणने उस प्रेतको देखा कि वह सूर्य-किरणोंसे संतप्त नदीके बालमें लोट रहा है, उसके सब अङ्गोंमें खले पड़ गये हैं। प्यससे कण्ठ सूख रहा है और जिह्वा लटक गयी है। वह लम्बी-लम्बी साँस ले रहा है। उसकी यह दशा देखकर ब्राह्मणको बड़ी दया आयी और उसने उसका प्रताप पूछा।

प्रेत कहने लगा— महान् । मैं पूर्व-जन्ममें परलोकाके लिये किसी प्रकारके कर्म न करनेके कारण ही दण्ड हो रहा हूँ। मैं निरन्तर धन, घर, श्वेत, पुत्र, स्त्री आदिकी चिन्तामें ही व्यस्त रहता था और मैंने अपने वास्तविक हितका विचार कभी नहीं किया। इसीसे यह कष्ट भोग रहा हूँ। 'यह क्या कर लिया और यह क्या करना है' इसी उधेकबुनमें सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करनेका ही यह फल है। शोभवश मैं शीत-उष्ण सभी प्रकारके कष्टोंको झेल रहा हूँ। मैंने धर्मके लिये

किञ्चित् भी कष्ट नहीं झेला, उससे अब परतावा हूँ। देवता, पितर, अतिथि आदिका मैंने कभी पूजन नहीं किया और यही कारण है कि अब मुझे अन्न-जलतक नहीं मिल रहा है। अन्यत्रके द्वारा एकत्र किये गये धनका उपभोग दूसरे लोग कर रहे होंगे, वह सोच-सोचकर मुझे चैन नहीं मिलता। मैंने कभी ब्राह्मणोंका पूजन नहीं किया और न ही कभी देवार्चन ही किया। फलस्वरूप मेरी ऐसी दशा हुई है। चूँकि मैंने पापोंका ही संकल्प किया, अतः मैं उसके फलको अकेले ही भोग रहा हूँ। मैं अपने किये दुष्कर्मोंका ही फल भोग रहा हूँ। अतः हे मुनीश्वर ! यदि ऐसा कोई उपाय हो तो आप उसे बतायें, बिनासे इस दुर्गतिसे मेरा उद्धार हो।

विपरीतमुनि बोले— सीरभद्र ! दस जन्म पहले तुम्हें भगवान् अश्वत्थकी आराधनाकी इच्छासे सुकृत-द्वादशीका उपवास किया था, उसके प्रसङ्गसे इस पापके बहुत बड़े भागका क्षय हो गया है, अब तुम्हें अल्पकालमें ही उतम गति प्राप्त होगी। यह द्वादशी-व्रत पापोंका क्षय तथा पुण्यका संकलन करनेवाला है, इसी कारण इसका नाम सुकृत-द्वादशी है। इस तरह सीरभद्रको आश्वासन कर विपरीतमुनि अपने आश्रमको चले गये और सीरभद्र भी द्वादशीव्रतके फलस्वरूप छोड़े कालके अनन्तर मोक्षको प्राप्त हो गये।

इतना कहकर श्रीकृष्ण भगवान् बोले— हे महाशय ! यह उपवासका प्रमाण है कि इतना पाप छोड़े ही कालमें क्षय हुआ। इसलिये भृत्यको पुण्यके लिये सदा दल करना चाहिये और अपने कल्याणके लिये उपवासदि करते रहना चाहिये।

राजा युधिष्ठिरने पूछा— श्रीकृष्णचन्द्र ! पापोंसे अति दारुण मरकको यातना भोगनी पड़ती है। ऐसा कौन-सा व्रत है, जिससे सब पाप नष्ट हो जायें और मोक्ष प्राप्त हो

* यह व्रत ब्राह्मणोंमें भी आयी है।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज फलगुप्त मासके शुक्ल पक्षकी एकादशीको उपवास कर कष, क्रोध, लोभ, मोह, इन्द्र आदिक लक्षणकर संसारकी असारताकी भावना करता हुआ 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर-मन्त्रका जप करना चाहिये। और इसी भाँति द्वादशीको भी भगवान् मधुसूदनकी पूजा आदि करनी चाहिये। प्रथम चर (फलगुप्तसे ज्येष्ठ) मासके पारणमें चाँदी, तबले अथवा मृत्तिकाके पात्रोंमें यक्ष भरकर ब्रह्मणोंको देना चाहिये आषाढदि द्वितीय पारणमें भूतपूज देना चाहिये और कार्तिकदि चार मासमें तिलपात्र ब्राह्मणोंको अर्पण करना चाहिये भगवान्की पूजाके अनन्तर उनके अनुग्रहकी प्राप्तिके लिये

—३३०—

धरणी-व्रत (अर्चाव्रत-व्रत)

राजा युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! वेदोंमें यह कहा गया है कि विधिपूर्वक यज्ञ करने, बड़े-बड़े दान देने और कठिन परिश्रम करनेसे परमेश्वरकी प्राप्ति होती है, किन्तु कस्मियुगके प्राणों, जो न दान दे सकते हैं और न ही यज्ञ करनेमें समर्थ हैं, उनकी भक्ति किस प्रकार हो सकती है, यदि कोई उपाय हो तो आप उसे बतायें

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! मैं आपको एक रहस्यपूर्ण बात बतलाता हूँ। प्रलयके समय जब धरणी (पृथ्वी) जलमें निमग्न होकर रसातल चली गयी, तब उस समय धरणीदेवीने अपने उद्धारके लिये व्रत किया था। व्रतके प्रभावसे प्रसन्न होकर भगवान् नारायणने क्षाररूप धारणकर उसे पुनः अपने स्थानपर लज्जित स्थापित कर दिया उस व्रतका विधान इस प्रकार है—

सतीको मार्गशीर्ष मासके कृष्ण पक्षकी दशमीको प्रातः चरल तिल-स्रग्नादि क्रियाओंको सम्पन्न कर देवार्चन एवं हवनदि कर्म विधिपूर्वक करने चाहिये। उस दिन पवित्र, अत्यल्प हविष्यान्न भोजन करना चाहिये। अनन्तर पुनः पाँच पग चलकर शाय-पाँच धोकर पवित्र हो स्त्री वृक्षके अग्रे अंगुलके दातुनसे दन्तधावन कर आचमन करना चाहिये। जलसे अङ्गुलीय स्पर्शकर भगवान् जनार्दनका ध्यान करते हुए यह दिन व्यतीत करना चाहिये। एकादशीको निराहार रहकर भगवान्के नामोंका जप करना चाहिये। द्वादशीको व्रतः नदी

प्रार्थना करनी चाहिये तदनन्तर भोजन करना चाहिये वर्ष पूरा होनेपर सुवर्णकी विष्णु-प्रतिमा बनवाकर उसे पूजित कर वस्त्र, सुवर्ण, दक्षिणा-सहित सवत्साधेन ब्राह्मणोंको देना चाहिये। इस विधिसे जो पुण्य अथवा स्त्री इस सुकृतद्वादशीका कृत करता है, वह कभी नरकको नहीं प्राप्त होता। नारायणके भक्तकी कभी नरककी कथा नहीं होती। विष्णुका नाम उच्चारण करते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर नरकके भयका तो प्रश्न ही नहीं उठता इसी प्रकार वासुदेव नारायणके नामोंका उच्चारण करनेवाला कभी भी यमका मुख नहीं देखता अतः भगवान्के पवित्र नामोंका उच्चारण करना चाहिये। (अध्याय ८२,

आदिके पवित्र जलमें स्नान करना चाहिये। स्नानसे पूर्व नदी, तालाब अथवा झील एवं पवित्र स्थानकी भूतिका ग्रहण करनी चाहिये, भूतिका ग्रहण करते समय इस मन्त्रका उच्चारण करें—

धारणं पोषणं स्वच्छे भूतानां देवि सर्वदा ।

तेन सत्त्वेन यो पाति पापान्भोजय सुकृते ॥

(उत्तरपर्व ८३ १७)

‘देवि सुकृते ! जिस शक्तिके द्वारा आप समस्त स्थावर-जंगमालोक प्राणियोंका धारण-पोषण करती हैं, उसी शक्तिके द्वारा मुझे पापोंसे मुक्त करिजिये तथा सदा मेरा पालन करिजिये।

पुनः उस मिट्टीको सूर्यको दिखकर सरीरमें लगाकर स्नान करे तदनन्तर आचमनकर देवमन्दिरमें जाकर भगवान् नारायणके अङ्गुलीय पूजा करे नारायणके आगे चार जलपूर्ण घटोंमें चार समुद्रोंकी परिकल्पनाकर स्थापन करे इन घटोंपर तिलपूर्ण पूर्णपात्र स्थापित करे घटोंके मध्य एक पीठके ऊपर जलपात्रमें सुवर्ण, चाँदी अथवा काष्ठकी मत्स्यभगवान्की प्रतिमा बनाकर स्थापित करे यथाविधि उपचारोंसे उनका पूजनकर प्रार्थना करे। रविमें वहीं जागरण करे। प्रभातमें चारों ओरके श्रुवेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी तथा अथर्ववेदी चार ब्राह्मणोंको पूजाकर उन्हें निवेदित करे। जलपात्रमें स्थापित भगवान् मत्स्यकी प्रतिमा ब्राह्मण-दम्पतिको प्रदान करे

सहस्रोंको पायसात्रसे संतुष्ट कर पश्चात् खायें भी भोजन करे राजन् । इस विधिसे जो मार्गशर्षे कृष्ण द्वादशीक व्रत करता है, उसे दीर्घ आयुकी प्राप्ति होती है । जन्मन्तरमें किये गये ब्राह्मत्या आदि महापातकोसे उसकी मुक्ति हो जाती है । यदि निष्कर्मभावसे व्रत करता है तो उसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं ।

इसी प्रकार सन्नदि कर पौष मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीको उपवास कर भगवान् जनार्दनकी कूर्मरूपमें पूजा करनी चाहिये । माघ मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीको उपवास-पूर्वक भगवान् वराहको प्रतिम्बक पूजनकर ब्राह्मणको दान करना चाहिये । इसी प्रकार फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीको उपवासपूर्वक भगवान् नरसिंहकी प्रतिम्बक, चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीको भगवान् वामनको प्रतिमाक, वैशाख शुक्ल द्वादशीको परशुरामजीकी प्रतिमाक, ज्येष्ठ मासकी शुक्ल द्वादशीको भगवान् राम-लक्ष्मणकी प्रतिमाक, आषाढ़ शुक्ल द्वादशीको भगवान् वासुदेव (कृष्ण) की प्रतिमाक, श्रावण मासकी शुक्ल द्वादशीको बुद्ध भगवान्की तथा भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीको उपवासपूर्वक भगवान् कल्किकी प्रतिमाक यथाविधि अङ्ग-पूजन आदि कर घटोकी स्थापना करके पुजित प्रतिमा आदि ब्राह्मणोंको निवेदित कर देने चाहिये ।

इस प्रकार दस मासमें भगवान्के दशवतारोंका पूजनकर पूर्व-विधनसे आश्विन शुक्ल द्वादशीको उपवास-पूर्वक भगवान् पद्मनाभकी तथा कार्तिक द्वादशीको वासुदेवकी पूजा करनी चाहिये । अन्तमें प्रतिमा तथा घटोंको ब्रह्मणको निवेदित कर दे । उन्हें भोजन कराकर, दक्षिणा प्रदान करे तथा दीनों, अनाथोंको भी भोजन-वस्त्र आदिसे संतुष्ट करना चाहिये और फिर स्वयं भी भोजन करना चाहिये ।

राजन् । इस प्रकार द्वादश मासोंमें जो इस व्रतको करता है, वह सभी ऋषीसे मुक्त होकर विष्णु-सायुज्यको प्राप्त करता है । धरणीदेवीने इस व्रतको किया था । इसीलिये यह धरणी-व्रतके नामसे प्रसिद्ध हुआ । प्राचीन कालमें दक्षप्रजापतिने इस व्रतका अनुष्ठानकर प्रजाओंका अधिपतिव्य प्राप्त किया था तथा युवनायने इस व्रतके अनुष्ठानसे मान्यता नामक श्रेष्ठ पुत्रको प्राप्तकर अन्तमें शाश्वत ज्ञानपद प्राप्त किया था । इसी प्रकार हैहयाधिपति कृतवीर्यने इस व्रतके प्रभावसे भगवान् पराक्षजी चक्रवर्ती राजा सहस्रार्जुनको पुत्ररूपमें प्राप्त किया था । शकुन्तलामें भी इस व्रतके प्रभावसे राजर्षि दुष्यन्तको पति-रूपमें तथा श्रेष्ठ भरतको पुत्र-रूपमें प्राप्त किया था । इसी प्रकार अन्य कई श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजाओं तथा श्रेष्ठ पुरुषोंने इस व्रतके प्रभावसे उत्तम फल प्राप्त किया था । जो भी इसे करता है, भगवान् नारायण उसका उद्धार कर देते हैं^१ । (अध्याय ८३)

विशोकद्वादशी-व्रत और गुडघेनु^२ आदि दस धेनुओंके शानकी विधि तथा उसकी महिमा

पुष्यहिरने पृष्ठा—भगवान् । इस भूतलपर कौन ऐसा उपवास या व्रत है, जो मनुष्यके अभीष्ट वस्तुओंके वियोगसे उत्पन्न शोकसमूहसे उद्धार करनेमें समर्थ, धन-सम्पत्तिकी वृद्धि करनेवाला और संसार भयका नाशक है ।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज । आपने जिस व्रतके विषयमें प्रश्न किया है, वह समस्त जगत्की प्रिय तथा इतना महत्वशाली है कि देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । यद्यपि इन्द्र, अमर और मरुत भी उसे नहीं जानते तथापि आप-जैसे भक्तिमान्के प्रति मैं अवश्य इसका वर्णन करूँगा ।

उस पुष्यपद व्रतका नाम विशोकद्वादशी-व्रत है । विद्वान् वर्तकके आश्विन मासमें दशमी तिथिके दिन अल्प अन्नहार करके नियमपूर्वक इस व्रतका आरम्भ करना चाहिये । पुनः एकादशीके दिन व्रत उतराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख बैठकर दस्तुन करे, फिर (स्नान आदिसे निवृत्त होकर) निराहार रहकर भगवान् केशव और लक्ष्मीकी विधिपूर्वक भलीभाँति पूजा करे और 'दूसरे दिन भोजन करूँगा' ऐसा नियम रखकर रात्रिमें शयन करे । प्रातःकाल उठकर सर्षपविधि और पञ्चगव्यामिले जलसे स्नान करे तथा श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पोंकी माला धारण

१-विशोकप्राप्तके ३९वें अध्यायमें ५०वें तक टीका इसी प्रकार इन द्वादश द्वादशी-व्रतोंकी कथा एवं अन्तर्विधिका विस्तारसे वर्णन हुआ है ।

२-यह विषय मत्स्यपुराण ८२ पदपु- १-२१ बराहसुता १०२ कृष्णकण्ठक ५, दानकाण्ड पु- १४१ तथा दानकाण्ड, राजसागरादिये विशेष गुडरूपसे उद्धृत है । अनुसर इसे भी गुड किया गया है ।

करके भगवान् विष्णुकी कमल-पुष्पीद्वारा पूजा करे पूजन करनेके पश्चात् एक मण्डल बनाकर मिट्टीसे वेदीपर निर्माण करावे। वह वेदी बीस अंगुल लम्बी-चौड़ी, चारों ओरसे चौकोर, उत्तरकी ओर ढालू चिकनी और सुन्दर हो। तत्पश्चात् बुद्धिमान् व्रती भूपमें नदीकी बालुकासे लक्ष्मीकी मूर्ति अङ्कित करे और उस सूपके वेदीपर रखकर 'देवी नमः', 'लक्ष्मी नमः', 'लक्ष्मी नमः', 'शिवे नमः', 'ब्रह्मे नमः', 'गुरुदेवे नमः', 'ब्रह्मे नमः', 'ब्रह्मे नमः' के उच्चारणपूर्वक लक्ष्मीकी अर्चना करे और श्री प्रार्थना करे—'विशोक (लक्ष्मीदेवी) मेरे दुःखोंका नाश करे, विशोक मेरे लिये वरदायिनी हो, विशोक मुझे संतति दे और विशोक मुझे सम्पूर्ण सिद्धिवां प्रदान करे'। तदनन्तर श्वेत वस्त्रोंसे सूपके परिकीर्तित कर नाना प्रकारके फल, वस्त्र और स्वर्णमय वस्तुओंसे लक्ष्मीकी पूजा करे। चतुर व्रती सभी एतद्विधिमें कुशोदक-पान करे और सारी रात नृत्य-गीत आदिक आवाज करे। तीन पहर रात व्यतीत होनेपर ब्राह्मी मनुष्य स्वयं नींद त्यागकर जाग जाय और अपनी व्रतिका अनुसार शयनपर सोते हुए तीन या एक द्विज-दम्पतिके फल जकर वस्त्र, पुष्पमाला और चन्दन आदिसे 'जलशायिने नमोऽस्तु' जलशायी भगवान्को नमस्कार है—यों कहकर उनकी पूजा करे इस प्रकार रातमें गीत-वाद्य आदि करकर जाग्रत करे तथा श्वेत-बाल स्नान कर पुनः द्विज-दम्पतिके पूजन करे और कुमण्डल छोड़कर अपनी सामर्थ्यके अनुकूल उन्हें भोजन करावे। फिर स्वयं भोजन करके पुत्रपौत्रकी कथाएँ सुनते हुए वह दिन व्यतीत करे। प्रत्येक याममें इसी विधिसे संसृष्ट कार्य सम्पन्न करना चाहिये।

इस प्रकार व्रतकी सम्पत्तिके अवसरपर गृह, सार्वजनिक आदि उपकरणोंसे युक्त एक सुन्दर शय्य गृह-धेनुके साथ दान करके इस प्रकार प्रार्थना करे—'देवेण। जिस प्रकार लक्ष्मी आपका परित्याग करके अन्यत्र नहीं जाती, उसी प्रकार सौन्दर्य, नीरोगता और निःशोकता सदा मुझे निरवच्छिन्नरूपसे प्राप्त हो। मेरा परित्याग न करे और भगवान् केसवके प्रति श्रुतम भक्ति प्राप्त हो।' वैष्णवकी अभिलक्षा रहनेवाले व्रतीको सम्पन्न गृह-धेनुसहित शय्य और लक्ष्मीसहित सूप-दान

करना चाहिये। इस व्रतमें कमल, चतुर्धर (कनोर), वसण (नीलकुसुम या अगस्त्य-वृक्षका पुष्प), राज (बिना कुमलसंयुक्त हुआ) कुंकुम, केसर, सिन्दुर, मल्लिकार्जुन, गन्धपादक, कदम्ब, कुम्भक और जलती—ये पुष्प सदा प्रशस्त माने गये हैं।

सुधिहिरने पुनः पूजन—जगत्पते। अथ अथ पुनः (विशोकदादरीके प्रसङ्गमें निर्दिष्ट) गृह-धेनुका विधान बतलाइये साथ ही यह भी बतलानेकी कृपा कीजिये कि गृह-धेनुका रूप कैसा होता है और उसे किस मन्त्रकी पाठ करके दान करना चाहिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाएव। इस लेखमें गृह-धेनुके विधानका जो रूप है और उसका दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसे मैं बतला रहा हूँ। गृह-धेनुका दान समस्त पार्श्वका विनाशक है। गृह-धेनुका दान करनेके दिन गौबरसे भूमिको स्नेह-घेतकर सब ओरसे कुश विछानकर उसपर चार हाथ लम्बा बाल मृगचर्म स्थापित कर दे, जिसका अग्रभाग पूर्व दिशाकी ओर हो। तदनन्तर एक छोटे मृगचर्ममें बछड़ेकी कल्पना करके उसीके निकट रख दे। फिर उसमें पूर्वमुख और उत्तर पैरवाली सवत्सा गौको कल्पना करे। चार भाग^१ गृहसे बनी हुई गृह-धेनु सदा उत्तम मानी गयी है। उसका बछड़ा एक पहर गृहका बनाना चाहिये अपने गृहकी सम्पत्तिके अनुसार इस (गौ)का निर्माण करना चाहिये। इस प्रकार गौ और बछड़ेकी कल्पना करके उन्हें श्वेत एवं महीन वस्त्रसे आच्छादित कर दे। फिर पीसे उनके मुलकी, सीपमें कनोकी, गलेसे पैरोंकी, श्वेत मोतीसे नेत्रोंकी, श्वेत सूतसे नाड़ियोंकी श्वेत कन्धालसे गाल-कन्धालकी, लाल रंगके पिङ्गसे पीठकी, श्वेत रंगके मृगपुच्छके बालोंसे शिरोंकी, मृगसे दोनों भीतोंकी, मयसनसे दोनों हस्तोंकी, रेशमके धागेसे पैरोंकी, कर्पूरसे दोहनीकी, इन्द्रनीलमणिसे आँखोंकी तारिकारोंकी, सुवर्णसे स्त्रीके आभूषणोंकी, चाँदीसे सूर्यकी और नाना प्रकारके फलोंसे नवसपुटोंकी रचना कर भूप, दीप आदिद्वारा उनकी अर्चना करनेके पश्चात् यों प्रार्थना करे—

'जो सम्पत्त प्राणियों तथा देवताओंमें निवास करनेवाली

१-विशेषः ५ कनजं विधाय कण्डलु मे विशोकं कस्तु शतकी विशोकं सर्वसिद्धये ॥ उत्तरार्धे ८४ ११

२-ये वृक्ष फल अर्थात् तीन प्रकारके वृक्षोंमें 'वृक्ष' कहते हैं।

लक्ष्मी हैं। धेनुरूपसे यही देवी मेरे पापोंका विनाश करें। जो लक्ष्मी विष्णुके वक्षःस्थलपर विराजमान है, जो स्वाहारूपसे अग्निकी पत्नी हैं तथा जो चन्द्र, सूर्य और इन्द्रकी छत्रिणी हैं, वे ही धेनुरूपसे मेरे लिये सम्पत्तिदायिनी हों। जो अन्नदात्री, कुम्भेश्वरी तथा लोकपालाङ्गिका लक्ष्मी हैं, वे धेनुरूपसे मेरे लिये वरदायिनी हों। जो लक्ष्मी प्रधान पितरोंके लिये स्वाधारूपा, यज्ञमाञ्ची अग्नियेके लिये स्वाधारूपा तथा सम्पत्त पापोंको हरनेवाली धेनुरूप हैं, वे मुझे ऐश्वर्य प्रदान करें।' इस प्रकार उस गुह-धेनुको आमन्त्रित कर उसे ब्राह्मणको निवेदित कर दे। यही विधान घृत-तिल आदि सम्पूर्ण धेनुओंके दानके लिये कहा गया है।

नरेश्वर । अब जो दस प्रापविन्दशिनी गौर्षे बतलवी गयी हैं, उनका नाम और स्वरूप बतला रहा हूँ। पहली गुह-धेनु, दूसरी घृत-धेनु, तीसरी तिल-धेनु, चौथी मधु-धेनु, पाँचवीं बल-धेनु, छठे क्षीर-धेनु, सातवीं शर्करा-धेनु, आठवीं

दधि-धेनु, नववीं रस-धेनु और दसवीं स्वरूपतः प्रत्यक्ष धेनु है। सदा पूर्व-पर्वपर अपनी श्रद्धाके अनुसार मन्त्रोच्चारणपूर्वक अन्नवाहनसहित इन गौओंका दान करना चाहिये, क्योंकि ये सभी भोग और मोक्षरूप फलरूपके प्रदान करनेवाली हैं। ये सभी सम्पूर्ण यज्ञोंका फल प्रदान करनेवाली, कल्प्याणवक्षिणी और प्रापहारिणी हैं। चूंकि इस लोकमें विशोकद्वादशी-व्रत सभी व्रतोंमें श्रेष्ठ माना गया है। इसलिये उसका अन्न होनेके कारण गुह-धेनु भी प्रशस्त मानी गयी है। उत्तरायण और दक्षिणायनके दिन, पुण्यप्रद विषुवयोग, व्यतीघातयोग अथवा सूर्य-चन्द्रके उल्लेख आदि पर्वोंपर इन गुह-धेनु आदि गौओंका दान करना चाहिये। यह विशोकद्वादशी पुण्यदायिनी, प्रापहारिणी और मङ्गलवर्धनी है। इसका व्रत करने मनुष्य विष्णुके परमपदको प्राप्त हो जाय। यह इस लोकमें सौभाग्य, नीरेगता और दीर्घायु प्राप्तकर अन्तमें श्रीहरिको स्मरण करता हुआ विष्णुलोक प्राप्त करता है। (अध्याय ८४)

विभूतिद्वादशी^१-व्रतमें राजा पुष्पवाहनकी कथा

भगवान् श्रीकृष्णमें कहा—महाराज ! अब मैं भगवान् विष्णुके विभूतिद्वादशी नामक सर्वोत्तम व्रतका वर्णन कर रहा हूँ। जो सम्पूर्ण देवगणोंद्वारा अभिषन्धित है। बुद्धिमान् मनुष्य कार्तिक, वैशाख, मार्गशीर्ष, फाल्गुन अथवा आषाढ़ मासमें शुक्ल पक्षकी दशमी तिथिके स्वल्पाहार कर सायंकर्त्तिक संध्योपासनासे निवृत्त हो इस प्रकारका नियम ग्रहण करे—'प्रभो ! मैं एकादशीको निराहार रहकर भगवान् जनार्दनकी भस्मीभाति अर्चना करूँगा और द्वादशीके दिन ब्राह्मणके साथ बैठकर भोजन करूँगा। केशव ! मेरा यह नियम निर्विघ्नपूर्वक पूर्ण हो जाय और फलदायक हो।' फिर यत्नमें 'ॐ नमो नारायणाय' मन्त्रका जप करते हुए सो जाय। प्रातःकाल उठकर स्नान-जप आदि करके पवित्र हो श्वेत पुष्पोंकी माला एवं चन्दन आदिसे भगवान् पुष्करोत्पलका पूजन करे।

एक वर्षक प्रतिमास क्रमशः भगवान्के दस अवतारों तथा दत्तात्रेय और व्यासकी स्वर्णमयी प्रतिमाका स्वर्णनिर्मित

कमलके साथ दान करना चाहिये। उस समय छल, कपट, पाखण्ड आदिसे दूर रहना चाहिये। राजन् ! इस प्रकार यथाशक्ति बारहो द्वादशी-व्रतोंको सम्पन्न कर जबकि अन्तमें गुरुको स्तवपर्वतके साथ-साथ गौसहित शय्या-दान करना चाहिये। व्रती यदि सम्पत्तिशाली हो तो उसे यज्ञ, नृत्तार सामाग्री और उद्यमरूप आदिसे गुरुकी विधिपूर्वक पूजा कर ग्राम अथवा गृहके साय-स्वयं भूमिकर दान करना चाहिये साथ ही अपनी शक्तिसे अमुक अन्त्यान्त्र ब्राह्मणोंको भी भोजन कराकर उन्हें यज्ञ, गोदान, रत्नसमूह और वनराशियों द्वारा संतुष्ट करना चाहिये। स्वल्प धनवाला व्रती अपनी सामर्थ्यके अनुसार दान करे तथा जो व्रती परम निर्धन हो, किन्तु भगवान् माधवके प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा हो तो उसे तीन वर्षक पुष्पाचनकी विधिसे इस व्रतका पालन करना चाहिये। जो मनुष्य उपयुक्त विधिसे विभूतिद्वादशी-व्रतका अनुष्ठान करता है, वह स्वयं प्रायसे मुक्त होकर अपने सौ वैद्विद्योत्तमके पितरोंको तार देता है। उसे एक लक्ष जन्मोत्तक

१-इस व्रतका वर्णन कलकत्ता-१९१०-१०० पृष्ठों पर २० १-४२ विष्णुचर्च-प्रकाशक, काशी, में प्रकाशित हुआ है।
२-यही व्रत व्रतोंमें श्रेष्ठ माना गया है। इसलिये उसका अन्न होनेके कारण गुह-धेनु भी प्रशस्त मानी गयी है।

न तो प्रत्येकरूप फलस्वरूप भोगी होना पड़ता है, न व्याधि और दरिद्रता ही घेरती है तथा न बन्धनमें ही पड़ना पड़ता है। वह प्रत्येक जन्ममें विष्णु अथवा शिवरूप भक्त होता है। राजन् जबतक एक सौ अठ्ठ सहस्र युग नहीं बीत जाते, तबतक वह स्वर्गलोकमें निवास करता है और पुण्य-क्षीण होनेपर पुनः भूतलम्भ राजा होता है।

भागवान् श्रीकृष्णने पुनः कथ्य—महाराज ! बहुत पहले रघुनन्दनकल्पमें पुष्पवाहन नामका एक राजा हुआ था, जो सम्पूर्ण लोकमें विख्यात तथा तेजमें सूर्यके समान था। उसकी तपस्यासे संतुष्ट होकर ब्रह्मने उसे एक स्वर्णका कमल (रूप विमान) प्रदान किया था, जिससे वह इच्छानुसार जहाँ-कहाँ भी आ-जा सकता था। उसे पाकर उस समय राजा पुष्पवाहन अपने नगर एवं जनपदवासियोंके साथ उसपर अंकुश होकर स्वर्णानुसार देवलोकमें तथा सातों द्वीपोंमें विचरण किया करता था। कल्पके आदिमें पुष्करनिवासी उस पुष्पवाहनका स्वर्ण द्वीपपर अधिकार था, इसीप्रिये लोकमें उसकी प्रतिष्ठा थी और आगे चलकर वह द्वीप पुष्करद्वीपके नामसे कहा जाने लगा। चूँकि देविकर ब्रह्मने इसे कमलरूप विमान प्रदान किया था, इसलिये देवता एवं दानव उसे पुष्पवाहन कहा करते थे। तपस्याके प्रभावसे ब्रह्माद्वारा प्रदत्त कमलरूप विमानपर आकृष्ट होनेपर उसके लिये विलम्बमें कोई भी स्थान अगम्य न था। नोन्ड ! उसकी पत्नीका नाम लवण्यवती था। वह अनुपम सुन्दरी थी तथा हजारों नरियोंद्वारा चारों ओरसे समादृत होती रहती थी। वह राजाको उसी प्रकार अत्यन्त प्यारी थी, जैसे प्रेम्बरजोको पार्वतीजी परम प्रिय है। उसके दस हजार पुत्र थे, जो परम धार्मिक और धनूर्ध्वीर्योंमें अग्रगण्य थे। अपनी इन सारी विभूतियोंपर बारम्बार विचारकर राजा पुष्पवाहन विस्मय-विमग्न हो जाता था। एक बार (प्रचेतके पुत्र) मुनिवर वाल्मीकि^१ राजाके यहाँ पधारे। उन्हें आया देखकर राजाने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया-

राजा पुष्पवाहनने पूछा— मुनीन्द्र ! किस कारणसे मुझे

यह देवी तथा मानवीद्वारा पूजनीय विमल विभूति तथा अपने सौन्दर्यसे समस्त देवाङ्गनाओंको पराजित कर देनेवाली सुन्दरी भार्या प्राप्त हुई है ? ये सोड़े-से तपसे संतुष्ट होकर ब्रह्मने मुझे ऐसा कमल-गृह क्यों प्रदान किया, जिसमें अमरत्व, हाथी, रथसमूह और जनपदवासियोंसहित यदि सौ करोड़ राजा बैठ जायें तो भी वे जान नहीं पड़ते कि कहाँ चले गये। वह विमान तमरागणों, लोकपालों तथा देवताओंके लिये भी अत्यन्त-सा रहता है। प्रयेत ! मैंने, मेरे पुत्रोंने अथवा मेरे भाष्यने पूर्वजन्मोंमें कौन-सा ऐसा कर्म किया है, जिसका प्रभाव आज दिखलत्रयी पड़ रहा है, इसे आप बताएँगे।

तदनन्तर महर्षि वाल्मीकि राजाके इस आकस्मिक एवं अद्भुत प्रभावपूर्ण वृत्तान्तको जम्बवन्तसे सम्बन्धित जानकर इस प्रकार कहने लगे—‘राजन् ! तुम्हारा पूर्वजन्म अश्वत्थ वीर्यका स्वर्णके कुलमें हुआ था। एक तो तुम उस कुलमें पैदा हुए, फिर दिन-रात पापकर्ममें भी निरत रहते थे। तुम्हारा शरीर भी कठोर अङ्ग संश्लिष्ट तथा मोड़ौल था। तुम्हारी लज्जा दुर्गन्धयुक्त थी और नख बहुत बड़े हुए थे। उससे दुर्गन्ध निकलती थी और तुम बड़े कुलम्भ थे। उस जन्ममें न तो तुम्हारा कोई हितैषी मित्र था, न पुत्र और न धर्म-बन्धु ही थे, न पिता-माता और बहिन ही थीं। भूपाल केवल तुम्हारी वह परम प्रियतमा पत्नी ही तुम्हारी अभीष्ट परमानुकूल संगिनी थी। एक बार कभी भयंकर अनप्राप्ति हुई जिसके कारण अकाल पड़ गया। उस समय क्रूरसे पीड़ित होकर तुम अश्वत्थको खोजमें निकले, परन्तु तुम्हें कुछ भी जंगली (कन्द-मूल) पत्त आदि कोई खाद्य वस्तु प्राप्त न हुई। इतनमें ही तुम्हारी दृष्टि एक सरोवरपर पड़ी, जो कमलसमूहसे मण्डित था। उसमें बड़े-बड़े कमल खिले हुए थे। तब तुम उसमें प्रविष्ट होकर बहुसंख्यक कमल-पुष्पोंको लेकर वैदिश^२ नामक नगर (विदिश नगरी-) में चले गये। वहाँ तुम्हने उन कमल-पुष्पोंको बेचकर मूल्य-प्राप्तिके हेतु पूरे नगरमें चक्कर लगाया। सारा दिन बीत गया पर उन कमल-पुष्पोंको कोई खरीददार न मिला। उस समय

^१-वाल्मीकीय राजाका, उल्लेख १३।१७, १६।१५, १३।११ तथा अथर्वशतब्रह्म ७।७ ॥ २-वाल्मीकीय उल्लेख १३।१७ अर्थात् अनुसूत ‘अक्षेताम्’ उक्त महर्षि वाल्मीकिज्ज ही वाक्य है।

^२-यह इतिहास-पुष्करादिमें उक्त अश्वत्थ विदिश नामकी जंगली पत्त का वाद्ययंत्रोंके वाद्यवाद्यौत इतिहासका वीरगात्र आश्रयका वाद्ययंत्र नाम है। इसका वर्णनका भोग्यता टीका ग्रन्थ अस्ति है।

तुम भूखसे अत्यन्त व्याकुल और थकावटसे अतिशय क्षान्त होकर पत्नीसहित एक महलके प्राङ्गणमें बैठ गये। वहाँ राज्ञिने तुम्हें महान् मङ्गल शुभ सुनायी पड़ा उसे सुनकर तुम पत्नीसहित उस स्थानपर गये, जहाँ वह मङ्गलशब्द हो रहा था। वहाँ मण्डपके मध्यभागमें भगवान् विष्णुकी पूजा हो रही थी। तुमने उसका अवलोकन किया। वहाँ अनङ्गवती नामकी देवता साथ भक्तकी विभूतिदादशी-व्रतकी सम्पत्ति कर अपने गुरुको भगवान् कृष्णकेशकी विधिवत् शृङ्गार बन स्नानमय करपवृत्त, श्रेष्ठ लवणाचल और समस्त उपकरणोंसहित शय्याका दान कर रही थी। इस प्रकार पूजा करती हुई अनङ्गवतीको देखकर तुम दोनोंकी मनमें यह विचार जगमग हुआ कि इन कमलपुष्पोंसे क्या लेना है। अथवा तो यह होता कि इनसे भगवान् विष्णुका शृङ्गार किया जाता। नरेन्द्र ! उस समय तुम दोनों पति-पत्नीकी मनमें ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई और इसी अर्थात् प्रसङ्गमें तुम्हारे मन पुष्पोंसे भगवान् केशव और लवणाचलकी अर्चना सम्पन्न हुई तथा शेष पुष्प-समूहोंसे तुम दोनोंने शय्यको भी सब ओरसे सुसजित किया।

तुम्हारी इस क्रियासे अनङ्गवती बहुत प्रसन्न हुई। उस समय उसने तुम दोनोंको इसके बदले तीन सौ अर्वाकिर्वा देनेका आदेश दिया, पर तुम दोनोंने बड़ी दृढ़तासे उस वन-रक्षिकके अस्वीकार कर दिया। चूपते। तब अनङ्गवतीने तुम्हें (भक्ष्य, भोज्य, लेख्य, चोष्य) चार प्रकारका अन्न लेकर दिया और कहा— 'भोजन कीजिये', किन्तु तुम दोनोंने उसका भी परित्याग कर दिया और कहा— 'चरुने ! हमलोग कल भोजन कर लेंगे। इसलिये हम दोनों जन्मसे ही पापपरायण और बुद्धिमान होनेवाले हैं, पर इस समय तुम्हारे उपवासक प्रसङ्गसे हमें विशेष आनन्द प्राप्त हो रहा है।' उसी प्रसङ्गमें तुम दोनोंको भर्त्सक लेशांश प्राप्त हुआ और तुम दोनोंने उत्तर आगरण भी किया था। (दूसरे दिन) प्रातःकाल अनङ्गवतीने भक्तिपूर्वक अपने गुरुको लवणाचलसहित शय्या और अनेकों भक्ति प्रदान किये। उसी प्रकार उसने अन्य बारह ब्राह्मणोंको भी सुवर्ण, वस्त्र, अलङ्कारादिसहित बारह गोप्य प्रदान कीं।

तदनन्तर सुहृद्, मित्र, दोन, अंधे और दरिद्रोंके साथ तुम लुब्धक-दम्पतिको भोजन कराया और विशेष आदर-सत्कारके साथ तुम्हें बिदा किया।

राजेन्द्र यह सपत्नीक लुब्धक तुम्हीं थे, जो इस समय राजगजेन्द्रके रूपमें उत्पन्न हुए हो। उस कमल-समूहसे भगवान् केशवका पूजन होनेके कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गये तथा दुःख स्वाद्य, तप एवं दिलीभक्तके कारण तुम्हें इस कमलमन्दिरकी भी प्राप्ति हुई है। राजन् ! तुम्हारी उसी सार्वभौम भवन्तके महात्म्यसे, तुम्हारे धोड़-से ही तपसे ब्रह्मरूपी भगवान् जनार्दन तथा लोकेन्द्र ब्रह्मा भी संतुष्ट हुए हैं। इसीसे तुम्हारा पुष्कर-मन्दिर लेखानुसार वहाँ-वहाँ भी जानेकी शक्तिसे युक्त है। वह अनङ्गवती देवता भी इस समय कामदेवकी पत्नी रतिके स्वरूपमें उत्पन्न हुई है। वह इस समय रीति नामसे विख्यात है और समस्त लोकमें सबको आनन्द प्रदान करती तथा सम्पूर्ण देवताओंद्वारा सत्कृत है। इसलिये राजगजेन्द्र ! तुम उस पुष्कर-गृहको भूतलपर छोड़ दो और गङ्गातटका आश्रय लेकर विभूतिदादशी-व्रतका अनुष्ठान करो। उससे तुम्हें निश्चय ही मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी।

श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! ऐसा कहकर प्रवेष्टाग्नि वहाँ अस्तित्व हो गये तब राजा पुष्पकान्तने मुझ्के कथनानुसार साथ कार्य सम्पन्न किया। राजन् ! इस विभूतिदादशी-व्रतका अनुष्ठान करते समय अक्षय-व्रतका पालन करना आवश्यक है। जिस किसी भी प्रकारसे हो सके, बारहों द्वादशियोंका व्रत कमल-पुष्पाद्वारा सम्पन्न करना चाहिये। अनन्ध ! अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको दक्षिणा भी देनेका विधान है। इसमें कृपणता नहीं करनी चाहिये, क्योंकि भक्तिके ही भगवान् केशव प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य पापोंको विदोष करनेवाले इस व्रतको पढ़ता या श्रवण करता है अथवा इसे करनेके लिये सम्पत्ति प्रदान करता है वह भी सौ करोड़ वर्षोंतक देवलोकमें निवास करता है।

(अध्याय ८५)

१-दरिद्रस एवं अन्य पुरुषों तथा कथासहितशय्यामें भी रीति और रीति—ये दो ब्रह्मदेवकी रीतियाँ कही गयी हैं किन्तु उसकी दूसरी पत्नी रीतिकी उत्पत्तिसे पूरी कथा गयी है।

मदनद्वादशी-व्रतमें मरुदण्डोंका आस्थान

धुमिहिराने कहा— भगवन् ! दिति (दैत्योंकी खान्नी) ने जिस व्रतके करनेसे उनकास मरुदण्डोंको पुत्र-रूपमें प्राप्त किया था, अब मैं आपसे उस मदनद्वादशी-व्रतके विषयमें सुनना चाहता हूँ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज पूर्वकालमें वसिष्ठ आदि महर्षिजिन दितिसे जिस उत्तम मदनद्वादशी-व्रतका वर्णन किया था, उसको अब मुझसे विस्तारपूर्वक सुनिये व्रतधारीको चाहिये कि वह चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिमें श्वेत चावलसे परिपूर्ण एवं छिद्ररहित एक घट स्थापित करे। उसपर श्वेत चन्दनका अनुलेप लगा हो तथा वह श्वेत घटके दो टुकड़ोंसे आच्छादित हो उसके निम्न विभिन्न प्रकारके श्वेतफल और गन्धके टुकड़े रखे जायें। यह विविध प्रकारके स्वाद्य-सामग्रीसे युक्त हो तथा उसमें यथाशक्ति सुवर्ण-कण्ड भी डाल जाय। तत्पश्चात् उसके ऊपर गुड़से भर हुआ तबिकर पात्र स्थापित करे। उसके ऊपर केलेके पत्तेपर काम तथा उसके चाम-भागमें शक्रसमान्वित रतिके स्थापन करे फिर गन्ध, धूप आदि उपचारोंसे उनकी पूजा करे और गीत, वाद्य तथा भगवान् विष्णुकी कथाका आयोजन करे प्रातःकाल यह घट ब्राह्मणको दान कर दे। पुनः शक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं भी नमकरहित भोजन करे और ब्राह्मणोंको दक्षिणा देकर इस प्रकार उच्चारण करे— 'जो सम्पूर्ण प्राणिमण्डलें इत्यमें स्थित रहकर आनन्द नाभसे बहे जाते हैं, वे कामरूपी भगवान् जनार्दन मेरे इस अनुष्ठानसे प्रसन्न हों।'।

इसी विधिसे प्रत्येक मासमें मदनद्वादशी-व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये। स्त्रीको चाहिये कि वह द्वादशीके दिन आमलक-फल साकर घृतलपर शयन करे और त्रयोदशीके दिन अतिव्रती भगवान् विष्णुका पूजन करे। तेरहवीं महीना आनेपर धृतधेनु-सहित एवं समस्त सामग्रियोंसे सम्पन्न शय्यकामन्दकी स्पर्शनिर्भर प्रतिमा और श्वेत रंगको दुधका गौ ब्राह्मणको समर्पित करे उस समय शक्तिके अनुसार वस्त्र एवं आभूषण आदिद्वारा संपन्न ब्राह्मणको पूजा करके उन्हें शय्या और सुगन्ध आदि प्रदान करते हुए ऐसा कहना चाहिये— 'आप प्रसन्न हों।' तत्पश्चात् उस वर्षके व्रतीको कामन्दके

नामोक्त कीर्तन करते हुए गेदुधसे कर्णों को हथि और श्वेत तिलोंसे हवन करना चाहिये। पुनः कुशगुग्गुली और ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये और उन्हें यथाशक्ति गन्ध और पुष्पमाला प्रदानकर संतुष्ट करना चाहिये। जो इस विधिके अनुसार इस मदनद्वादशी-व्रतका अनुष्ठान करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त होकर भगवान् विष्णुकी सम्पत्तियों प्राप्त हो जाता है तथा इस लोकमें केवल पुत्रोंको प्राप्तकर सौभाग्य-फलका उपभोग करता है।

दितिके इस व्रतानुष्ठानके प्रभावसे प्रभावित होकर महर्षि कश्यप उसके निम्न पद्यों और धर्म प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने उसे पुनः रूप-वैचित्र्यसे सम्पन्न तरुण बना दिया तथा वह माँगनेके लिये कहा दितिने कहा— 'पतिदेव मैं आपसे एक ऐसे पुत्रका वरदान चाहती हूँ जो इन्द्रका वध करनेमें समर्थ, अमृत पराक्रमी और महान् आत्मबलसे सम्पन्न हो।' यह सुनकर महर्षि कश्यपने उससे कहा 'ऐसा ही होगा।'

कश्यपने पुनः उससे कहा— 'वरदाने। एक सौ वर्षोंतक तुम्हें इसी तपोवनमें रहना है और अपने गर्भको रक्षकके लिये प्रयत्न करना है। वर्षजिनमें गर्भिणी स्त्रीको संख्या-कालमें भोजन नहीं करना चाहिये। उसे न तो कभी वृक्षके मूलपर बैठना चाहिये, न उसके निम्न ही जाना चाहिये। वह बरखी सामग्री— मूसल, ओखली आदिपर न बैठे, जलमें घुसकर स्नान न करे, सुखान घरमें न जाय, लोगकि साथ बन्द-स्विदा न करे और शरीरको तोड़े-मरोड़े नहीं। वह खान्द खोलकर न बैठे, कभी अपवित्र न रहे, उत्तर दिशामें स्तिरलम्ब करके एवं कर्णों भी नीचे स्तिर करके न सोये, न बगी होकर रहे न उद्भिर्प्रचित रहे, न कभी भीगे घरणोंसे शयन करे, अमङ्गलसूचक वाणी न बोलें, अधिक जोरसे हँसे नहीं नित्य माङ्गलिक कार्यमें व्यस्त रहकर गुरुजनोकी सेवा करे और (आकुर्वद्वारा गर्भिणियोंके स्वास्थ्यके लिये उपयुक्त वस्तुवस्तु गन्ध, सम्पूर्ण औषधियोंसे युक्त गुनगुने गरम जलसे स्नान करे। बुरी स्त्रियोंसे बातचीत न करे कपड़ेसे हवा न ले। मृतवस्तु स्त्रीके साथ न बैठे, दूसरेके घरमें न जाय, जन्ती-जन्ती न चल, मरान्तर्याको चार न करे। भयंकर और बीभत्स दृश्य न देखे। अजीर्ण भोजन न करे कर्तन

व्यायापादि न करे ओषधियाँद्वारा गर्भको रक्षा करती रहे। हृदयमें मत्सर्य भाव न रहे। जो गर्भिणी स्त्री विशेषरूपसे इन नियमोंका पालन करती है, उसका उस गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह 'शिल्वान् एवं दीर्घायु' होता है। इन नियमोंका पालन न करनेपर निस्संदेह गर्भघतकी आशङ्का बनी रहती है। श्रिये। इसलिये तुम इन नियमोंका पालन करके अपने गर्भको रक्षाकर प्रयत्न करो। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं आ रहा हूँ।

दितिके द्वारा पतिकी आज्ञा स्वीकार कर लेनेपर महर्षि कश्यप वहीं अन्तर्धान हो गये। तब दिति नियमोंका पालन करती हुई समय व्यतीत करने लगी। कालांतरमें दितिके उनवास पुत्र (भरद्वाज) प्राप्त हुए।

राजन्। इस प्रकारसे जो भी नारी इस भद्रहापत्री वत्सक अनुष्ठान करेगी, वह पुत्र प्राप्त कर पतिके सुखको प्राप्त करेगी। (अध्याय ८६)

—॥—

अव्याधक-ग्रन्थ एवं दौर्भाग्य-दीर्गम्यनाशक ग्रन्थका माहात्म्य

राजा युधिष्ठिरने पूछा—भगवन्। जनशून्य क्षेत्र वनमें, समुद्रतटमें, संक्रांतिमें, खैर आदिके भयमें व्याकुल मनुष्य किस देवताका स्मरण करे, जिससे उस संकटके समय उसकी रक्षा हो सके, यह श्रवण बतायें।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज। सर्वमङ्गल भगवती श्रीदुर्गादेवीका स्मरण करनेपर पुण्य कभी भी दुःख और भयको प्राप्त नहीं होता। भारत! जब मैं और बलदेवजी अपने गुरु संदीपनि मुनिके यहाँ सब विद्या पढ़ चुके तो उस समय हमने गुरुदक्षिणाके लिये गुरुजीसे प्रार्थना की तब गुरुजीने हमारा दिव्य प्रभय जानकर यही कहा—'प्रभो मेरा पुत्र प्रभासकेन्द्रमें गया था, वहाँ उसे समुद्रमें किसी प्राणीने मार दिया, उसी पुत्रको गुरुदक्षिणाके रूपमें मुझे प्राप्त होता है।' तब हम यमलोकमें गये और वहाँसे भूतपुत्रकी लेकर गुरुजीके समीप आये और गुरुदक्षिणाके रूपमें उनका पुत्र उन्हें समर्पित कर दिया। तदनन्तर गुरुको प्रणामकर जब हम चलने लगे, तब गुरुजीने कहा—'पुत्रो! इस स्थानमें तुम अपने चरणोंका चिह्न बना दो', हमने भी गुरुको आज्ञाके अनुसार वैसा ही किया, फिर हम वापस आ गये उसी दिनसे बलरामजीके दक्षिण पादका, मध्यमें सर्वमङ्गलप्रदा और मेरे वाम चरण-चिह्नका पुत्र-प्राप्तिकी कामनासे अथवा अपने इच्छाओंकी

पूर्तिके लिये सभी वहाँ पूजन करते हैं। प्रत्येक मासको शुद्ध पक्षाक्षी त्रयोदशीको एकमुक्त, नक्षत्रल अथवा उपवास रहकर मूर्तिका अथवा सुवर्णकी इनकी प्रतिमा बना करके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, मधु आदिसं जो स्त्री अथवा पुरुष पूजन करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो स्वर्गमें निवास करता है।

राजा युधिष्ठिरने पुनः पूछा—महाराज। ऐसा क्यों मत है, जिसके आचरणसे भयंकर दुर्गन्ध नष्ट हो जाय और दौर्भाग्य भी दूर हो जाय।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज। इसी प्रकारसे एनी विष्णुपूजितने जातकर्म्यमुनिसे पूछा था, तब उन्होंने उनसे कहा—'देवि। ज्येष्ठ मासके शुद्ध पक्षकी त्रयोदशीमें पवित्र जलशयमें स्नान करे और शुद्ध स्थानमें उत्पन्न श्वेत अन्न, रक्त करवीर तथा निम्ब वृक्षकी पूजा करे। ये तीनों वृक्ष भगवान् सूर्यको अत्यन्त प्रिय हैं। प्रातःकाल सूर्योदय हो जानेपर भगवान् सूर्यको दर्शनकर उनका अपने हृदयमें ध्यान करे। अन्तर पुष्प, नैवेद्य, धूप आदि उपचारोंसे उन वृक्षोंकी पूजा करे और पूजनके अनन्तर उन्हें नमस्कार करे।

राजन्। इस विधिसे जो स्त्री-पुरुष इस व्रतको करते हैं, उनके शरीरकी दुर्गन्धि तथा उनका दौर्भाग्य दोनों दूर हो जाते हैं और वे सौभाग्यशाली हो जाते हैं। (अध्याय ८७-८८)

—॥—

धर्मराजका समाराधन-ग्रन्थ*

राजा युधिष्ठिरने पूछा—भगवन्। ऐसा कौन-सा व्रत है जिसके करनेसे यमराज प्रसन्न हो जाय और नरकका दर्शन न हो।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज। एक बार जब मैं द्वापरका-स्थित समुद्रमें स्नान करके बाहर निकल्य, तब देखा कि मुद्गलमुनि चले आ रहे हैं उनका तेज सूर्यके समान था

* यह कथा स्कन्दपुराणके नामसे अनेक कृत-निबन्धोंमें संग्रहीत है।

और उनके मुक्के तपस्तेजसे दिशारे उन्मत्त हो रही थीं। तब मैंने उनका अर्घ्य, पाद्य आदिसे सत्कर कर आदरपूर्वक उनसे पूछा—‘महाराज ! आभियंके लिये अत्यन्त भयंकर नरक तथा यमदूतों आदिक जिनसे दर्शन न हो ऐसा कोई मत आप मुझसे बताएँगे ?’ यह सुनकर मुद्गलमुनि भी कुछ विस्मित-से हुए। किन्तु बादमें श्रान्त-मन होकर वे बोले—‘भयो ! एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अकस्मात् मूर्च्छा आ गयी और मैं पृथ्वीपर गिर पड़ा, उस स्थितिमें मैंने देखा कि हाथमें लपेटे लिये कुछ लंग आगसे जलते हुए से मेरे शरीरसे निकलकर बाहर खड़े हुए थे और मेरे हृदयसे एक ऊँगूठेक भाँवर अर्धतन्त्र बलपूर्वक खींचकर तथा रिससँसे खींचकर यमपुरीकी ओर ले जा रहे हैं। फिर मैं तत्काल क्या देखा हूँ कि यमराजकी सभा लगी है और स्रल-धीले नेत्रोंके यमराज सभामें विधायमान हैं तथा कफ, वात, पित्त, ज्वर, म्लेच्छ, श्लेष्म, फोड़े, फुंसो, भगदर, अक्षिरोग, विषुब्धिव, गलग्रह आदि अनेकों प्रकारके रोग और मृत्यु उन्हें घेरे हुए हैं और वे सभी मूर्त्तिमान् होकर यमदेवकी उपासना कर रहे हैं। यमदूत भँवर रास धारण किये हैं। कुछ राक्षस, दानव आदि भी वहाँ बैठे हैं। सिंह, व्याघ्र, बिच्छू, दंश, सिंघात सौंघ, उल्लू, कड़े-मकड़े आदि भयंकर जीव-जन्तु वहाँ उपस्थित हैं। यमराजने अपने वित्तरोंसे पूछा—‘दूत ! तुमलोग वहाँ इन मुद्गलमुनिको क्यों ले आये ? मैंने तो मुद्गल कविपको लानेके लिये कहा था, वह कौण्डिन्यनगरका निवासी भीष्मका पुत्र है, उसकी आयु समाप्त हो चुकी है, इन मुनिको तत्काल छोड़ दो और उसे ही ले आओ।’ यह सुनकर वे दूत कौण्डिन्यनगर गये किन्तु वहाँ राजा मुद्गलमें मृत्युके कोई लक्षण न देखकर भ्रान्त होकर पुनः यमलोकमें वापस आये और उन्होंने सादृ वृत्तान्त यमराजको बता दिया। इसपर यमराजने उनसे कहा—‘दूत ! धिक् पुरुषोंने नरकर्त्ति-विनाशिनी त्रयोदशीका व्रत किया है, उन्हें यमकिंकर नहीं देख पाते, इसीलिये तुमलोगोंने राजा मुद्गलको पहचाना नहीं।’ पुनः यमदूतोंद्वारा व्रतके विधानको

पूछे जानेपर यमराजने उनसे कहा—‘मार्गदर्शक मासके शुद्ध पक्षकी त्रयोदशीको जब पवित्र एवं मंगलकार न हो तब उस दिन तेरह विद्वान् और पवित्र ब्राह्मणों तथा एक पुराणवक्ताका वरण करके पूर्वाह्नकालमें इन ब्राह्मणोंको उत्तराभिमुख पवित्र आसनपर बैठाये। शिख-तैलसे उनका अर्घ्य करके गन्धकावा तथा डल्लके गरम जलसे उन्हें पुच्छ-पुच्छ स्नान कराये और उनकी सेवा-शुश्रूषा करे। अनन्तर पूर्वाभिमुख बैठकर उन्हें रात्र्यत्र, मुद्रात्र, गुह्यके अनुष्ठान तथा सुपक्व ज्यञ्जन आदरपूर्वक खिलाये।

पुनः व्रती पवित्र होकर आत्ममन करे और उन ब्राह्मणोंकी अर्चना करे। ताम्रपत्रमें प्रत्यमात्र (एक पसर या एक सेर) शिख-तण्डुल, दक्षिणा, छत्र, जलपूर्ण कलश आदि उन्हें अलग-अलग प्रदान कर विसर्जित करे।

इसी प्रकार वर्षभरतक ब्रत करे। कोई मानव यदि आदरपूर्वक एक बार भी इस व्रतको कर ले तो वह मेरे यमलोकका दर्शन नहीं करता। वह मेरी मायासे अदृष्ट रहता है, अन्तमें विमानद्वारा अर्द्धमण्डलमें प्रवेश कर वह विष्णुपुर और शिवपुरको प्राप्त करता है। यमदूत ! उस राजा मुद्गलने इस त्रयोदशी-व्रतको पहले किया था, इसीलिये तुम सब उस क्षत्रिय-श्रेष्ठका दर्शन नहीं कर पाये।

श्रीकृष्ण ! उसी क्षण मेरी मूर्च्छा दूर हो गयी और मैं स्वस्थ हो गया। ब्रह्मन् ! मैं आपके दर्शनको इच्छासे वहाँ आया था, जैसा पहले वृत्तान्त हुआ, वह सब मैंने आपको बतलाया।

ब्रह्मन् श्रीकृष्ण पुनः बोले—राजन् ! वे मुनि मुझसे इतना कहकर अपने स्थानको चले गये जैसे आप भी इस व्रतको करें। इससे आपको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो कोई स्त्री-पुरुष इस त्रयोदशी-व्रतका श्रद्धापूर्वक आचरण करेंगे, वे सभी पापोंसे मुक्त होकर अपने पुण्य-कर्मके प्रभावसे स्वर्गमें पृथित होंगे और उन्हें कभी यमयातना नहीं सहनी पड़ेगी। (अध्याय ८९)

अनङ्ग त्रयोदशी व्रत

पुर्वाह्णने पूछा—संसारसे उद्धार करनेवाले त्वमिन् ! आप कृप एवं सौमन्य प्रदान करनेवाला कोई व्रत बतायें।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! शरीरको क्लेश देनेवाले बहुत-से व्रतोंके करनेसे क्या लाभ ? अकेले

अनङ्गप्रयोदशी ही सब दोषोंका शमन एवं समस्त यज्ञलोककी वृद्धि करनेवाली है आप इसकी विधि सुनें

पहले जब भगवान् शंकरने कामदेवको दण्ड कर दिया, तब वह बिना अङ्गके ही सबके शरीरमें निवास करने लगा। कामदेवने इस व्रतको किया था, इसीसे इसका नाम अनङ्ग-प्रयोदशी पड़ा। इस व्रतमें मार्गशीर्ष मासके शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीको नदी, तटभाग आदिमें स्नान कर, त्रितेन्द्रिय हो, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और कल्लोद्भूत फलोंसे भगवान् शंकरका 'शशिप्रोक्ष' नामसे पूजन करे और तिलसहित अक्षतोंसे हवन करे। रात्रिके मधु-प्राशन कर सौ जप्य, इससे व्रती कामदेवके सम्पन्न ही सुन्दर हो जाता है और दस अश्वमेध-यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार पौष मासके शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीमें भगवान् शंकरका 'योगेश्वर' नामसे पूजन कर चन्दनका प्राशन करे तो शरीरमें चन्दनके समान गन्ध हो जाती है और व्रती राजसूय-यज्ञका फल प्राप्त करता है। माघ मासके शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीको भगवान् शंकरका 'महेश्वर' नामसे पूजन कर मोतीका पूर्ण भक्षण कर तो उत्तम सौभाग्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार फाल्गुनमें 'हरेक्ष' नामसे पूजन कर कञ्चेलव्यका प्राशन करनेसे अतुल सौन्दर्य प्राप्त होता है। चैत्रमें 'सुकल्पक' नामसे पूजन करने और कर्पूर-प्राशन करनेसे व्रती चन्द्रके तुल्य मनोहर हो जाता है और महान् सौभाग्य प्राप्त करता है। वैशाखमें 'महाशङ्ख' नामसे पूजन कर जातीफल (जायफल)का प्राशन करे, इससे उत्तम कुलकी प्राप्ति होती है और उसके सब काम सफल हो जाते हैं तथा वह सहस्र गोदानका फल प्राप्त कर ब्रह्मलोकमें निवास करता है। ज्येष्ठमें 'प्रद्युम्न' नामसे पूजन करे और लङ्काका प्राशन करे, इससे उत्तम स्थान श्रेष्ठ लक्ष्मी और

सभी सुख-सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं तथा वह एक सौ आठ वाजपेय-यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। आषाढमें 'उषाभर्ता' नामसे पूजन कर तिलदेवका प्राशन करे। इससे उत्तम रूप प्राप्त होता है तथा वह सौ वर्षतक सुखी जीवन व्यतीत करता है। श्रावणमें 'उषापति' नामसे पूजन कर तिलदेवका प्राशन करे, इससे पौष्करोक-यज्ञका फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मासमें 'सद्योजात' नामसे पूजन कर अण्डका प्राशन करे, इससे वह भूमिपर सबका गुरु बनता है और पुत्र-पौत्र, धन आदि प्राप्त कर बहुत दिन संसारमें सुख भोगकर अन्तमें दिव्यलोकमें पुण्डित होता है। आश्विन मासमें 'त्रिदशक्षिपति' नामसे पूजन कर स्वर्णदेवका प्राशन करे तो व्रती उत्तम रूप, सौभाग्य, प्रगल्भता और बन्धुओं निष्कटानका फल प्राप्त करता है। कार्तिकमें 'विधेश्वर' नामसे पूजन कर दमन (दौना) फालका प्राशन करे तो व्रती अपने बाहुबलसे समस्त संसारका स्वामी होता है और अन्तमें दिव्यलोकमें निवास करता है।

इस प्रकार वर्षभर इस व्रतका पालन कर पूजा करनी चाहिये फिर कलश स्थापित कर उसके ऊपर ताम्रपात्र और उसके ऊपर शिवकी प्रतिमा स्थापित कर घेत वस्त्रसे आच्छादित करे गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे उसका पूजन कर उसे शिवभक्त ब्राह्मणको प्रदान कर दे। साध हो परस्मिन्नी सवत्सा गौ, छात्र और यथावर्तक दक्षिणा देनी चाहिये। इस प्रकार जो इस अनङ्गप्रयोदशी-व्रतको करता है और व्रत-पारणको समय महान् उत्सव करता है वह निष्कण्टक राज्य, आयुष्य, बल, यश तथा सौभाग्य प्राप्त करता है और अन्तमें दिव्यलोकमें निवास करता है।

(अध्याय ९०)

पाली-ग्रन्थ एवं रम्भा-(कदली-) ग्रन्थ

राजा युधिष्ठिरने पूछा—भगवान् श्रेष्ठ भिक्षु जलपूर्ण तटगौ और सरोवरोंमें किस निमित्त स्नान-दान आदि कर्म करते हैं ? इसे आप बतायें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज! भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी चतुर्दशीको खखली, कुपै, पुष्करिणी तथा

कड़े-कड़े जलशायी आदिके पास पवित्र होकर भगवान् गरुडदेवको अर्घ्य प्रदान करना चाहिये। व्रतीको चाहिये कि तटभागके तटपर खकर फल, पुष्प, धूप, दीप, चन्दन, महाकर, संशधान्य, शिना आदिके स्पर्शसे पक्का हुआ अन्न, तिल, चावल, खजूर, नारियल, भिजौस नौबू, नारंगी, अंगूर, दाड़िम,

१-खली कद जटिल है वह कदोंमें जप्य नहीं मिलता। इसका अर्थ कुप, तटभाग आदि जलजलोकी राक्षसों के स्थानों को कहते हैं। तटोंका कैदकर भिक्षा इस व्रतको सम्पन्न करता है। कल्लोद्भूत चीजें सभी जलमें रहते हैं, अतः इसे वहीं कैदकर करना चाहिये।

सुपारी आदि उपचारोंसे करणीलक्षित करणदेवकी एवं अलम्बनकी विधिपूर्वक पूजा करे और उन्हें अर्घ्य प्रदान कर इस प्रकार उनकी प्रार्थना करे—

करुणाय नमस्तुभ्यं नमस्ते यादवाम्भते ।
अपाम्भते नमस्तेऽस्तु रसानाम्भते नमः ॥
य इन्द्रे मा न दीर्घान्यं विरस्यं मा मुनेऽस्तु मे ।
करुणे चारुणीभर्ता वरदोऽस्तु सदा मम ॥

(उत्तरार्ध ११ ७-८)

‘जलकर जीवोंके स्वामी करणदेव ! आपको नमस्कार है। सभी जल एवं जलसे उत्पन्न रस इन्हींके स्वामी करणदेव ! आपको नमस्कार है। मेरे शरीरमें परीक्षा, दुर्गन्ध या विरसता^१ आदि मेरे मुझमें न हों। वारुणोदेवीके स्वामी करणदेव ! आप मेरे लिये सदा प्रसन्न एवं वरदायक बने रहें।

व्रतीको चाहिये कि इस दिन विन अन्निके फले हुए भोजन अर्थात् फल अदिक भोजन करे। इस विधिसे जो घाली-व्रतको करता है, वह तत्क्षण सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। आयु, वरा और सौभाग्य प्राप्त करता है तथा समुद्रके जलकी भाँति उसके घनका कभी अन्त नहीं होता।

भगवान् श्रीकृष्णने पुनः कहा—राजन् ! अब मैं ब्रह्माजीकी सपामें देवर्षियोंके द्वारा पूछे जानेपर देवत्वमुनिप्रेतक सम्पन्न-व्रतका वर्णन कर रहा हूँ। यह भी मात्रपद शूद्र चतुर्दशीको ही होता है। सभी देवताओं, गन्धर्वों तथा अप्सराओं भी इस व्रतका अनुष्ठान कर कदली-वृक्षको स्मरण अर्घ्य प्रदान किया था। व्रतीको चाहिये कि इस चतुर्दशीको

नाना प्रकारके फल, अमुरित अक्षों, सप्तचान्द, दीप, घन्दन, दही, दूर्वा, अक्षत, चम, पद्मपत्र, चायफल, इलयची तथा लवंग आदि उपचारोंसे कदली-वृक्षका पूजनकर उसे निम्नलिखित मन्त्रसे अर्घ्य प्रदान करे—

चित्ता त्वे कन्दलवृक्षैः कदली कामदामिनि ।
सरीरापेक्षलवर्ण्यं देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥

(उत्तरार्ध १२ १७)

‘कदली देवि ! आप अपने पत्तीसे चायुके पत्रजसे हस्त एवं चैतनाका संसार करती हुई सभी कामन्त्रओंको देती हैं। आप मेरे शरीरमें रूप, लावण्य, उज्ज्वल प्रदान करनेकी कृपा करें। आपको नमस्कार है।’

इसके अनन्तर स्वयं फले हुए फल आदिक भोजन ग्रहण करे जो भी पुरुष अथवा स्त्री भक्तिसे इस व्रतको करती है, उसके वंशमें दुर्भिक्ष, दरिद्रा, कष्ट, पापिनी, स्वर्गभचरिणी, कुलष्टा, पुनर्भू, दुष्ट और पतितकी विरोधिनी कोई कष्ट नहीं उत्पन्न होती। इस व्रतको करनेपर नारी सौभाग्य, पुत्र-पौत्र, धन, उज्ज्वल तथा कीर्ति आदि प्राप्त कर सौ वर्षपर्यन्त अपने भक्तिके साथ अन्नन्दपूर्वक रहती है। इस सम्पन्न-व्रतको गायत्रीने सर्गमें किया था। इसी प्रकार गौरीने वैरलसमें, इन्द्राणीने नन्दनवनमें, लक्ष्मीने श्वेतद्वीपमें, राक्षीने रविमण्डलमें, अरुन्धतीने दारुवनमें, स्वहाने मेरुपर्वतपर, सीतादेवीने अयोध्यामें, वेदवतीने क्षिप्रचलपर और भानुमतीने नागपुरमें इस व्रतको किया था।

(अध्याय ११-१२)

आग्नेयी शिवचतुर्दशी व्रतके प्रसंगमें महर्षि अङ्गिराका आस्थान

युधिष्ठिरने पूछा—महामन् ! प्राचीन कालमें जब अग्निदेव अदृश्य हो गये, उस समय अग्निका कार्य किसने किया और कैसे अग्निने पुनः अपना स्वरूप प्राप्त किया ? इसे आप बतायें।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! एक बार इत्यथमुनि और अङ्गिरापूर्निक विद्यामें और तपमें परस्पर

श्रेष्ठताके विषयमें बहुत विवाद हुआ। इसका निश्चय करनेके लिये दोनों ब्रह्मलोक गये और उन्होंने ब्रह्माजीको सारा वृत्तन्त बतलाया। ब्रह्माजीने उनसे कहा कि ‘तुम दोनों जाकर सभी देवताओं और लोकपालोंको यहाँ मुल लानो, तब सभीके समक्ष इसका निर्णय किया जायगा।’ ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर दोनों जाकर सभी देवता, ऋषि, गन्धर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस,

१. जब अग्निसे मुख्यतः स्मरण किया जाता है, उसे विरसता कहते हैं।

२. कदलीके वृक्षजसे सर्वद्वीपस्वामी दुर्गाकी ‘चितिकरण’ या धूलनमोत्पत्तिका विधा प्राप्त। नमस्तस्मै’ को ही स्मरण करते हुए प्रार्थना की गयी है।

दैत्य, दानव आदिको बुल्ले रखे किन्तु भगवान् सूर्य नहीं आये। ब्रह्माजीके पुनः कहनेपर उत्तथ्यमुनि सूर्यनारायणके समीप जाकर बोले—‘भगवान् ! आप शीघ्र ही हमारे साथ ब्रह्मलोक चले।’ भगवान् सूर्यने कहा—‘मुने ! हमारे चले जानेपर अगतमें अन्धकार छा जायगा, इसलिये हमारा चलना किस प्रकार हो सकता है, हम नहीं चल सकते।’ यह सुनकर उत्तथ्यमुनि यहसे चले अये और ब्रह्माजीको सब वृत्तका सुना दिया। तब ब्रह्माजीने अङ्गिरामुनिसे सूर्यभगवान्को बुल्लेनेके लिये कहा। अङ्गिरामुनि ब्रह्मजनोंकी आज्ञा पाकर सूर्यनारायणके समीप गये और उनसे ब्रह्मलोक चलनेको कहा। सूर्यनारायणने यही उत्तर इनको भी दिया। तब अङ्गिराने कहा—‘ममो ! आप ब्रह्मलोक जायें, मैं आपके स्थानपर यहाँ रहकर प्रवरा काहीगा।’ यह सुनकर सूर्यनारायण तो ब्रह्माजीके पास चले गये और अङ्गिरा प्रचण्ड तेजसे तपने लगे। इधर भगवान् सूर्यने ब्रह्माजीसे पूछा—‘ब्रह्मन् ! आपने किस निमित्तसे मुझे यहाँ बुल्लाया है?’ ब्रह्माजीने कहा—‘देव ! आप शीघ्र ही अपने स्थानपर जायें, नहीं तो अङ्गिरामुनि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको दग्ध कर डालेंगे। देखिये उनके तापसे सभी लोग दग्ध हो रहे हैं। जबतक वे सब कुछ भस्म न कर डालें उससे पूर्व ही आप प्रतीक्षित हो जायें।’ यह सुनते ही सूर्यभगवान् पुनः अपने स्थानपर लौट आये और उन्होंने अङ्गिरामुनिकी स्तुति कर उन्हें बिदा किया। अङ्गिरा पुनः देवताओंके समीप आये। देवताओंने अङ्गिरामुनिकी स्तुति की और कहा—‘भगवान् ! जबतक हम अग्निको दूँदें, तबतक आप अग्निके समीप बस जायिये।’ देवताओंका ऐसा वचन सुनकर महर्षि अङ्गिरा अग्निको देवताओंके समीप करने लगे। जब अग्निदेव आये तो उन्होंने देखा कि अङ्गिरामुनि अग्नि बनकर स्थित हैं। इसपर वे बोले—‘मुने ! आप मेरा स्थान छोड़ दें। मैं आपको शुभ्र नामकी बीसे ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्रके रूपमें उत्पन्न होऊँगा और तब मेरा नाम होगा बृहस्पति। आपके और भी बहुत-से

पुत्र-पौत्र होंगे।’ यह यह पाकर प्रसन्न हो महर्षि अङ्गिराने अग्निको स्थान छोड़ दिया।

यजन् ! अग्निदेवको चतुर्दशी तिथिको ही अपना स्थान प्राप्त हुआ था, इसलिये यह तिथि अग्निको अति प्रिय है और आग्नेयी चतुर्दशी तथा रौद्री चतुर्दशीके नामसे प्रसिद्ध है। स्वर्गमें देवता और भूमिपर मानवता, मनु, नहुष आदि बड़े-बड़े राजाओंने इस तिथिको मना है। जो पुरुष मुद्रमें घरे जायें, सर्व आदिके फलनेसे घरे हों और जिसने अन्नलघात किया हो, उनका इस चतुर्दशी तिथिमें आन्न करना चाहिये, जिससे वे सदृष्टिको प्राप्त हो जायें। इस तिथिके अत्यन्त विधान इस प्रकार है—चतुर्दशीको उपवास करे और गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे बिल्वेयन श्रौतशिक्षका पूजन करे, रात्रिमें आंगरक्ष करे। रात्रिमें पञ्चागव्यका प्राशन कर भूमिपर ही नमन करे। तैल-कासे रक्षित त्र्यम्बक (सर्वा)का भोजन करे। अग्निके नाम-मन्त्रोद्घात करके सिल्वेसे १०८ आहुतियाँ प्रदान करे। दूसरे दिन प्रातः स्नान कर पञ्चामृतसे वैश्ववीको स्नान करणकर प्रतिपूर्वक उनका पूजन करे और पूर्वोक्त रीतिसे हवनकर उनकी प्रार्थना करे। पीछे आरती कर ब्रह्मण्यको भोजन करावे। उनको दक्षिणा दे और गौन हो तब वे भी भोजन करे। इस प्रकार एक वर्ष बात कर सुवर्षकी बिल्वेयन भगवान् शंकरकी प्रतिमा बनाये। प्रतिम्बको बाँटीके कुपधर स्थितकर दो छेत घसोते अन्नचरित कर तापत्रयमें स्थापित करे। तदनन्तर गन्ध, छेत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे उसका पूजन कर ब्रह्मण्यको दे दे। जो एक वर्षतक इस बातको करता है, वह लम्बी आयु प्राप्त कर अन्तमें तीर्थमें प्राण परित्याग कर शिवलोकमें देवताओंके साथ विहर करता है। यहाँ बहुत कालतक रहकर वह पृथ्वीमें आकर ऐश्वर्य-सम्पन्न धार्मिक राजा होता है। पुत्र-पौत्रोंसे समन्वित होता है और चिरकालतक अनन्दिता रहता है तथा अपने अग्रणी मन्त्रोच्यको प्राप्त करता है। (अध्याय १३।)

१ प्रायः अन्य अंगीकृत ग्रन्थ तथा पुत्रोंके अनुसार अग्निको अति प्रिय माना है। चतुर्दशी तिथि-वीथी तिथि है। यहाँ भी तिथि-वीथी ही पूजा है, अतः कल्पान्तर-कल्पगत भ्रम होने की चाहिये।

अनन्तचतुर्दशी-व्रत-विधान

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् सम्पूर्ण पापंभक्त नाशक, कष्टक्षयकारक तथा सभी कामनाओंके पूर्ण करनेवाला अनन्तचतुर्दशी नामक एक अन्न है, जिसे भाद्रपद मासके पूर्ण पक्षकी चतुर्दशीको सम्पन्न किया जाता है।

सुभिष्टिरने पूछा—भगवन् आपने जो अनन्त नाम लिया है, क्या ये अनन्त ज्ञेयनाम है या कोई अन्य नाम है या परमात्मा है या ब्रह्म है? अनन्त संज्ञा किसकी है? इसे आप बतलावें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् अनन्त मेरा ही नाम है कल्प, काष्ठा, मुहूर्त, दिन पक्ष, मास, ऋतु, अपन, संवत्सर युग तथा कल्प आदि काल-विभागोंके रूपमें मैं ही अवस्थित हूँ। संसारका भार उतारने तथा दानदोषका विनाश करनेके लिये वसुदेवके कुलमें मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ। पार्थ! आप मुझे ही विष्णु, जिष्णु, हर, शिव, ब्रह्मा, भास्कर, शेष, सर्वव्यापी ईश्वर सम्बन्धित और अनन्त भी मैं ही हूँ। मैंने आपको विद्यास उपदेश करनेके लिये ऐसा कहा है।

सुभिष्टिरने पुनः पूछा—भगवन्! मुझे अब अनन्त-व्रतके माहात्म्य और विधिके तथा इसे किसने कहले किया था और इस व्रतका क्या पुण्य है, इसे बतलावें।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—सुभिष्टिर! इस सम्बन्धमें एक प्राचीन आख्यान है, उसे आप सुनें। कृतयुगमें वसिष्ठगर्भत्री सुमन्तु नामके एक ब्राह्मण थे। उनका महर्षि भृगुकी कन्या दीक्षासे वेदोक्त-विधिसे विवाह हुआ था। उन्हें सभी शुभ लक्षणासे सम्पन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम शील रख दिया गया। कुछ समय बाद उसकी माता दीक्षाका प्यारसे देहाक्त हो गया और उस भक्तिताको स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। सुमन्तुने पुनः एक कर्कशा नामकी कन्यासे विवाह कर लिया। वह अपने कर्कशा नामके समान ही दुःशील, क्रूर तथा निरा करुणवर्तिणी एवं चण्डीरूपा थी। शील अपने पिताके घरमें रहती हुई दीवाल, देहली तथा स्तम्भ आदिमें मातृलिंग स्थापित कर, पद्म, शङ्ख आदि विष्णुचिह्नोंको अंकित कर उनको अर्चना करती रहती। सुमन्तुको शीलके विवाहकी चिन्ता होने लगी। उन्होंने शीलका विवाह कौटिल्यमुनिके साथ कर दिया। विवाहके अनन्तर सुमन्तुने अपनी पत्नीसे कहा - 'देवि

दाप्रदके लिये पारितोषिक रूपमें कुछ देहवा द्रव्य देना चाहिये।' यह सुनकर कर्कशा क्रुद्ध हो उठी और उसने घरमें बने मण्डपको उखाड़ डाल तथा भोजनसे बचे हुए कुछ पदार्थोंको पाथेयके रूपमें प्रदान कर कहा—'चले जाओ, फिर उसने कपाट बंद कर लिया।

कौटिल्य भी शीलको साथ लेकर बेलगाछीसे घेरि-भरि वहाँसे चले पड़े। दोपहरका समय हो गया। वे एक नदीके किनारे पहुँचे। शीलने देखा कि सुष कर्कशाको पहले हुए कुछ स्त्रियाँ चतुर्दशीके दिन भक्तिपुर्वक जनार्दनको अलग-अलग पूजा कर रही हैं। शीलने उन स्त्रियोंके पास जाकर पूछा—'देखियो! आपलोग यहाँ किसकी पूजा कर रही हैं, इस व्रतका क्या नाम है।' इसपर वे स्त्रियाँ बोलीं—'यह व्रत अनन्त-चतुर्दशी नामसे प्रसिद्ध है।' शील बोली—'मैं भी इस व्रतको करूँगी, इस व्रतका क्या विधान है, किस देवताकी इसमें पूजा की जाती है और दानमें क्या दिया जाता है, इसे आपलोग बतावें।' इसपर स्त्रियोंने कहा—'होले प्रलयभर पञ्चवक्त्र नैवेद्य बनकर स्तोत्रद्वारा आप, यहाँ खान बत एक मण्डलमें अनन्तस्वरूप भगवान् विष्णुकी गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारोंसे पूजा करें और कथा सुनें। उन्हें नैवेद्य अर्पित करें नैवेद्यका आधा भाग ब्राह्मणको निवेदित कर आधा भाग प्रसाद-रूपमें ग्रहण करनेके लिये रखें। भगवान् अनन्तके सामने चौदह अर्घ्ययुक्त एक दोरक (दोर) स्थापित कर उसे कुंकुमर्दसे चर्चित करें। भगवान्को वह दोरक निवेदित करके पुरुष दाहिने हाथमें और स्त्री बायें हाथमें बाँध ले दोरक-बन्धनका मन्त्र इस प्रकार है—

अनन्तसंसारघटासमुद्रे यन्मानं सप्तभुजं वासुदेव ।
अनन्तस्य विनियोजितायाः श्रान्तकृपाय नमो नमस्तु ॥

उत्तरार्ध १४।११

'हे वासुदेव अनन्त संसाररूपी महासमुद्रमें मैं डूब रही हूँ, आप मेरा उद्धार करें, साथ ही अपने अनन्तस्वरूपमें मुझे भी आप विनियुक्त कर लें।' हे अनन्तस्वरूप! आपको मेरा बार-बार प्रणाम है।

दोरक बाँधनेके अनन्तर नैवेद्य ग्रहण करना चाहिये। अन्तमें विश्वरूपी अनन्तदेव भगवान् नारायणका ध्यान कर

अपने घर जाय रहिले । हमने इस अनन्तव्रतका वर्णन किया तदनन्तर शीलने भी विधिसे इस व्रतका अनुष्ठान किया। पक्षेध निवोदित कर उसका अन्न भोग ब्राह्मणको प्रदान कर अन्नका स्वयं ग्रहण किया और दोरक भी बाँचा। वही समय शीलके पति कौडिन्य भी वहाँ आये। फिर वे दोनों बैलगाड़ीसे अपने घरकी ओर चल पड़े। घर पहुँचते ही व्रतके प्रभावसे उनका भ्रम प्रचुर धन-धान्य एवं गोधनसे सम्पन्न हो गया। वह शील भी मणि-मुक्ता तथा स्वर्णदिके झरो और चन्देसे सुराभित हो गयी। वह स्वकात् साजिजीके समान दिखलाई देने लगी। कुछ समय बाद एक दिन शीलके हाथमें वैसे अनन्त-दोरकको उसके पतिने छुन्द हो तोड़ दिया। उस विपरीत कर्मविपाकसे उनकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गयी, गोधन आदि खोरेने चुरा लिया। सभी कुछ नष्ट हो गया। आपसमें कलह होने लगा। मित्रोंने सम्बन्ध तोड़ लिया। अनन्त-भगवान्‌के तिरस्कार करनेसे उनके घरमें दरिद्रताका साम्राज्य छा गया। दुःखी होकर कौडिन्य एक गहन वनमें चले गये और विचार करने लगे कि मुझे क्या अनन्तभगवान्‌के दर्शनका सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने पुनः निराहार रहकर तथा ब्रह्मचर्यपूर्वक भगवान्‌ अनन्तका व्रत एवं उनके नामोंका जप किया और उनके दर्शनोंकी लालसासे विह्वल होकर वे पुनः दूसरे निर्जन वनमें गये। वहाँ उन्होंने एक फले-फूले आम-वृक्षको देखा और उससे पूछा कि क्या तुमने अनन्त-भगवान्‌को देखा है? तब उसने कहा— ब्राह्मण देखता! मैं अनन्तको नहीं जानता। इस प्रकार वृक्षों आदिसे अनन्त-भगवान्‌के विषयमें पूछते-पूछते घास चरती हुई एक सप्तसा गैँके देखा। कौडिन्यने गैसे पूछा— 'हे गैँ! क्या तुमने अनन्तको देखा है?' गौने कहा— विधो! मैं अनन्तको नहीं जानती।' इसके पश्चात् कौडिन्य फिर आगे बढ़े। वहाँ उन्होंने देखा कि एक वृषभ घासपर बैठा है। पूछनेपर वृषभने भी बताया कि मैंने अनन्तको नहीं देखा है। फिर आगे जानेपर कौडिन्यको दो रमणीय लालस दिखलाई पड़े। कौडिन्यने उनसे भी अनन्तभगवान्‌के विषयमें पूछा, किन्तु उन्होंने भी अनभिज्ञता प्रकट की। इसी प्रकार कौडिन्यने अनन्तके विषयमें गर्दप तथा हथौसे पूछा, उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इसपर वे कौडिन्य अत्यन्त निराश हो पृथ्वीपर गिर पड़े। उसी

समय कौडिन्यमुनिके स्वप्ने कृष्ण करके भगवान्‌ अनन्त वृद्ध ब्राह्मणके रूपमें प्रकट हो गये और पुनः उन्हें अपने दिव्य चतुर्भुज विश्वरूपका दर्शन कराया। भगवान्‌का दर्शनकर कौडिन्य अत्यन्त प्रसन्न हो गये और उनकी प्रार्थना करने लगे तथा अपने अपराधोंके लिये क्षमा माँगने लगे—

पार्श्वेऽहं पापकापीहं पापात्म्यं पापसम्पन्नः ।

पाहिं मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरे भव ।

अब मे सफल जन्म अर्जित हो सकूँगीतम।

(उत्तरार्ध ९४ ६०-६१)

कौडिन्यने भगवान्‌से पुनः पूछा—भगवान्‌! और

वनमें मुझे जो आमवृक्ष, वृषभ, गौ, पुष्करिणी, गर्दप तथा हाथी मिले, वे कौन थे? आप तत्त्वतः इसे बतलावें।

भगवान्‌ बोले—'द्विजदेव! वह आमवृक्ष पूर्वजन्ममें

एक वैदिक विद्वान्‌ ब्राह्मण था, किन्तु उसे अपनी विद्वान्‌का बड़ा गर्व था। उसने शिष्योंको विद्या-दान नहीं किया, इसलिये वह वृक्ष-योनिको प्राप्त हुआ। जिस गौको तुमने देखा, वह उपवास शक्तिरहित वसुधरा थी, वह भूमि सर्वथा निष्फल थी अतः वह गौ बनी। वृषभ सत्य धर्मका आश्रय ग्रहणकर धर्मस्वरूप हो था। वे पुष्करिणियाँ धर्म और अधर्मकी व्यवस्था करनेवाली दो ब्राह्मणियाँ थीं। वे परस्पर बहिनें थीं, किन्तु धर्म-अधर्मके विषयमें उनमें परस्पर अनुचित विवाद होता रहता था। उन्होंने किसी ब्राह्मण, अतिथि आध्या भूखेको दान भी नहीं किया। इसी कारण वे दोनों बहिनें पुष्करिणी हो गयीं। यहाँ भी लहरोंके रूपमें आपसमें उनमें संघर्ष होता रहता है जिस गर्दपको तुमने देखा, वह पूर्वजन्ममें महान्‌ क्रोधो व्यक्त था और हाथी पूर्वजन्ममें धर्मदूषक था। हे विप्र! मैंने तुम्हें सारी बातें बताए दीं। अब तुम अपने घर जाकर अनन्त-व्रत करो, तब मैं तुम्हें उत्तम नक्षत्रका फल प्रदान करूँगा। तुम स्वयं संसारमें पुत्र-पौत्रों एवं सुखको प्राप्तकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करागें। ऐसा कर देकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये।

कौडिन्यने भी घर आकर धर्मपूर्वक अनन्तव्रतका पालन किया और अपनी पत्नी शीलके साथ वे धर्मात्मा उत्तम सुख प्राप्तकर अन्तमें स्वर्गमें पुनर्जन्म नामक नक्षत्रके रूपमें प्रतिष्ठित हुए। जो व्यक्ति इस व्रतको करता है या इस कथाको सुनता है, वह भी भगवान्‌के स्वरूपमें मिल जाता है। (अध्याय ९४)

श्रवणिकाव्रत-कथा एवं व्रत विधि

राजा युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! संसारमें श्रावणी नामकी जिन देवियोंका नाम सुना जाता है, वे कौन हैं और उनका क्या धर्म है तथा वे क्या करती हैं ? इसे आप बता देनेकी कृपा करें ।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—पाण्डवश्रेष्ठ ! कहाने इन श्रावणी देवियोंकी रचना की है संसारमें मानव जो कुछ भी शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है, वे श्रावणी देवियाँ उस विधिवरी सूचना प्रीति ही श्रावणीके श्रवण करती हैं। इसीलिये वे श्रावणी कहो गये हैं। संसारके प्राणियोंका नियमन करनेके करण ये पूज्य हैं। ये दूरसे ही जान सुन-देख लेती हैं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो इनसे अदृश्य हो। इनमें ऐसी विलक्षण शक्ति है जो सर्व, हेतु आदिसे अगम्य है जिस प्रकार देवता, विद्याधर, सिद्ध, गन्धर्व, किम्पुरुष आदि पूज्य एवं पुण्यप्रद हैं, उसी प्रकार ये श्रावणी देवियाँ भी चन्दनीय एवं पुण्यमयी हैं। स्त्री-पुरुषोंके इनकी प्रसन्नताके लिये व्रत करना चाहिये तथा जल, चन्दन, पुष्प, धूप, फल आदिसे इनकी पूजा करने चाहिये और कियेँ तथा पुरुषोंके भोजन करकर व्रतके पूरणा करनी चाहिये।

इनका व्रत न करनेसे मृत्यु-कष्ट होता है और राम-व्रतना सहन करनी पड़ती है। राजन् ! इस विषयमें आपको एक आख्यान सुनावा है—

प्राचीन कालमें नहुष नामके एक राजा थे। उनसे रत्नीका नाम 'जयश्री' था। वह अत्यन्त सुन्दर, शीलवती एवं पतिव्रता थी। एक बार गङ्गामें स्नान करके वह महर्षि वरिष्ठके समीपवर्ती आश्रममें गयी, वहाँ उसने देखा कि माता अरुन्धती मुनिपत्नियोंके विविध प्रकारका भोजन करा रही हैं। जयश्रीने उन्हें प्रणाम कर पूछा—'भगवति ! आप यह कौन-सा व्रत कर रही हैं।' अरुन्धती स्त्री—'देखि ! मैं श्रवणिकाव्रत कर रही हूँ। इस व्रतके मुझे महर्षि वर्तमान बताये हैं। यह व्रत अत्यन्त गुप्त और श्रावणियोंका सर्वस्य है तथा कन्याओंके लिये श्रेष्ठ एवं उत्तम पति प्रदान करनेवाला है। तुम यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारा अतिथि करूँगी।' और उन्होंने वैसा ही किया।

तदनन्तर जयश्री अपने नगरमें चली आयी। कुछ समय बाद वह उस व्रतके तथा अरुन्धतीके भोजनके भूल गयी। समय अनन्तर जब वह पहासती मरणसन्न हुई तो उसके गलेमें घण्टाहट होने लगी, कष्ट अथकष्ट हो गया। मुक्तसे फेर एवं रत्न टपकने लगा। इस प्रकार दारुण कष्ट भोगते हुए उसे पंद्रह दिन व्यतीत हो गये। उसका मुख देखनेसे भय लगता था। सोलहवें दिन अरुन्धती जयश्रीके घर आयी और उन्होंने वैसी कष्टप्रद स्थितिमें उसे देखा। तब अरुन्धतीने राजा नहुषसे श्रवणिकाव्रतके विषयमें बातलया। राजा श्रुतिने भी देवी अरुन्धतीके निर्देशानुसार जयश्रीके निमित्त तत्काल श्रवणिकाव्रतका आयोजन किया। उस व्रतके प्रथमसे जयश्रीने सुख-पूर्वक मृत्युका वरण किया और इन्द्रलोकमें प्राप्त किया।

श्रीकृष्णने पुनः कहा—राजन् ! मार्गशीर्षके कार्तिकव्रतक इन्द्रास्यसोमकी चतुर्दशी अथवा अष्टमी तिथियोंमें भक्तिपूर्वक यह व्रत करना चाहिये। प्रवृत्तकाल नदी आदिमें स्नानकर पवित्र हो, श्रेष्ठ कष्ट श्रावण-दम्पतियों अथवा अपने गोत्रमें उत्पन्न सारह दम्पतियोंके सुलभकर गन्ध, पुष्प, ऐश्वर्य, वस्त्र, अलंकार, सिंदूर आदिसे उनका भक्तिपूर्वक पूजन करे सुन्दर, सुखोल, अश्विज, कालसे भरे हुए, सूत्रसे आवेष्टित तथा पुष्पमाला आदिसे विभूषित स्वर्णयुक्त बारह वर्धनियों (चालपूर्ण करला)के ब्राह्मणियोंके सामने पृथक्-पृथक् रखे उनमेंसे मध्यवर्ती एक वर्धनी उत्पन्न अपने सिरपर रखे तथा उन ब्राह्मणियोंसे चाल्वावस्था, कुमारावस्था तथा बृद्धावस्थामें किये गये पापोंके धनाश, सुखपूर्वक मृत्यु-प्राप्ति तथा संसार-सागरसे पार होने और भगवान्‌के परमपदके पानेके लिये प्रार्थना करे। वे ब्राह्मणियाँ भी कहें—'ऐसा ही हो।' ब्राह्मणोंसे धूपके बिन्दुओंके लिये प्रार्थना करे। ब्राह्मण उस वर्धनीको उसके सिरसे दत्त ले और उसे आशीर्वाद प्रदान करे। उन सभी वर्धनियोंके ब्राह्मण-पत्नियोंके दे दे।

हे पार्थ ! इस प्रकार इस श्रवणिकाव्रतको भक्तिपूर्वक करनेवाला सभी भागोंका उपभाग कर सुखपूर्वक मृत्युका वरण करता है और उत्तम लोकमें प्राप्त करता है। (अध्याय ९५)

नक्त एवं शिवचतुर्दशी-व्रतकी विधि

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! अब आप नक्तव्रतका विधान सुनिये, जिसके करनेसे मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किसी भी मनुष्यकी शुद्ध चतुर्दशीको ब्राह्मणको भोजन कराकर नक्तव्रत प्रारम्भ करना चाहिये। प्रत्येक मासमें दो अष्टमियाँ और दो चतुर्दशियाँ होती हैं। उस दिन भक्तिपूर्वक शिवजीका पूजन करें और उनके ध्यानमें तपस्य करें। रात्रिके समय पृथ्वीको पात्र बनाकर उसीमें भोजन करें^१। उपवाससे उत्तम शिक्षा, भिक्षासे उत्तम अयाचित-व्रत और अयाचित-व्रतसे भी उत्तम है नक्त-भोजन। इसलिये नक्तव्रत करना चाहिये। पूर्वाह्णमें देवता, मध्याह्णमें मुनिगण, अपराह्णमें पितर और सायंकालमें गुरुजनों आदि भोजन करते हैं। इसलिये सबके बाद नक्त-भोजन करना चाहिये। नक्तव्रत करनेवाला पुण्य नित्य ज्ञान, स्वल्प हस्तियन्त्र-भोजन, सत्य धारण, नित्य-हवन और भूमिध्यान करे। इस प्रकार एक वर्षतक व्रत करके अन्तमें भूतपूर्ण कलशको ऊपर भगवान् शिवकी मूर्तिको बनी प्रतिमा स्थापित करें करपित्त गौके पञ्चगव्यसे प्रतिमाको छान करकर फल, पुष्प, यक्ष, क्षीर, दधि, दुर्गाकुंज तिल तथा चावल जलमें छेड़कर अष्टाङ्ग-अर्घ्य प्रदान करें। दोनों भुक्तियोंके पृथ्वीपर रखकर पक्षको सिरतक ठटकर महादेवजीको अर्घ्य दें। अनन्तर अनेक प्रकारके भक्ष्य-भोग्य नैवेद्य निवेदित करें। एक उत्तम स्वस्ता गौ और वृषभ वेदवेत्ता ब्राह्मणको दक्षिणासहित दें। इस व्रतको करनेवाला व्यक्ति दिव्य देह धारण कर उत्तम विमानमें बैठकर रुद्रलोकमें जाता है। वहाँ तीन सौ कोटि वर्षपर्यन्त सुख भोगकर इस लोकमें महान् राजा होता है। एक बार भी जो इस विधानसे नक्तव्रत कर श्रीसदृशिवक्त्र पूजन करता है, वह स्वर्गलोकको प्राप्त करता है।

भगवान् श्रीकृष्णने पुनः कहा—महाराज ! अब मैं तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध शिवचतुर्दशीकी विधि बता रहा हूँ। यह माहेश्वरव्रत शिवचतुर्दशी नामसे प्रसिद्ध है^२। इस व्रतमें

मार्गशीर्ष मासके शुद्ध पक्षकी त्रयोदशीको एक बार भोजन करें और चतुर्दशीको निराहार रहकर पार्वतीसहित भगवान् शंकरकी गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारोंसे पूजा करें। स्वर्णका वृषभ बनाकर उसकी भी पूजा करें। अनन्तर वह वृषभ तथा स्थापित जलपूर्ण कलश ब्राह्मणको प्रदान कर दें, विविध प्रकारके भक्ष्य पदार्थ भी दें और बोलें—‘श्रीयता देवदेवोऽत्र सद्योजातः पिनाकधृक् ।’ अनन्तर उत्तराभिमुख हो भूतका श्मशान कर भूमिपर शयन करें। प्रतिमासकी शुद्ध चतुर्दशीको यही विधान करें और मार्गशीर्ष आदि महीनोंमें दानके समय इस प्रकार प्रार्थना करें—

शंकराय नमस्तुभ्यं नमस्ते करवीरक ।

ब्रह्मकृपाय नमस्तुभ्यं महेश्वरधतः परम् ।

नमस्तेऽस्तु महादेव स्वाणवे च तत् परम् ।

नमः पशुपते जग नमस्ते शम्भवे नमः ॥

नमस्ते परमानन्द नमः सोमार्घ्यधारिणे ।

नमो भीमाय बोधाय स्वामिह शरणं गतः ॥

आदर्पण ९७ १५ १७१

बारह महीनोंमें क्रमसे गेमुन, गोमय, दुग्ध, दधि, घृत, कुशोदक, पञ्चगव्य, बिल्व, यवागू (यवकी कौड़ी), कमल तथा काले तिलका प्राशन करें और मन्दार, मालती, चतुर, सिंदूर, अशोक, भल्लिका, कुन्नाक, पाटल, अर्क-पुष्प कन्द, रक्त एवं नीलकण्ठ तथा बनेर—इन बारह पुष्पोंसे क्रमशः बारहों चतुर्दशियोंमें उमापहेश्वरका पूजन करें। अनेक प्रकारके भोजन, वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मणोंको संतुष्ट कर नीले (कृष्ण) रंगका वृष छोड़ें और एक गौ तथा एक वृष सुवर्णका बना करके अष्ट भक्तियोंसे युक्त उत्तम राज्यपर स्थापित करें। जल-कुम्भ, शङ्ख-चावल, घृत, दक्षिणासहित सब सामग्री वेद-व्रत-परायण, शान्तचित्त सपत्न्यक ब्राह्मणोंको प्रदान कर दें। इस व्रतको जो पुरुष भक्तिपूर्वक करता है, उसके पात-पिताके भी सभी पाप नष्ट

१- गन्ध आदि त्रिधौषि पृथ्वीका ही भोजनपात्रके रूपमें धारियाँ बनो हुई हैं। पहला जैन, बौद्ध, हिन्दु, संन्यासी उत्सीपे यह मिट्टीकी बनी धारियोंमें भोजन करते थे और कम स्त्रोत्र हस्तमें लेकर भोजन करते थे। उन्हें कपटानी कहते थे। इसमें त्वाग, का, दण्डा और शक्तिपुत्र सब मिश्रित थी।

२- इस व्रतका वर्णन मत्स्य आदि पुराणोंमें भी प्राप्त होता है।

हो जाते हैं और वह स्वयं हजार अक्षमेघ-यज्ञको फल प्राप्त करत है तथा दीपांगु, ऐश्वर्य, अमरोग्य, संतान एवं विद्या प्राप्त करता है। बहुत दिनोंतक संसारका सुख भोगकर

(अध्याय १६-१७)

सर्वफलत्याग-चतुर्दशीव्रत

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—भारत ! अब आप सर्वफलत्याग-चतुर्दशीव्रतका माहव्रत सुनें यह सम्पूर्ण कर्मकाण्डोंको पूर्ण करनेवाला है। इस व्रतका नियम मार्गशीर्ष मासके शुद्ध पक्षकी चतुर्दशीको अथवा अन्य मासोंकी अष्टमीको ग्रहण करना चाहिये। उस दिन ब्राह्मणोंको पायस भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस व्रतका आरम्भ कर स्वर्गभर कोई निम्न फल-मूल तथा अन्नरस प्रकाशके धान्य^१ भक्षण न करे। धर्मके अन्तमें चतुर्दशी अथवा अष्टमीके दिन सुवर्णके रुद्र एवं चर्मण्यकी प्रतिमा बनाकर दो कलशोंके ऊपर स्थापित कर उनका पूजन कर सोनेके सोलह कृष्णाण्ड और मातुलङ्ग, बैंगन, कटहल, आम, अमरुद, कैथ, बरिलिंग (तरबूज) ककड़ी, श्लोफल, घट, अमृत, जम्बोरे, नींबू केला, बेर तथा दाड़िम (अनार) ये फल बनवाये। मूत्री, आंवला, जामुन, कमलगुद्दा, करीछ, गुल्म, नारियल, अंगूर, दो बनमंटा, कंकरेल, ककमाची, खैर, करीछ, कुटज तथा शमी—ये सोलह फल चाँदीके बनवाये और जल, अमृत, पिंडार, खजूर, सुरण, कंदक, कटहल, लकुच, खैरसा,

इमली, पिस्तकल्ले, कूटशास्मलिक, महुआ, खरवेरल, बल्ली तथा गुटपटोलक ये सोलह फल तमिके बनवाये इन फलोंका व्रतपर्यन्त भक्षण न करे अर्थात् इन फलोंके त्यागका व्रतमें संकल्प करे। व्रतकी पूर्णतापर चर्मण्य एवं रुद्रकी प्रतिमा तथा स्नान, रौप्य एवं लघुसे बनाये गये इन फलोंको वैदिक, शाल, सपत्नीक ब्राह्मणोंको भगवान्की प्रसन्नताके लिये धर्धनापूर्वक दान कर दे। सभी उपकरणोंसहित उत्तम शय्या, भूषण, दक्षिणा भी ब्राह्मणोंको देकर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराये। स्वयं भी तैल-क्षारवर्जित भोजन करे। यदि सभी फलोंको न त्याग सके तो एक ही फलका त्याग करे और सुवर्ण आदिका बनकर इसी विधानसे ब्राह्मणोंको दे। उन फलोंमें जितने परम्परा होते हैं, उतने हजार युग वर्षतक इस व्रतको करनेवाला व्यक्ति रुद्रलोकात् पुजित होता है। स्त्रियोंको भी यह व्रत करना चाहिये। इस व्रतके करनेवालोंको किसी जन्ममें इष्टका वियोग नहीं होता और अन्तमें वह स्वर्गमें निवास करता है।

(अध्याय १८)

पौर्णमासी-व्रत विधान एवं अमावास्यामें श्राद्ध-तर्पणकी महिमा

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! पौर्णिमा चन्द्रमाको प्रिय तिथि है क्योंकि इसी दिन चन्द्रमा^२ सोलह कलशोंसे परिपूर्ण होते हैं। इसीलिये यह पौर्णमासी कड़ी जाती है। इसी तिथिमें चन्द्रमा ताशसे कुछ समयक पुत्रको प्राप्तकर अत्यन्त प्रसन्न हुए थे। यह पौर्णमासी तिथि सभी मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली है। चन्द्रमाने स्वयं कहा है कि 'जो इस

पौर्णिमा-तिथिमें प्रतिपूर्वक विधिवत् मेरी पूजा करेगा, मैं प्रसन्न होकर उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण कर दूँगा।' व्रतको चाहिये कि पौर्णिमाके दिन प्रातः नदी आदिमें स्नान कर देवता और पितरोभ्य तर्पण करे। तदनन्तर घर आकर एक मण्डल बनाये और उसमें नक्षत्रोंसहित चन्द्रमाको अंकित कर श्रेष्ठ गन्ध अक्षत, श्रेष्ठ पुष्प धूप, दीप, घृतपक्क नैवेद्य और श्रेष्ठ दवा

१ ये अन्नरस धान्य—पाण्डवल्लव-स्क० १।२०८ की उपरार्क व्याख्या, व्याकरणमहाशय्य ५।२ ४ वाक्याने स्वीता १८।१२ तन्मयपुत्र तथा विधावर्पाजित आदिके अनुसार इस प्रकार हैं—सार्धं धानं जले धेत्वा, शिलं भण्डं, कण्ठीं, ठहर, गेहूं, कपटो, कुलथो, यमोन, खटो, मटर, सेम, उपरको अन्नरस) ये मण्डू (उजली मटर) चक्र, कलक, घट, धिक्कु, सरसो, खै या टांगुन) और मधुर। अन्य मतसे मधुगान्धकी जगह अतसी और नीवार पाया है।

२ मास ज्येष्ठका अर्थ चन्द्रमा होता है, हिन्दुओंके यहीने अमावास्याको पूर्ण होते हैं।

अग्नि उपचारोंसे चन्द्रमाका पूजन कर उनसे क्षमा-प्राप्त्यर्थ करे और सायंकाल इस मन्त्रसे चन्द्रमाको आर्घ्य प्रदान करे—

धनमस्तुभ्यं विष्णो शीतांशो खलिन नः कुल ।

गगनार्णवमाशित्व चान्न लब्ध्वापन्नियते ॥

(उत्तरार्ध १९ पृष्ठ)

अनन्तर उक्तिमें मौन होकर शाक एवं तिन्नीके चावलकर भोजन करे। प्रत्येक मन्त्रकी पूर्णिमासेके इसी प्रकार उपवासपूर्वक चन्द्रमाकी पूजा करनी चाहिये। यदि कृष्ण पक्षकी अमावास्यामें कोई अद्वैतवादी व्यक्ति चन्द्रमाकी पूजा करना चाहे तो उसके लिये भी यही विधि बतलायी गयी है। इससे सभी अमीष्ट सुख प्राप्त होते हैं। अमावास्या तिथि पितरोंको अत्यन्त प्रिय है। इस दिन दान एवं तर्पण आदि करनेसे पितरोंको वृत्ति प्राप्त होती है। जो अमावास्याको उपवास करता है, उसे अक्षय-वटकी नीचे श्राद्ध करनेका फल प्राप्त

होता है। यह अक्षय-वट पितरोंके लिये उत्तम तीर्थ है जो अमावास्याको अक्षय-वटमें पितरोंके उद्देश्यसे श्राद्धादि क्रिय करता है, वह पुण्यात्मा अपने इन्द्रिय कुन्तोंका उद्धार कर देता है। इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त पूर्णिमा-व्रत करने के नवमसहित चन्द्रमाकी सुवर्णकी प्रतिमा बना करके वस्त्रधूषण आदिसे उसका पूजन कर ब्राह्मणको दान कर दे। ब्रती यदि इस व्रतको निरन्तर न कर सके तो एक पक्षके व्रतको ही करके उद्यापन कर ले। पार्य पूर्णिमासी-व्रत करनेवाला व्यक्ति सभी पापोंसे मुक्त हो चन्द्रमाकी तरह सुशोभित होता है और पुत्र-पौत्र, धन, आरोग्य आदि प्राप्त कर बहुत कारुणिक सुख भोग कर अन्त-समयमें प्रयागमें प्राण त्यागकर विष्णुलोकमें जाता है। जो पुण्य पूर्णिमाको चन्द्रमान्न पूजन और अमावास्याको पितृ-तर्पण, पिण्डदान आदि करते हैं, वे कभी धन-धान्य-संक्रान्त आदिसे क्लृप्त नहीं होते। (अध्याय १९)

वैशाखी, कार्तिकी और माघी पूर्णिमाकी विधि

राजा युधिष्ठिरने पूछा—भगवन्! संवत्सरमें कौन-कौन तिथियाँ ज्ञान-दान आदिमें अधिक पुण्यप्रद हैं। उनका आप वर्णन करे।

भगवान् ब्रीकृष्ण बोले—महाराज वैशाख, कार्तिक और माघ—इन तीन महीनोंकी पूर्णिमाएँ ज्ञान-दान आदिके लिये अति श्रेष्ठ हैं। इन तिथियोंमें ज्ञान, दान आदि अवश्य करने चाहिये। इन तिथियोंमें सौधोंमें रुदन करे और यथाशक्ति दान दे। वैशाखको उज्जयिनी (शिप्रा) में, कार्तिकको पुष्करमें और माघीको वारणसी (गङ्गा) में स्नान करना चाहिये। इस दिन जो पितरोंका तर्पण करता है, वह अनन्त फल पाता है और पितरोंका उद्धार करता है। वैशाख-पूर्णिमाको अन्न सुवर्ण और वस्त्रसहित जलपूर्ण करतब ब्राह्मणको दान करनेसे ब्रती सर्वथा शोकमुक्त हो जाता है। इस व्रतमें सुन्दर मधुर भोजनसे परिपूर्ण पात्र, गौ, धूमि, सूर्यार्ण तथा वस्त्र आदिका दान करना चाहिये। माघ-पूर्णिमाको देवता और पितरोंका तर्पण कर सुवर्णसहित तिलपात्र, कच्चा लड्डूके बरत, कम्बल, रत्न आदि ब्राह्मणोंको दे। कार्तिक-पूर्णिमाको घृणोत्सर्ग करे। भगवान् विष्णुका नीराजन करे। शमी, मोड़, रघ और घृत-धेनु आदि दस धेनुओंका दान

करे और केन्द्र, खजूर, नींबूफल, अनार, संतरा, ककड़ी, बैंगन, चनेल कुंदुरु, कृष्णाम्ब आदि फलोंका दान करे। इन पुण्य तिथियोंमें जो ज्ञान, दान आदि नहीं करते, वे जन्मान्तरमें शोभी और दरिद्री होते हैं। ब्राह्मणोंको दान देनेका तो फल है ही परंतु बहन, भागजे, सुआ आदिको तथा दरिद्र कम्बुओंको भी दान देनेसे बड़ा पुण्य होता है। मित्र, कुलीन व्यक्ति, विपत्तिसे पीड़ित व्यक्ति, दरिद्री और आश्रयसे आये अतिथिको दान देनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। राजन् सोता और लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्र जब वन चले गये थे, उस समय भरतजी अपने ननिहालमें थे। इधर लोगोंने माता कौसल्याको उनके विषयमें सतंकिंत कर दिया कि श्रीरामके वनगमनमें भरत ही मुख्य हेतु हैं। फिर जब वे ननिहालसे वापस आये और उन्हें सारी बातें ज्ञात हुईं तो उन्होंने माताको अनेक प्रकारसे समझाया और शपथ भी ली, पर माताको विश्वास न हुआ, किन्तु जब भरतने कहा कि 'माँ! भगवान् श्रीरामके वन-गमनमें यदि मेरी सम्मति रही हो तो देवताओंद्वारा पूजित तथा अनेक पुण्योंका प्रदान करनेवाली वैशाख, कार्तिक तथा माघकी पूर्णिमाएँ मेरे बिना स्नान-दानके ही व्यतीत हों और मुझे निमग्न गति प्राप्त हो।' इस महान् शपथको सुनते ही माताको

विश्वास हो गया और उन्होंने भरतको अपने अङ्गुल ले लिया तथा अनेक प्रणवसे आशस्त किया। महाराज ! इन तीनों तिथियोंका सम्पूर्ण माहात्म्य कौन वर्णन कर सकता है। मैंने

संक्षेपमें कहा है। इन तीनों तिथियोंके जल अन्न चर, स्वर्णपत्र, छत्र आदि दान करनेवाले पुरुष इन्द्रलोकके प्राप्त करते हैं। (अध्याय १००)

—

युगादि तिथियोंकी विधि

रत्ना युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! आप उन तिथियोंका वर्णन करें, जिनमें स्वल्प भी किया गया ज्ञान, दान, जप आदि पुण्यकर्म अक्षय्य हो जाते हैं और महान् धर्म तथा शुभ फल प्राप्त होता है।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! मैं आपको अत्यन्त रहस्यकी बात बताता हूँ, जिसे आजतक मैंने किसीसे नहीं कहा था। वैशाख मासके शुक्ल पक्षकी तृतीया, कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी नवमी, भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी त्रयोदशी और मगसकी पूर्णिमा—ये चारों युगादि तिथियाँ हैं अर्थात् इन तिथियोंमें क्रमशः सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलि—चारों युगोंका प्रारम्भ हुआ है। इन तिथियोंके उपवास, तप, दान, जप, होम आदि करनेसे कोई गुप्त पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल तृतीयाकी गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, चक्षुःशुष्कादिसे रुक्ष्योत्सर्जित नारायणका पूजन कर सत्यता स्वर्ण-धेनुका दान करना चाहिये। कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी नवमीकी नदी, तटभाग आदिमें स्नान कर पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि उपचारोंसे उसके साथ नीलकण्ठ भगवान् शंकरकी पूजा कर शिल-धेनुका दान करना चाहिये। भाद्रपद

कृष्ण त्रयोदशीको पितृ-तर्पण कर श्राद्ध और दत्तपुत्र अनेक प्रकारके भक्षणोंसे ब्राह्मण-भोजन कराये तथा दूध देनेवाली सुन्दर सुपुष्ट सयत्न प्रत्यक्ष गौ ब्राह्मणोंको दान करना चाहिये। माघ-पूर्णिमाको गायत्रीसहित ब्रह्मात्मिका पूजन कर सुवर्ण, चर अनेक प्रकारके फलसहित नवनील-धेनुका दान करना चाहिये।

राजन् ! इस प्रकार दान करनेवालोंको तीनों लोकमें किसी वस्तुका अभाव नहीं होता। इन युगादि तिथियोंमें जो दान दिया जाता है वह अक्षय्य होता है। निर्धन हो तो थोड़ा-थोड़ा ही दान करे, उसके भी अनन्त पुण्य प्राप्त होता है। चितके अनुसार शय्य, आसन, छतरी, जूता, चर, सुवर्ण, भोजन आदि ब्राह्मणोंको देना चाहिये। इन तिथियोंमें यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन भी कराये अनन्तर प्रसन्न-मनसे वस्तु-आभूषणोंके साथ मौन हो स्वयं भी भोजन करे। युगादि तिथियोंमें दान-पूजन आदि करनेसे कर्मांक, वायिक और मानसिक सभी प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हैं और दाता अक्षय्य स्वर्ग प्राप्त करता है।

(अध्याय १०१)

सावित्री-व्रतकथा एवं व्रत-विधि

रत्ना युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! अब आप सावित्री-व्रतके विधानका वर्णन करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! सावित्री नामकी एक राजकन्याने कन्या जिस प्रकार यह व्रत किया था, स्त्रियोंके कल्याणार्थ मैं उस व्रतका वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुनें। प्राचीन कालमें मद्रदेश (पंजाब)में एक कड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील, जितेन्द्रिय और प्रजापालनमें उत्कृष्ट अक्षय्य नामका राजा राज्य करता था, उसे कोई सेतान न थी। इसलिये उसने सपत्नीका व्रतद्वारा सावित्रीकी आराधना की। कुछ वर्षके अनन्तर व्रतके प्रभावसे जहाजीकी पत्नी सावित्रीने प्रसन्न हो राजाको क' दिया कि 'राजन् ! तुम्हें (मेरे

ही अंशसे) एक कन्या उत्पन्न होगी ! इतना कहकर सावित्री देवी अभ्यर्चन हो गयी और कुछ दिन बाद राजाको एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। यह सावित्रीदेवीके वरसे प्राप्त हुई थी, इसलिये उन्होंने उसका नाम सावित्री ही रखा। धीरे-धीरे वह विवाहके योग्य हो गयी। सावित्रीने भी भृगुके उपदेशसे सावित्री-व्रत किया।

एक दिन वह व्रतके अनन्तर अपने पिताके पास गयी और प्रणाम कर वहाँ बैठ गयी। पिताने सावित्रीको विवाहयोग्य जानकर अमात्योंसे उसके विवाहके विषयमें सन्धान करे पर उसके योग्य किसी श्रेष्ठ वरको न देखकर पिता अक्षय्यने सावित्रीसे कहा—'पुत्री ! तुम वृद्धजनों तथा अमात्योंके साथ

जबकि स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर चुँड़ लो ।' सावित्री भी पिताकी आज्ञा स्वीकार कर मन्त्रियोंके साथ चला पड़ी । सत्यवान् अपने ही उद्योगियोंके आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोवनोमें घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियोंके अभिनन्दन करती हुई वह मन्त्रियोंसहित पुनः अपने पिताके पास लौट आयी । सावित्रीने देखा कि राजसभामें देवर्षि नारद बैठे हुए हैं । सावित्रीने देवर्षि नारद और पिताके प्रणामकर अपना वृत्तान्त इस प्रकार बताया—'महाराज ! शाल्वदेशमें घुमतेसे नामके एक धर्मरत्न राजा हैं । उनके सत्यवान् नामक पुत्रका मैं वरण किया है ।' सावित्रीकी बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे—'उज्ज्व ! इसने शाल्व-स्वभाववद्वा उचित निर्णय नहीं लिया । यद्यपि घुमतेसेका पुत्र सभी गुणोंसे सम्पन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज्ञाके ही दिन ठीक एक वर्षके बाद उसकी मृत्यु हो जायगी ।' देवर्षि नारदकी बाणी सुनकर राजाने सावित्रीसे किसी अन्य वरको चुँड़नेके लिये कहा ।

सावित्री बोली—'राजाओंकी आज्ञा एक ही बार होती है । पण्डितजन एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार दी जाती है—ये दोनों बातें बार-बार नहीं होती ।' सत्यवान् दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान्, मैं तो उसका वरण कर ही लिख; अब मैं दूसरे पतिको कभी नहीं चुँड़ूंगी । जो कहता जाता है, उसके पहले विचारपूर्वक मनमें निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कह दिया जाय, कभी करना चाहिये । इसलिये मैं जो मनमें निश्चय कर कहा है, मैं चढ़ी बनूँगी ।' सावित्रीका ऐसा निश्चययुक्त वचन सुनकर नारदजीने कहा—'उज्ज्व ! आपको कन्याको यहो अभीष्ट है तो इस कार्यमें शीघ्रता करनी चाहिये । आपका यह दान-कर्म निर्वर्ण्य सम्पन्न हो । इस तरह कहकर नारदपुनि स्वर्ग चले गये और राजाने भी शुभ मुहूर्तमें सावित्रीका सत्यवान्से विवाह कर दिया । सावित्री भी मनोवाञ्छित पति प्राप्तकर अत्यन्त प्रसन्न हुई । दोनों अपने आश्रममें सुखपूर्वक रहने लगे । परंतु नारदमुनिकी बाणी सावित्रीके हृदयमें छलकती रहती थी । जब वर्ष पूरा होनेको आया, तब सावित्रीने विचार

किया कि अब भी पतिकी मृत्युका समय समीप आ गया है । यह सोचकर सावित्रीने भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशसे तीन रात्रिका अर्धे ग्रहण कर लिया और वह भगवती सावित्रीका जप, ध्यान, पूजन करती रही । उसे यह निश्चय था कि आजसे चौथे दिन सत्यवान्की मृत्यु होगी । सावित्रीने तीन दिन-रात नियमसे व्यतीत किये । चौथे दिन देवता-पितरोंको संतुष्ट कर उसने अपने ससुर और सासके चरणोंमें प्रणाम किया ।

सत्यवान् वनमें काष्ठ लया करता था । उस दिन भी वह काष्ठ लेनेके लिये जाने लगा । सावित्री भी उसके साथ जानेको उद्यत हो गयी । इसपर सत्यवान्ने सावित्रीसे कहा—'वनमें जानेके लिये अपने सास-ससुरसे पूछ लो ।' वह पूछने गयी । पहले तो स्वस-ससुरने मना किया, किंतु सावित्रीके बार-बार आग्रह करनेपर उन्होंने जानेकी आज्ञा दे दी । दोनों साथ-साथ वनमें गये । सत्यवान्ने वहाँ काष्ठ काटकर खेद बाँध, परंतु उसी समय उसके मस्तकमें महान् वेदना उत्पन्न हुई । उसने सावित्रीसे कहा—'मित्रे ! मेरे सिरमें बहुत व्यथा है, इसलिये छोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ ।' सावित्री अपने पतिके सिरको अपनी गोदमें लेकर बैठ गयी । इतनेमें ही यमराज वहाँ आ गये । सावित्रीने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा—'प्रभो ! आप देवता, दैत्य, गन्धर्व आदिमैसे कौन हैं ? मेरे पास क्यों आये हैं ?'

धर्मराजने कहा—सावित्री ! मैं सम्पूर्ण लोकोंका नियमन करनेवाला हूँ । मेरा नाम यम है । तुम्हारे पतिकी आयु समाप्त हो गयी है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिये मैंने दूत इसको न ले जा सका । अतः मैं स्वयं ही वहाँ आया हूँ । इतना कहकर यमराजने सत्यवान्के शरीरसे अमृतपात्रके पुष्पको खींच लिया और उसे लेकर अपने लोकको चले पड़े । सावित्री भी उनके पीछे चले पड़ी । बहुत दूर जाकर यमराजने सावित्रीसे कहा—'पतिव्रते ! अब तुम लौट जाओ । इस मार्गमें जानी दूर कोई नहीं आ सकता ।'

सावित्रीने कहा—महाराज ! पतिके साथ आते हुए मुझे न तो गलति हो रही है और न कुछ शर्म ही हो रहा है ।

१ सत्यवान्का राजपुत्र । सत्यवान्का जन्म शाल्व देशमें हुआ । सत्यवान्का नाम सत्यवान् । (अन्तर्धर्म १०२-२९)

२ यह सत्य अथवा यमके अन्तर्धर्म नारायण तथा यमराज । यमराज का नाम यम । यमराज का नाम यम । यमराज का नाम यम ।

मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ जिस प्रकार सज्जनोंकी गति सदा है, वर्णाश्रमीकर आखर केर है, शिष्योकर आखर गुरु और सभी प्राणियोंकर उग्रश्रम-स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार शिष्योंकर एकमात्र उग्रश्रम-स्थान उसकर पति ही है अन्य कोई नहीं^१।

इस प्रकार सावित्रीके धर्म और अर्धयुक्त वचनोंको सुनकर कमराज प्रसन्न होकर कहने लगे— भूमिनि ! मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ तुम्हें जो घर अभीष्ट हो वह माँग लो। तब सावित्रीने विनयपूर्वक पाँच बार माँगी— (१) मेरे ससुरके नेत्र अच्छे हो जायें और उन्हें एज्य मिल जाय। (२) मेरे पिताके सौ पुत्र हो जायें। (३) मेरे भी सौ पुत्र हों। (४) मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे तथा (५) हमारी सदा धर्ममें दृढ़ श्रद्धा बनी रहे धर्मराजने सावित्रीको ये सारे वर दे दिये और सत्पत्न्योंको भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नतापूर्वक अपने पतिको साथ लेकर आश्रममें आ गयी। माद्रपदकी पूर्णिमाको जो उसने सावित्री-व्रत किया था, यह सब उसको फल है।

पृथिवीरत्न पुनः कहा—भगवन् ! अब आप सावित्री-व्रतकी विधि विस्तारपूर्वक बतलावें।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! सौभाग्यकी इच्छावाली स्त्रीको माद्रपद भासके जुड़ पक्षको श्रवणशेखरके पवित्र होकर तीन दिनके लिये सावित्री-व्रतका नियम ग्रहण करना चाहिये यदि तीन दिन उपवास रहनेकी शक्ति न हो तो श्रवणशेखरके नक्तकाल, चतुर्दशीके अयाचित-व्रत और पूर्णिमाको उपवास करे। सौभाग्यकी कामनावाली नारी नदी, तट्याग आदिमें निस-स्नान करे और पूर्णिमाको सरसोंका उपवन लगाकर स्नान करे।

यथावर्गक मिट्टी, सोने या चाँदीकी मालासहित सावित्रीकी

प्रतिमा बनाकर बाँसके एक पात्रमें स्थापित करे और दो रक्त वर्णके बच्चोंसे उसे आच्छादित करे। फिर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, वैवेद्यसे पूजन करे। कूम्भाब्ज, नारियल, ककड़ी, तुर्ई, खजूर, कैथ, अन्ना, जामुन, जम्बोद, नारंगी, अमरफट, कटहल, गुड़, रुक्मण, जीरा, अंकुरित अन्न, सातधान्य तथा गलेका होरा (सावित्री-सूत्र) आदि सब पदार्थ बाँसके पात्रमें रखकर सावित्रीदेवीको अर्पण कर दे। रात्रिके समय जागरण करे। गौत, खाद्य, नृत्य आदिका व्रतस्व करे। ब्राह्मण सावित्रीकी कथा कहें। इस प्रकार सारी रात्रि उत्सवपूर्वक व्यतीत कर प्रातः व्रती नारी सब साधनसहित सावित्रीकी प्रतिमा श्रेष्ठ विद्वान् ब्राह्मणको दान कर दे। यथाशक्ति ब्राह्मण-भोजन करवाने स्वयं भी इविष्यान्न-भोजन करे।

रत्न ! इसे प्रकार जेष्ठ मासकी अमावास्याको वटवृक्षकी नीचे ब्रह्मभारसहित सत्पत्न्यान् और महासती सावित्रीकी प्रतिमा स्थापित कर उनका विधिवत् पूजन करना चाहिये रात्रिको जागरण आदि कर प्रातः वह प्रतिमा ब्राह्मणको दान कर दे इस विधानसे जो स्त्रियाँ यह सावित्री-व्रत करती हैं, वे पुत्र-पौत्र-धन आदि पदार्थोंको प्राप्त कर फिर-कालतक पृथ्वीपर सब सुख पांग कर पतिके साथ ब्रह्मलोकको प्राप्त करती हैं। यह व्रत स्त्रियोंके लिये पुण्यवर्धक, पापहारक, दुःखप्रणाशक और धन प्रदान करनेवाला है। जो नारी भक्तसे इस व्रतको करती है, वह सावित्रीकी भाँति दानों बुझैक ठट्टार कर पतिसहित चिरकालतक सुख भोगती है। जो इस ब्राह्मणको पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे भी मनोवाञ्छित फल प्राप्त करते हैं।

(अध्याय १०२)

महाकार्तिकी-व्रतके प्रसंगमें रानी कलिंगभद्राका आख्यान

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—महाराज ! पूर्वकालमें मध्य देशके कृष्णधर नामक स्थानमें महारज्य दिल्लीपकी कलिंगभद्रा नामकी एक सर्वगुणसम्पन्ना मछरानी थी। वह सदा ब्राह्मणोंको दान देती तथा देवाचीन करती रहती। एक समय उसने कार्तिक मासमें छः माही-पहा भक्ति व्रतका

संकल्प लिया वह प्रत्येक पहरामें नित्य पूजन दान ब्राह्मण-भोजन, हवन आदिमें तत्पर रहती। एक बार व्रतमें जय किंचित् कलकवशाव या, तब वह रात्रिमें अपने पतिके साथ विश्राम कर रही थी उसी समय अचानक एक भयंकर सर्पने गये दैत्य लिया। फलस्वरूप उसका प्राण निकल गया और वह

१ सती सन्तो पतिर्भत्या खीणो भवति सदा गतिः केदो वर्णाश्रमणा च विज्ञातः च गतिर्गुरुः ॥

सन्तोऽपि न बलम् ज्ञानवशः महान्तस्य भर्ता ॥ पुरुषसोपा नाम्ना धर्माश्रमः ॥ १०१ ॥

जन्मान्तरमें बकरी बनी, परंतु द्रतके प्रभावसे उसे अपने पूर्वजन्मके स्मृति बनों हुई थीं उसने अपना कृत्तिक-व्रत फिर ग्रहण किया वह अपने व्यूषसे अलग होकर उपवास करने लगी

एक बार कर्तिक मासमें किसी दूसरेके खेतमें जन्म वह खर रही थी, तब उस खेतका स्वामी उसे पकड़कर अपने घर ले आया जातिस्मर अत्रिऋषिने उस बकरीको देखा और यह जान लिया कि यह रानी कर्त्तिकभद्रा है। दयाकर उन्होंने उसे मन्थनसे मुक्त करा दिया। वहसि छूटकर उसने बेरके पत्ते खाकर शीतल जल पिया और कृत्तिक-व्रतका पारण किया ऋषि अत्रि उसे योगज्ञानका उपदेश देकर अपने आश्रमको चले गये और वह योगेश्वरी अपने व्रतमें पुनः तत्पर हो गयी तथा कुछ कालके अनन्तर उसने योगबलसे अपने प्राण त्याग दिये। तदनन्तर वह गौतम ऋषिकी पत्नी अहल्याके गर्भसे उत्पन्न हुई। उस समय उसका नाम योगलक्ष्मी हुआ। गौतममुनिने महर्षि जाम्बिन्धवमुनिसे योगलक्ष्मीका विवाह कर दिया। वह भी यज्ञिकत्यके घरमें सरस्वती, स्वाहा, वाची अरुन्धती, गौरी, राघी, राधाश्री, महालक्ष्मी तथा महासतीकी भाँति सुशोभित हुई। वह देवता, पितर और अतिथियोंके सत्कारमें नित्य लगी रहती जाह्णोंको भोजन कराती।

एक दिन महर्षि वहाँ आये और उन्होंने योगबलसे सारा वृक्षता जान लिया और पूछा—'महाभागे योगलक्ष्मि! कृत्तिकार्थे विव्रती है?' वह सुनकर महासती योगलक्ष्मीकी भी पूर्ववृत्त स्मरण हो आयी और उसने कहा: 'महायोगिन्! कृत्तिकार्थे छः है।' यह सुनकर दयालु अत्रिमुनिने पुनः उसे भव्य और कृत्तिक-व्रतका उपदेश दिया जिसके करनेसे उसने चिरकालक संसारका सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त कर लिया

राजा युधिष्ठिरने पूछा—'पणवन्! कृत्तिक-व्रतकी क्या विधि है? इसे आप बतायें।

भगवान् कहने लगे—'महाराज! कर्त्तिककी पूर्णिमाके कृत्तिक नक्षत्रमें बृहस्पति या सोमवार होनेपर

महाकर्त्तिकीका योग होता है। महाकर्त्तिकी तो बहुत कहींमें और बड़े पुण्यसे प्राप्त होती है इसलिम्मे स्रधधारण कर्त्तिकी पूर्णिमाको भी उपवास करे। कर्त्तिकी पूर्णिमाको प्रातः ही दत्तधावन आदि कर नक्षत्रतक अथवा उपवासका नियम ग्रहण करे पुष्कर, प्रयाग, कुम्भेश्वर, नैमिष, शतलामा कुशावर्त, मूलस्थान, शकन्तुल, गोकर्ण, अर्बुद, अमरकण्टक आदि किसी पवित्र तीर्थमें अथवा अपने घरमें ही स्नान करे। फिर देवता, ऋषि, पितर और अतिथिक पूजन कर हवन करे। स्वयंकालके समय धृत और दुग्धसे पूर्ण छः पात्रमें सुवर्ण, चाँदी, रत्न, नक्षत्रीत, अन्नकण तथा चिह्नसे छः कृत्तिकओंको मूर्ति बनाकर स्थापित करे फिर उन्हें रत्नसूत्रसे आवेशित कर सिंदूर, कुंकुम, चन्दन, चमेरोंके पुष्प, धूप दीप, नैवेद्य आदिसे उनका पूजन कर कृत्तिकओंकी मूर्तियोंको जाह्णको दान कर दे। दान करते समय यह मन्त्र पढ़े—

ॐ सप्तर्षिदारा ह्यनलस्य बल्लभा

यव ब्रह्मणा रक्षितयेति सुता

गुहाः कुमारस्य यशार्धमातरो

ममापि सुप्रोक्तता भवन्तु ।'

उत्तरपर्व १८३ ३५'

ब्रह्मणा भी मूर्ति ग्रहण करते समय इस अक्षरों यन्त्रोच्चारण करे

मर्मदाः कामदा सन्तु इमा नक्षत्रपातरः ।

कृत्तिका दुर्गसंसारान् तारयन्भावयो कुलम् ॥

उत्तरपर्व १८३ ३५

तदनन्तर जाह्ण सब सामग्री लेकर घर जाय और छः कदमतक रखमान उसके पीछे चले इस प्रकार जो पुरुष कृत्तिक-व्रत करता है वह सूर्यके समान प्रकाशमान विमानमें बैठकर नक्षत्रलोचमें जाता है। जो स्त्री इस व्रतको करती है, वह भी अपने पतिसहित नक्षत्रलोचमें जाकर बहुत कालतक दिव्य भोगोंका उपभोग करती है।

(अध्याय १०३।

मनोरथपूर्णिमा तथा अशोकपूर्णिमाव्रत-विधि

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—'राजन्! फल्गुनकी मनोरथपूर्णिमाके नामसे विख्यात है इस व्रतके करनेसे पूर्णिमासे संवत्सरपर्यन्त किया जानेवाला एक व्रत है, जो तत्तीके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं व्रतीको चाहिये कि यह

फलानु भासक्ये पूर्णिमाको कान अर्द्ध कर लक्ष्मीसहित भगवान् चन्द्रार्दनकर पूजन करे और चरित्रे-फिरने, उठते बैठते हर समय अन्नार्दनकर स्मरण करता रहे और पाखण्ड, पतित, नास्तिक, चाबडाल आदिसे सम्बोधन न करे, जितेंद्रिय रहे। रात्रिके समय चन्द्रमायें नारायण और लक्ष्मीकी भावना कर अर्घ्य प्रदान करे। बादमें तैल एवं लवणरहित भोजन करे इसी प्रकार चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ—इन तीन माहोंमें भी पूजन एवं अर्घ्य प्रदान कर व्रतों प्रथम पारण करे। आषाढ़ श्रावण, भाद्रपद और आश्विन—इन चार माहोंकी पूर्णिमाको श्रेष्ठरहित भगवान् श्रीधरकर पूजन कर चन्द्रमाको अर्घ्य प्रदान करे और पूर्वार्द्ध दूसरी पारण करे क्वार्तिक, मार्गश्रैर्ष्य, पौष तथा माघ—इन चार माहोंमें भूतिसहित भगवान् केशवकर पूजन कर चन्द्रमाको अर्घ्य प्रदान करे और तीसरी पारण सम्पन्न करे प्रत्येक पारणके अन्तमें ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे प्रथम पारणके चार माहोंमें पञ्चगव्य, दूसरी पारणके चार माहोंमें कुशोदक और तीसरी पारणमें सूर्यकिरणोंसे तप्त जलकर प्राशन करे। रात्रिके समय शीत वाद्यद्वारा भगवान्को कीर्तन कर प्रतिमास जलकुम्भ, जुव, क्लारी, सुवर्ण, वस्त्र, भोजन और दक्षिणा ब्राह्मणको दान करे। देवताओंके स्वामी भगवान्की मार्गशीर्ष आदि बारह माहोंमें क्रमशः केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिक्रम, जामन, श्रीधर तथा हृषीकेश, राम, पद्मनाभ और दामोदर—इन नामोंका कीर्तन करनेवाला व्यक्ति दुर्गतिसे उद्धार पा जाता है। यदि प्रतिमास दान देनेमें समर्थ न हो तो वर्षके अन्तमें यथाशक्ति सुवर्णका चन्द्रचिह्न बनाकर फल, वस्त्र आदिसे उसका पूजन कर ब्राह्मणको निवेदित कर दे इस प्रकार व्रत करनेवाले पुरुषको अनेक जन्मपर्यन्त इष्टका वियोग नहीं होता। उसके सभी

मन्त्रेय पूर्ण हो जाते हैं और वह पुरुष नारायणका स्मरण करता हुआ दिव्यलोक प्राप्त करता है।

भगवान् श्रीकृष्णने पुनः कहा—महाराज ! अब मैं अष्टाक्षरपूर्णमासतत्त्व वर्णन करता हूँ इस व्रतको करनेसे मनुष्यको कभी शोक नहीं होता। फाल्गुनकी पूर्णिमाको अश्विमें भक्तिकर लगाकर नदी आदिमें कान करे भक्तिकाकी एक घण्टी बनाकर उसपर भगवान् भूधर और अश्विना नामसे धरणीदेवीका पुष्प, वैशद्य आदि उपचारोंसे पूजन करे। पूजनके अनन्तर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे—‘घरणोदेवि ! आप सम्पूर्ण ब्रह्मका जगत्को धारण करनेवाली हैं। आपकी जिस प्रकार भगवान् जनार्दनने रसातलसे लाकर प्रतिष्ठित करके श्रेष्ठरहित किया है, उसी प्रकार आप मुझे भी सभी श्रेष्ठोंसे युक्त कर दें और मेरी समस्त कष्टमनाशोंको पूर्ण करें। इस प्रकार प्रार्थना कर रात्रिमें चन्द्रमाको अर्घ्य प्रदान करे उस दिन उपवास रखे अथवा रात्रिके समय तैल-क्षाररहित भोजन करे। फाल्गुन अर्द्ध चार चार मासमें एक-एक पारण करे और प्रत्येक पारणके अन्तमें विशय पूजा और जागरण करे। प्रथम पारणमें धरणी, द्वितीयमें रश्मिनी और तृतीयमें वसुन्धरा नामसे पूजन करे। वर्षके अन्तमें सवत्सा गौ, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणोंको दान करे यह व्रत पातालमें स्थित घरणोदेवीने किया था, तब भगवान्ने बाराह रूप धारण कर उनका उद्धार किया और प्रसन्न होकर कहा कि ‘घरणोदेवि ! तुम्हारे इस व्रतसे मैं परम संतुष्ट हूँ, जो कोई भी पुरुष-स्त्री भक्तिसे इस व्रतको करते हुए मेरा पूजन करेगा और यथाविधि पारण करेगा, वे जन्म-जन्ममें सब प्रकारके क्लेशोंसे मुक्त हो जायेंगे और तुम्हारे समान हो कल्याणके भाजन हो जायेंगे।’

—ॐ नमः—

अनन्तव्रत-माहात्म्यमें कार्तवीर्यके आधिर्भावका वृत्तान्त

राज्य दुर्घिहने कहा—भगवान् ! भक्तिपुष्पक नारायणकी आराधना करनेसे सभी मनोवाञ्छित फल प्राप्त हो जाते हैं, किन्तु स्त्री-पुरुषोंके लिये संतानहीन होनेसे अधिक कोई दुःख और शोक नहीं है, परन्तु कुपुत्रता तो और भी महान् दुःखकर वारण है। योग्य संतान सब सुखोंका हेतु है। जगत्पंखे धन्य हैं, जो सर्वगुणसम्पन्न, आरोग्य, बलवान्, धर्मज्ञ,

शास्त्रवेत्ता, दीन-जनाधिक आश्रय भगवान्को हृदयको आनन्द देनेवाले और दीर्घायु पुत्र प्राप्त करते हैं। प्रभो ! मैं ऐसा व्रत सुनना चाहता हूँ कि जिसके करनेसे ऐसे शुभ लक्षणासे युक्त पुत्र उत्पन्न हों।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! इस सम्बन्धमें एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है हैहयवंशमें महिष्यती

(महोदर) नगरमें कृतवीर्य नामका एक महान् राजा हुआ उसकी एक हजार रानियोंमें प्रधान तथा सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न शैलधना नामकी एक रानी थी उसने एक दिन पुत्र प्राप्तिके लिये ब्रह्मविदिनी मैत्रेयीसे पूजा। मैत्रेयीने उसको ब्रह्म अनन्तव्रतका उपदेश दिया और कहा— 'शीलधने ! त्वी या पुत्रो जो कोई भी भगवान् जनार्दनकी आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मासमें जिस दिन मार्गशीर्ष नक्षत्र हो उस दिन ज्ञान कर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदिसे अनन्त भगवान् के नाम चरणका पूजन करे और प्रार्थना कर एकप्रवृत्ति हो करके प्रणाम कर ब्राह्मणको दक्षिणा दे, रत्निके समय तैल-क्षारवर्जित भोजन करे इसी विधिसे पौष मासमें पुष्य नक्षत्रमें भगवान् के बायें कटिप्रदेशका पूजन करे। माघ मासमें मघा नक्षत्रमें भगवान् की बायीं भुजाका पूजन करे। फाल्गुनीमें फल्गुनी नक्षत्रमें बायें स्कन्धका पूजन करे। इन चार महीनोंमें गेमुक्क प्रार्थना करे और सुवर्णलहिरि तिल ब्राह्मणको दान दे

चैत्रमें विशाख नक्षत्रमें भगवान् के दाहिने कन्धका पूजन करे, वैशाखमें विशाखा नक्षत्रमें दाहिनी भुजाका पूजन करे, ज्येष्ठमें ज्येष्ठा नक्षत्रमें दाहिने कटिप्रदेशका पूजन करे इसी प्रकार आषाढ़ मासमें आषाढ़ा नक्षत्रमें दाहिने पैरका पूजन करे इन चार महीनोंमें पञ्चगव्यका प्राशन करे। ब्राह्मणको सुवर्ण-दान दे और रत्निके भोजन करे।

श्रावण मासमें श्रवण नक्षत्रमें भगवान् विष्णुके दोनों धरणीका पूजन करे। माघपद मासमें उत्तराषाढपद नक्षत्रमें गृध्र-स्कन्धका पूजन करे। आश्विनमें अश्विनी नक्षत्रमें हृदयका पूजन करे और कार्तिक मासमें कृत्तिका नक्षत्रमें अनन्त-भगवान् के सिरका पूजन करे। इन चार महीनोंमें मूत्रका प्राशन करे और घृत ही ब्राह्मणको दान दे

मार्गशीर्ष अर्द्धि प्रथम चार मासोंमें मृतसे, द्वितीय चैत्र आदि चार मासोंमें शरीरिधान्यसे और तृतीय श्रावण आदि चार मासोंमें अनन्तभगवान् की प्रीतिके लिये दुग्धसे हवन करे हविष्यान्नका भोजन करना सभी मासोंमें प्रशस्त माना गया है। इस प्रकार बारह महीनोंमें तीन चरणों पर चर्चके अनन्त सुवर्णकी अनन्तभगवान् की मूर्ति और चाँदीके हल-मूसल बन्धने। बादमें मूर्तिको लक्षणोत्पत्ति स्थापित कर दोनों ओर

हल, मूसल रखकर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारोंसे पूजन करे। नक्षत्र, देवता, मास, संवत्सर और नक्षत्रोंके अभिप्राति चन्द्रमाका भी विधिपूर्वक पूजन करे अनन्त पुराणवेत्ता, धर्मज्ञ, शान्तप्रिय ब्राह्मणका वस्त्र-अभूषण आदिसे पूजन कर यह सब सामग्री उसे अर्पण कर दे और 'अनन्तः प्रीयताम्' यह वाक्य कहे पीछे अन्य ब्राह्मणोंको भी भोजन, दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करे। इस विधिसे जो इस अनन्त-व्रतको सम्पन्न करता है, वह सभी अभीष्ट फलको प्राप्त करता है। शैलधने ! यदि तুম उत्तम पुत्रकी इच्छा रखती हो तो विधिपूर्वक श्रद्धासे इस अनन्तव्रतको करो

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! इस प्रकार मैत्रेयीसे उपदेश प्राप्त कर शीलधना भक्तिपूर्वक व्रत करने लगी व्रतके प्रभावसे भगवान् अनन्त संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान किया। पुत्रके जन्म होते ही अश्वत्थ निर्मल हो गया। आनन्ददायक वासु प्रचलित होने लगी। देवगण दुन्दुभि बजाने लगे पुष्पवृष्टि होने लगी, सबेरे जगत्में मङ्गल होने लगा। गन्धर्व गाने लगे और अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। सभी लोगोका मन धर्ममें आसक्त हो गया। राजा कृतावीर्यने अपने पुत्रका नाम अर्जुन रखा। कृतावीर्यका पुत्र होनेसे वही अर्जुन कर्तवीर्य कहलया। कर्तवीर्यार्जुनने यद्विन तप किया और विष्णुभगवान् के अवतार श्रीदत्तात्रेयजीकी आराधना की भगवान् दत्तात्रेयने यह वर दिया कि 'अर्जुन ! तুম चक्रवर्ती सम्राट् होओगे जो व्यक्ति सर्वकाल और प्रातः 'नमोऽस्तु कर्तवीर्याय' यह वाक्य उच्चारण करेगा, उसे प्रत्यक्ष तिल-दानका पुण्य प्राप्त होगा और जो तुम्हारा स्मरण करेगा, उन पुरुषोंका द्रव्य कभी नष्ट नहीं होगा।' भगवान् से वर प्राप्त कर राजा कर्तवीर्य धर्मपूर्वक सप्तद्वीप समुद्रतीक्ष्ण पालन करने लगे। उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञ सम्पन्न किये और शत्रुओंपर विजय प्राप्त की। इस तरह रानी शीलधनाने अनन्तव्रतके प्रभावसे अति उत्तम पुत्र प्राप्त किया, पिताको पुत्रजनित कोई भी दुःख नहीं हुआ। जो पुत्र अथवा स्त्री इस कर्तवीर्यके जन्मको श्रवण करते हैं, वे स्वतः जन्मपर्यन्त संतानका दुःख प्राप्त नहीं करते। जो इस अनन्त-व्रतको भक्तिते करता है, वह उत्तम संतान और ऐश्वर्यको प्राप्त करता है।

(अध्याय १०६)

मास-नक्षत्र-व्रतके माहात्म्यमें साम्प्रदायिकी कथा

राजा युधिष्ठिरने कहा—प्रभो ! ऐश्वर्य अदिके ज्ञात न होनेसे इतना कह नहीं होता, जितना प्राप्त होकर नष्ट हो जानेसे होता है। इसलिये आप ऐसा कोई व्रत बतायें, जिसके करनेसे ऐश्वर्य-प्राप्त और इष्ट-वियोग न हो

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! यह बड़ा भारी दुःख है कि ज्ञात हुए सुखका फिर नाश हो जाता है। इसके लिये ब्रह्म पुरुषोंने चाहिये कि वे बारह मासोंके बारह नक्षत्रोंमें भगवान् अच्युतकी विविध उपचारोंसे पूजा करें। इस नक्षत्र-व्रतको प्रथम कार्तिक मासमें कृत्तिकामें करना चाहिये इसी प्रकार मार्गशीर्ष मासके मृगशिरा नक्षत्रमें, पौष मासके पुष्य नक्षत्रमें तथा माघ मासके मघा नक्षत्रमें करना चाहिये। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ—इन चार माहोंमें खिचड़ोंका भोग लगाये और वही ब्राह्मणको भोजन भी कराये। फाल्गुन आदि चार माहोंमें नक्षत्रोंमें संघाव (गोष्ठिया) का वैधेय लगाये और आषाढ़ आदि चार महीनोंके नक्षत्रोंमें पायसका वैधेय लगाये। पञ्चमस्यका प्रारम्भ करने और भक्तिसं नारायणका अर्चन कर इस प्रकार प्रार्थना करें—

नमो नमोऽच्युत ये ज्ञानेऽस्तु पायसा बुद्धिं समुपैतु पुण्याम् ।
ऐश्वर्यविलासि तयाऽहस्य मे क्षयं च मा संततिरभ्युपैतु ॥
यथाभ्युत्तमस्य वरतः परमात्मा स ब्रह्मभूतः परतः परात्मा ।
तथाभ्युत्तं मे कुरु भविष्यति त्वं हरस्य पार्ष्णं च तवाग्रमेव ॥

अच्युतनन्द गोविन्द प्रसीद यदभीप्सितम् ।

तदक्षयमेवावस्यन् भुत्स्व पुनरुत्थितम् ।

(उत्तरपर्व १०७।१२ १४)

‘अच्युत ! आपको बार-बार नमस्कार है, मेरे पापोंका नाश हो जाय, पुण्यकी कृति हो, मेरे ऐश्वर्य, वित्त आदि अक्षय हो तथा मेरी संतति कभी नष्ट न हो जिस प्रकारसे आप परसे परे ब्रह्मभूत और उससे भी परे अच्युत परमात्मा हैं, उसी प्रकार आप मुझे अच्युत कर दें अग्रमेव ! आप मेरे पापोंको नष्ट कर दें। पुरुषोत्तम अच्युत, अनन्त, गोविन्द अमेधकम् ! मेरी सम्पत्ति अधिलक्ष्माओंकी पूर्ण करें मेरे ऊपर आप प्रसन्न हों।’

अनन्तर रात्रिके समय भगवान्के प्रसाद ग्रहण करें। एवं पूरा होनेपर जब भगवान् अच्युत जग जायें, तब भूतपूर्व

ताम्रपात्र और दक्षिणा ब्राह्मणको देकर ‘अच्युतः प्रीयताम्’ यह वाक्य कहें। इस प्रकार सात वर्षतक नक्षत्रव्रत करके सुवर्णकी अच्युतकी प्रतिमा बनवाकर स्थापित करें और उसके सामने भगवान्की परम भक्ति और पतिव्रता साम्प्रदायिकी ब्राह्मणीकी चाँदीकी मूर्ति बनाकर स्थापित करें फिर इन दोनोंकी गन्ध-पुष्पादि उपचारोंसे पूजाकर क्षाम-प्रार्थना करें और सब सम्पत्ति ब्राह्मणको दान कर दें। इस विधिसे जो श्रेष्ठपुण्य व्रत करता है और भगवान् अच्युतका पूजन करता है, उसके धन, संतति, ऐश्वर्य अदिक कभी क्षय नहीं होता। उसकी सम्पत्ति अभिलषाएँ पूर्ण हो जाती हैं। अतः मनुष्योंको चाहिये कि सर्वथा अक्षय होनेके लिये इस मास-नक्षत्र-व्रतका पालन करें।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! आपने साम्प्रदायिकी प्रतिमा बनाकर पूजन करनेको कहा है, ये साम्प्रदायिकी देवी कौन हैं ? आप इसे बतलायें

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ऐसा सुना जाता है कि स्वर्गमें साम्प्रदायिकी नामकी एक तपोधन कठिन व्रतोंका आचरण करनेवाली प्रख्यात सिद्धा ऋषी थीं, जो देवताओंकी भी शंकाओंका सम्प्रधान कर देती थीं। एक समय देवराज इन्द्रने देवगुह बृहस्पतिसे पूछा—‘भगवन् ! हमारे पड़ले जितने इन्द्र हो गये हैं, उनका क्या आचरण और चरित्र था, आप कृपया इसका वर्णन कीजिये

देवगुह बृहस्पति बोले—‘देवेन्द्र ! सब इन्द्रोंका वृत्तान्त तो मुझे नहीं मालूम, केवल अपने समयमें हुए इन्द्रोंके विषयमें मुझे ज्ञानकारी है।’ इन्द्रने कहा—‘गुरु ! आपके विना हम यह वृत्तान्त किससे पूछें।’ बृहस्पति कुछ काल विचारकर कहने लगे—‘पुनर्द्र ! इस विषयको संपत्तिनी घमंज्ञा साम्प्रदायिकी देवीसे ही पूछो। यह सुनकर भूतस्मृतिके साथ लेकर देवराज इन्द्र साम्प्रदायिकीके पास गये। साम्प्रदायिकीने बड़े सत्कारसे उनको बैठका और आर्घ्यादिसे पूजन कर विनयपूर्णक आगमनको प्रत्येकन पूछा। इसपर बृहस्पतिजी बोले—‘साम्प्रदायिकी देवराज इन्द्रको प्राचीन वृत्तान्त सुननेका बड़ा कोतूहल है। यदि आप विगत इन्द्रोंका चरित्र जानती हों तो उसे बतायें।’

साम्प्रदायणी बोली—‘देवगुरु’ जितने इन्द्र हो चुके हैं, संस्कार कृतान्त में अच्छी तरह जानती हूँ मैंने बहुत-से मनुजों, देवसृष्टियों और सप्तर्षियोंको देखा है। मनुजोंको भी जानती हूँ और सब मन्वन्तरोंका चरित्र मुझे ज्ञात है। जो आप पूछें, वही मैं बताऊँगी। साम्प्रदायणीका यह वचन सुनकर देवराज इन्द्र और देवगुरु बृहस्पतिने स्थायाम्बुज, तामोचिब, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष आदि मनुजों, मन्वन्तरों और व्यतीत इन्द्रोंका कृतान्त उससे पूछा। साम्प्रदायणीने सम्पूर्ण कृतान्तोंका यथावत् वर्णन किया। राजन् ! तबसे एक अत्यन्त अज्ञानके बाव यह मतलबसे कि पूर्वकालमें शंकराचार्य नामका एक बड़ा प्रतापी दैत्य हुआ वह लोकपालोंको जीतकर स्वर्गमें इन्द्रको जीतने आया और निर्भय हो इन्द्रके भक्ष्यमें प्रविष्ट हो गया। शंकराचार्यको देखकर इन्द्र भयभीत होकर छिप गया और वह इन्द्रके आसनपर बैठ गया। तभी समय देवताओंके साथ विष्णु भी वहाँ आये भगवान्‌को देखकर शंकराचार्य अत्यन्त प्रसन्न हो गया और उसने बड़े स्नेहसे भगवान्‌का आतिथ्य किया। भगवान् तबकी नियतसे समझ रहे थे, अतः उन्होंने भी उसका आतिथ्य कर ऐसा निमोहन किया कि उसके सब अस्त्रपंजर चूर-चूर हो गये और वह घोर शब्द करता हुआ मृत्युको प्राप्त हो गया। दैत्यको मरा जानकर इन्द्र भी उर्ध्वस्थ

हो गये और विष्णुभगवान्‌की स्तुति करने लगे।

साम्प्रदायणीने पुनः कहा—देवराज ! यह कृतान्त मैंने अपने नेत्रोंसे देखा था।

इन्ने साम्प्रदायणीसे पूछा—देवि ! इतने प्राचीन कृतान्तको आप कैसे जानती हैं ?

साम्प्रदायणीने कहा—देवेन्द्र ! स्वर्गका कोई ऐसा कृतान्त नहीं है, जो मैं न जानती होऊँ।

इन्ने पूछा—धर्मज्ञ ! आपने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है, जिसके प्रभावसे आपको अक्षय स्वर्ग प्राप्त हुआ ?

साम्प्रदायणी बोली—मैंने प्रतिम्वस भक्त-नक्षत्रोंमें सात वर्षपर्यन्त भगवान् अष्टयुक्त विधिवत् पूजन और उपवास किया है। यह सब उसी पुण्य-कर्मका फल है जो कुल अक्षय स्वर्गवास, इन्द्रपद, ऐश्वर्य, सन्तति आदिकी इच्छा करे, उसे अखण्ड ही भगवान् विष्णुकी आराधना करनी चाहिये। धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष—ये चारों पदार्थ भगवान् विष्णुकी आराधनासे प्राप्त होते हैं। इन्द्रा सुनकर देवगुरु बृहस्पति और देवराज इन्द्र साम्प्रदायणीपर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों भक्तिपूर्वक उसके द्वार बताये गये मास-नक्षत्र-व्रतका पालन करने लगे।

(अध्याय १०७)

वैष्णव एवं शैव नक्षत्रपुस्तक-प्रतीका विधान

राजा युधिष्ठिरने पूछा—यदुसत्तम ! पुण्य और कर्मोंको उत्तम रूप किस कर्मके करनेसे प्राप्त होता है ? आप सर्वज्ञसुन्दर श्रेष्ठ रूपकी प्रसिद्ध उपाय बताइये।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! वही बात अरुन्धतीने अस्मिन्मन्त्रोंसे पूछी थी और महर्षि कसिपुने उससे कहा था - ‘धिये ! विष्णु भगवान्‌की बिना आराधना और पूजन किये उत्तम रूप प्राप्त नहीं हो सकता। जो पुण्य अथवा कर्म उत्तम रूप, ऐश्वर्य और सन्तानकी अभिलषा करे, उसे नक्षत्रपुस्तकभर भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये।’ इसपर अरुन्धतीने नक्षत्रपुस्तकवत् विधान पूछा अस्मिन्मन्त्रोंने कहा—‘धिये ! चैव मन्त्रसे होकर भगवान्‌के पाद आदि अङ्गोंका उपवासपूर्वक पूजन करे। आनन्दिसे पवित्र होकर नक्षत्रपुस्तककी भगवान् विष्णुकी प्रतिमा बनकर उनके पादसे मं० च० पु० ओ० १३।

सिरतकके अङ्गोंका इस विधिसे पूजन करे। मूल नक्षत्रमें दोनों पैर, रोहिणी नक्षत्रमें दोनों कंधा, अश्विनीमें दोनों धुतनी, अश्लेषामें दोनों कन्धों, दोनो फल्गुनीमें गुह्यस्थान, कृत्तिकामें कटिप्रदेश, दोनो मघाश्रवामें पाशपाग और टकना, रेवतीमें दोनों कुक्षि, अनुराधामें वक्षःस्थल, धनिष्ठामें पीठ, विशाखामें दोनों भुजाएँ, हस्तमें दोनों हाथ, पुनर्वसुमें अंगुली, आश्लेषामें नख, ज्येष्ठामें दाँत, श्रवणमें कर्ण, पुष्यमें मुख, स्वातीमें दाँत, शतभिषामें मुँह, मघामें अस्तिव, मृगशिरामें नेत्र, चित्रामें रत्नमण्ड, भरणीमें सिर और आश्लेषा में केशोंका पूजन करे। उपवासके दिन तैलपूजा न करे। नक्षत्रके देवताओं और नक्षत्रराज भगवान्‌का भी प्रति नक्षत्रमें पूजन करे और विद्वान् ब्राह्मणको भोजन करावे यदि कर्ममें अशौच आदि हो जाय तो दूसरे नक्षत्रमें उपवास कर पूजन करे। इस प्रकार मास

मासमें व्रत पूरा हो जानेपर उद्यापन करे। अपनी इच्छाके अनुसार सुवर्णकर नक्षत्रपुरुष बनकर उसे अर्पण करे, एक उत्तम शय्यापर प्रतिमा स्थापित करे और ब्राह्मण-दम्पतिको शय्यापर बैठकर ब्रह्माभूषण आदिसे उनका पूजन कर सप्तस्नान, सक्त्या गौ, कृताय, जूता, घृतपात्र और दक्षिणासहित यह नक्षत्रपुरुषकी प्रतिमा उन्हें दान कर दे श्रद्धापूर्वक इस व्रतके करनेसे सर्वज्ञसुन्दर रूप, मन्की प्रसन्ना, आरोग्य, उत्तम संतान, मधुर वाणी और जन्म-जन्मान्तरक अक्षय्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं। इतने कथा कहकर भगवान् श्रीकृष्ण बोले—'महाराज ! इस प्रकार नक्षत्रपुरुष-व्रतका विधान समिष्टजीने उल्लेखितकी बतलाया। वही मैंने आपको सुनाया। जो इस विधिसे नक्षत्ररूप भगवान्का पूजन करते हैं, वे अवश्य ही उत्तम रूप पाते हैं।'

राजा युधिष्ठिरने पुनः पूछा—भगवन् ! निम्नभक्तिके कल्याणके लिये आम शैवनक्षत्रपुरुष-व्रतका विधान बताये।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज। शैवनक्षत्र-पुरुष-व्रतके दिन भगवान् ईश्वरके अङ्गोक्त पूजन और उपवास अथवा नक्तव्रत करना चाहिये। फाल्गुन मासके शुद्ध पक्षमें जब इस नक्षत्र हो, उस दिनसे शैवनक्षत्रपुरुष-व्रतका नियम ग्रहण करना चाहिये और रातमें भगवान् निम्नका पूजन करना

चाहिये। हस्त आदि सत्ताईस नक्षत्रमें भगवान् ईश्वरके सत्ताईस नामोंसे उनके चरणसे लेकर सिरतककी क्रमशः अङ्ग-पूजा करनी चाहिये। रात्रिके समय तैल-आरविहृत शोभन करे प्रतिनक्षत्रमें सेरभर शालि-काकल और घृतपात्र ब्राह्मणको प्रदान करे। दो नक्षत्र एक दिन हो जायें तो दो अङ्गोक्त दो नामोंसे एक ही दिन पूजन करे। इस प्रकार व्रतकर पारणामे ब्राह्मणोंको शोभन, दक्षिणा आदिसे संतुष्ट करना चाहिये। सुवर्णको विष्णु-पार्वतीको प्रतिमा बनाकर उसे उत्तम शय्यापर स्थापित करे। बादमें सभी उपकरणोंसे पूजनकर कपिल गौ, बर्तन, छत्र, चामर, दर्पण, जूता, वस्त्र, आभूषण, अनुलेपन आदिसहित यह प्रतिमा ब्राह्मणको निवेदित कर दे। बादमें प्रदक्षिण कर विसर्जन करे और शय्या, गौ आदि सब सामग्री ब्राह्मणके घर पहुँचा दे। महाराज दुर्इरील, दम्भिक, कुतार्थिक, निन्दक, लोभी आदिको यह व्रत नहीं बताना चाहिये। अन्न-स्वप्न, सद्गुणों, शिवायक इस व्रतके अधिकारी हैं। इस व्रतके करनेसे महाप्रसन्न भी निवृत्त हो जाते हैं। जो स्त्री पतिकी आज्ञा श्रुति कर इस व्रतको सम्पन्न करती है, उसे कभी इष्ट-वियोग नहीं होता। जो इस व्रतके माहात्म्यको पढ़ता है अथवा श्रवण करता है उसके भी पितरोंका नश्वर उद्धार हो जाता है।

(अध्याय १०८-१०९)

भगवतकी प्रायश्चित्त-विधि तथा धर्म्यस्त्री-व्रत

राजा युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! यदि स्त्रिय नक्षत्रपुरुष-व्रतको ग्रहण कर उसे न कर सके तो किस कर्मके द्वारा वह धर्म्य (कृता) माना जाता है, इसे बतलाये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन ! यह अत्यन्त रहस्यपूर्ण बात है। आपके आग्रहसे मैं इसे बतला रहा हूँ। अनेक प्रकारके उपद्रव, मरु, श्वेत या असावधानी आदिसे यदि व्रत-भंग हो जायें तो उनकी पूर्णताके लिये यह व्रत करना चाहिये। इस व्रतके करनेसे सङ्गठित-व्रत पूर्ण फल देनेवाले हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। जिस देवी-देवताका व्रत भंग हो जाय, उसकी सुवर्ण अथवा चाँदीकी प्रतिमा बनाकर उस व्रतके दिन ब्राह्मणको बुलकर प्रतिमाको पञ्चामृतसे स्नान कराये, बादमें जलपूर्ण कल्याणके ऊपर प्रतिमाको प्रतिष्ठितकर गन्ध, पुष्प, अक्षत, घूप, दीप, वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य

आदिसे उनका पूजन करे अनन्तर देवताके उद्देश्यसे नाममन्त्र (ॐ अमुक देवाय नमः) द्वारा अर्घ्य प्रदान करे तथा फिर व्रतकी पूर्णता एवं व्रतभङ्ग-दोषको निवृत्तिके लिये इस प्रकार कामाः प्रार्थना करे और भगवान्को शरण ग्रहण करे -

व्यसन्नस्व दीनस्य प्रायश्चित्तकृतमङ्गले ।

शरणं च प्रपन्नस्य कुसम्पत्तौ तथा प्रभो ॥

परम भयपीतस्य भयसङ्कटगतस्य च ।

कृत प्रसादे सम्पूर्णं व्रतं सम्पूर्णमस्तु मे ॥

तपस्त्रिंशत् व्रतकिल्बं पक्षिर्ह भगवते प्रणे ।

तव प्रसादादेवैव सर्वमस्मिन्मम ॥

(उत्तरार्ध ११०:११ १५)

तत्पर्य यह है कि 'प्रभो' मैं आपकी शरण हूँ, मुझपर

आप दया करें किसी भी प्रकारसे मेरे द्वारा किये गये व्रत, तप इत्यादि कर्मोंमें जो कहीं भी त्रुटि, अपराध एवं व्युत्ति हो गयी हो, हे देवदेवेश! आपके अनुग्रहसे वह सब दोष दूर हो जायें और मेरा व्रत पूर्ण हो जाय। आपको नमस्कार है।

तदनन्तर दिक्पालोंको अर्घ्य प्रदान कर मुख्य देवताको अङ्ग-पूजा करे और अन्तमें फिर प्रार्थना करे। ब्राह्मणका पूजन करे और ब्राह्मण भी व्रतकी पूर्णताके लिये इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान करे-

वाचसम्पूर्ण मनः पूर्ण पूर्ण कायव्रतेन ते ।

सम्पूर्णस्य प्रसहेन सद्यः पूर्णमन्वेरसः ॥

ब्राह्मणा यत्प्रभाषन्ते ह्यनुमोदन्ति देवताः ।

सर्वविषयया विप्रा जैताहसनयन्यसा ॥

अस्यधिः क्षारता नीतः पाचकः सर्वभक्षताम् ।

सहस्रनेत्रः प्रकाशयि कुलते विप्रैर्महापतिभिः ॥

ब्राह्मणानां तु कजनम् ब्रह्महत्या प्रणश्यति ।

अक्षमेधयत्नं सार्यं प्राप्यते नञ् संशयः ॥

ध्यासवाल्मीकिवचनाद् ब्राह्मणवचनाच्च गर्गवैतम-
पराशरधीष्ण्यङ्गिरससप्तसिंहनारदादिमुनिवचनात् सम्पूर्णं भवतु
ते व्रतम् ॥ उत्तरपर्व ११० २३-२७

यजमान भी ब्राह्मणको विदा कर सब सामग्री उसके घर भेज दे। पोट्टे पञ्चयज्ञकर भोजन करे। इस सम्पूर्ण व्रतको जो एक बार भी भक्तिसे करता है, वह सङ्कट-व्रतका सम्पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है और व्रतभंगके पापसे मुक्त हो जाता है। इस व्रतको जो करता है, वह मनः स्व, आरोग्य, कीर्ति आदि प्राप्त कर सौ वर्षपर्यन्त भूमिपर सुख भोगकर स्वर्ग प्राप्त करता है और अन्तमें मोक्षको प्राप्त होता है। महाराज ! प्रायश्चित्तरूप इस सम्पूर्ण व्रतको प्रसन्न हो महर्षि गर्गजीने सुझे बताया था और ब्राह्मणवस्थामें मैंने भी इसे किया था। इसलिये राजन् ! अब भी इस व्रतको करे, जिससे जन्मान्तरोंमें भी किये सङ्कट व्रत पूर्ण हो जायें।

उक्तम् इसी प्रकार एक अन्य पण्यको-व्रत है, जो रविवारकी हस्त, पुष्य अथवा पुनर्वसु नक्षत्र आनेपर प्रारम्भ किया जाता है तथा उसमें विधिपूर्वक विष्णुस्वरूप सप्तदेवका पूजन किया जाता है, अन्तमें सभी उपकरणोंसे मुक्त शय्य तथा विष्णुप्रतिमा ब्राह्मणको दान कर दी जाती है। वही कृत्वा चाहिये कि वह सदाचारके नियमोंका पालन करती रहे। इस व्रतके करनेसे पण्यश्रियों जैसी अघम श्रियाँका भी उन्नाह हो जाता है। (अध्याय ११०-१११)

वृत्ताक-त्याग एवं ग्रह-नक्षत्रजनकी विधि

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज! अब मैं वृत्ताक (वैतन) के त्यागकी विधि बता रहा हूँ। व्रतको चाहिये कि एक वर्ष, छः मास अथवा तीन मास वृत्ताकका त्याग कर उद्यापन करे। उसके बाद संकल्पपूर्वक भरणी अथवा मघा नक्षत्रमें उपवासकर एक सङ्कटल बनाकर उसपर अक्षत-पुष्पोसे यमराजका तथा इनके परिकरोंका आवाहनकर गन्ध, पुष्प, नैवेद्य अदि उपचारोंसे यम, काल, नील, विश्वगुप्त, वैद्यस्त, मृत्यु तथा परमेष्ठी—इन पृथक्-पृथक् नामोंसे विधिपूर्वक पूजन करे। तदनन्तर अग्निस्थापन कर तिल और घीसे इन्हीं नाम-मन्त्रोंके द्वारा हवन करे। तदनन्तर स्विसृकृन् एवं प्रायश्चित्त होम करे। आपूषण, वस्त्र, झूता, कपट, कम्बल, कलश बिल, काली गाय और दक्षिणाके साथ सोनेका बन्ना हुआ कृत्तिक ब्राह्मणको दान कर दे और अपनी इत्तिके अनुसार ब्राह्मण-भोजन कराये। ऐसा करनेसे चौष्टरीक-यज्ञका

फल प्राप्त होता है। साथ ही व्रतको सात जन्म तक यमकी दार्शन नहीं करना पड़ता और वह दीर्घ समयतक स्वर्गमें सम्मिलित होकर निवास करता है।

भगवान् श्रीकृष्णने पुनः कहा—महाराज! अब मैं ग्रह-नक्षत्र-व्रतकी विधि बतलाता हूँ, जिसके करनेसे सभी क्रूर ग्रह शांत हो जाते हैं और सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र तथा शनि के प्रसि होते हैं। जिस रविवारको इस व्रत को उस दिन भगवान् सूर्यका पूजन कर नत्तकृत करना चाहिये। इस नत्तकृतको सात रविवारतक भक्तिपूर्वक करके अन्तमें भगवान् सूर्यकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर ताम्रपत्रमें स्थापित करे। फिर उसे घोंसे खान करकर रक्त चन्दन, रक्त पुष्प, रक्त वस्त्र, धूप, दीप आदिसे पूजनकर लड्डूका भोग लगाये। जूत, झूता, दो खल वस्त्र और दक्षिणाके साथ वह प्रतिमा ब्राह्मणको दे। इस व्रतको करनेसे अरोग्य, सम्पत्ति और संतानकी प्राप्ति होती है।

विश्रा नक्षत्रसे युक्त सोमवारसे आरम्भ कर सात सोमवारतक नक्तव्रत करके अन्तमें चन्द्रमाकी चौदीकी प्रतिमा बनाकर, चौदी अथवा बाँसके पात्रमें स्थापित कर श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र आदिसे उनका पूजन करे। दध्योदनका भोग लगाकर जूता, छता तथा दक्षिणप्रसहित यह मूर्ति ब्राह्मणको प्रदान करे। यथाशक्ति ब्राह्मण-भोजन कराये इससे चन्द्रमा प्रसन्न होते हैं। उनके प्रसन्न होनेसे दूसरे सभी यह प्रसन्न हो जाते हैं।

स्वाती नक्षत्रसे युक्त भौमवारसे आरम्भ कर सात भौमवारतक नक्तव्रत करके अन्तमें सुवर्णकी भौमकी प्रतिमा बनाकर ताम्रपात्रमें स्थापित कर रक्त चन्दन, रक्त वस्त्र आदिसे पूजनकर भौयुक्त कस्तूरका भोग लगाकर सब सामग्री ब्राह्मणको दे। इसी प्रकार विशाखायुक्त बुधवारको बुधका पूजन कर उद्यापनमें स्वर्णमयी बुधकी प्रतिमा ब्राह्मणको प्रदान कर दे। अनुराधा नक्षत्रसे युक्त बृहस्पतिवारके दिनसे सात बृहस्पतिवारतक नक्तव्रत करके अन्तमें सुवर्णकी देवगुरु बृहस्पतिकी मूर्ति बनाकर सुवर्णपात्रमें स्थापित करे तदनन्तर गन्ध, पीत पुष्प, पीत वस्त्र, पञ्चोपवीत आदिसे उनकी पूजा

करके खड्गका भोग लगाकर सब सामग्री एवं मूर्ति ब्राह्मणको प्रदान कर दे। इसी प्रकार ज्येष्ठायुक्त शुक्रवारको शुकका आरम्भ कर सात शुक्रवारतक नक्तव्रत करके अन्तमें सुवर्णकी शुक्रकी प्रतिमा बनाकर चौदी अथवा बाँसके पात्रमें स्थापित कर श्वेत चन्दन, श्वेत वस्त्र आदिसे पूजन कर घी और घायसका भोग लगाये। सब पदार्थ एवं प्रतिमा ब्राह्मणको प्रदान करे।

इसी विधिसे मूल नक्षत्रयुक्त शनिवारसे आरम्भ कर सात शनिवारतक नक्तव्रत करके अन्तमें शनि, एहू और केतुकुच पूजन करना चाहिये और तिल तथा घीसे ग्रहोंके नाम-मन्त्रोंसे हवन करके नवग्रहोंकी समिधाओंसे प्रत्येक ग्रहको जन्मसे एक सौ अष्ट अथवा अट्ठाईस बार आहुति दे। रवौश्वर आदिकी प्रतिमा लौह अथवा सुवर्णकी बनाये कृशदाप्रश्न भोग लगाकर सब सामग्रीसहित वे प्रतिमार्थ ब्राह्मणको प्रदान कर दे। इससे सभी ग्रहोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है। इस व्रतको विधिपूर्वक करनेसे कृत ग्रह भी सौम्य एवं अनुकूल हो जाते हैं और उसे शान्ति प्रदान करते हैं।

(अध्याय ११२ १२३)

एनैश्वर-व्रतके प्रसंगमें महामुनि विष्णुल्लसदका आस्थान

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—एक बार व्रतयुगमें अनासृष्टिके कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ गया। उस घोर अकालमें कौशिकमुनि अपनी स्त्री तथा पुत्रोंके साथ अपना निवास-स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेशमें निवास करने निकल पड़े। कुछदिवस भरण-पोषण दूभर हो जानेके कारण बड़े कष्टमें उन्होंने अपने एक बालकको मार्गमें ही छोड़ दिया। वह बालक अकेला भूख-प्याससे तड़पता हुआ रोने लगा। उसे अकस्मात् एक पीपलका वृक्ष दिखायी पड़ा। उसके समीप ही एक गावड़ी भी थी। बालकने पीपलके फलरोंको खाकर ठंडा जल पी लिया और अपनेको स्वस्थ पाकर वह वहीं बर्तन तपस्या करने लगा तथा नित्यप्रति पीपलके फलोंको खाकर समय व्यतीत करने लगा। अचानक वहाँ एक दिन देवर्षि नारद पधारे, उन्हें देखकर बालकने प्रणाम किया और अन्तरपूर्वक कैत्रया दयालु नारदजी उसकी अवस्था, विनय और नरताको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बालकका मौखिकबन्धन आदि सब संस्कार कर पद-कर्म-

रहस्यसहित वेदका अध्ययन कराया तथा साथ ही द्वादशाक्ष वैष्णवमन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) का उपदेश दिया।

अब वह प्रतिदिन विष्णुभगवान्का ध्यान और मन्त्रका जप करने लगा। नारदजी भी वहीं रहे। थोड़े समयमें ही बालकके तपसे संतुष्ट होकर भगवान् विष्णु गरुड़पर सवार हो वहाँ पहुँचे। देवर्षि नारदके वचनसे बालकने उन्हें पकड़ान लिया, तब उसने भगवान्में दृढ़ भक्तिकी भाँग बनी। भगवान्ने प्रसन्न होकर ज्ञान और योगका उपदेश प्रदान किया और अपनेमें भक्तिकी आश्रीक्याद देकर वे अन्तर्धान हो गये। भगवान्के उपदेशसे वह बालक महाज्ञानी महर्षि हो गया।

एक दिन बालकने नारदजीसे पूछा—‘महाशय ! यह किस कर्मका फल है जो मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा। इतनी छोटी अवस्थामें भी मैं क्यों ग्रहोंद्वारा परिहित हो रहा हूँ। मेरे माता-पिताका कुछ भी पता नहीं, वे कहाँ हैं। फिर भी मैं अत्यन्त कष्टसे जी रहा हूँ। द्विजोत्तम ! सौभाग्यवश अपने

दया करके मेरा संस्कार किया और मुझे ब्रह्मण्यत्व प्रदान किया।' नारदजी यह वचन सुनकर बोले—'बालक ! शनैश्वरप्रभुने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुँचायी और आज यह सम्पूर्ण देश उसके मन्दगतिसे चलनेके कारण उत्पीड़ित है। देखो, वह अभिमानी शनैश्वर ग्रह आकाशमें भ्रज्वलित दिखायी पड़ रहा है।

यह सुनकर बालक त्रोषसे अधिक समान उद्योत हो उठा। उसने उग्र दृष्टिसे देखकर शनैश्वरको आकाशसे भूमिपर गिरा दिया। शनैश्वर एक पर्वतपर गिरे और उनका पैर टूट गया, जिससे वे पंगु हो गये। देवर्षि नारद भूमिपर गिरे हुए शनैश्वरको देखकर अत्यन्त प्रसन्नतासे नाच उठे। उन्होंने सभी देवताओंको बुलवाया। ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, अग्नि आदि देवता वहाँ आये और नारदजीने शनैश्वरकी दुर्गति सबको दिखायी।

ब्रह्माजीने बालकसे कहा—महाभाग ! तुमने पीपलके फल भक्षण कर कटिन तप किया है। अतः नारदजीने तुम्हारा पिप्पलाद^१ नाम उद्घोषित ही रखा है। तुम अबसे इसी नामसे संसारमें विख्यात होओगे। जो कोई भी शनिवारको तुम्हारा भक्तिपात्रसे पूजन करेगा, अथवा 'पिप्पलाद' इस नामका स्मरण करेगा, उन्हें सात वर्षतक शनिको पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ेगी और वे पुत्र-पौत्रसे युक्त होंगे। अब तुम शनैश्वरको पूर्ववत् आकारमें स्थापित कर दो। क्योंकि इनका वस्तुतः कोई अपराध नहीं है। यहीकी पीड़ासे कृतव्यस्र यानके लिये नैवेद्य निवेदन, इवन, नमस्कार आदि करना चाहिये। ग्रहोंका अनादर नहीं करना चाहिये। पूजित होनपर वे शान्ति प्रदान करते हैं^२।

शनिकी ब्रह्मण्य पीड़ाको निवृत्तिके लिये शनिवारको स्वयं तैलपञ्चक करके ब्राह्मणोंको भी आभ्यर्चक लिये तैल देना चाहिये। शनिकी स्तौति-प्रतिष्ठा कदाकर तैलपुत स्तौति-पत्रां

रक्षकर एक वर्षतक प्रति शनिवारको पूजन करनेके बाद कृष्ण पुष्प, दो कृष्ण वस्त्र, कसर, तिल, घात आदिसे उनका पूजन कर कवली गाय, कल्ल बाम्बल, तिलका तेल और दक्षिणासहित सब पदार्थ ब्रह्मणको प्रदान करना चाहिये। पूजन आदिमें शनिके इस मन्त्रका प्रयोग करना चाहिये—

ॐ नो देवीरभिहृष्य आपो भवन्तु पीतये । श्री धीरधि
सवन्तु नः ॥ (स्तु० ११।१२)

एक्य नष्ट हुए एका नल्लको शनिदेवने स्वप्नमें अपने एक प्राधान्य-मन्त्रका उपदेश दिया था। इसी नाम-स्तुतिसे उन्हें पुनः एक्य उपलब्ध हुआ था। उस स्तुतिसे शनिकी आर्धना करनी चाहिये। सर्वकामप्रद वह स्तुति इस प्रकार है—

ज्ञोहं नीलाञ्जनप्रत्यहं नीलवर्णसम्पन्नम् ।

छायायाजं पञ्चममृतं नमस्यामि शनैश्चरम् ॥

नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय

नीहारवर्णाञ्जनमेखकस्य ।

भुक्त्वा रहस्यं भवकायस्य

फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र ॥

नमोऽस्तु जेतुराज्यं कृष्णदेहाय सै नमः ।

शनैश्चराय कुराम्य सुस्तुतिप्रियायिने ॥

य एभिर्नमभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम् ।

मदीयं तु नमो तस्य स्वप्नेऽपि न भविष्यति ॥

(उत्तरार्ध १२४।३९—४२)

जो भी व्यक्ति प्रत्येक शनिवारको एक वर्षतक इस व्रतको करता है और इस विधिसे उद्यापन करता है, उसे कभी शनिकी पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। यह कहकर ब्रह्माजी सभी देवताओंके सन्मध्य अपने परमघामको चले गये और पिप्पलादभूमिने भी ब्रह्मजीके आज्ञानुसार शनैश्वरको उनके स्थानपर प्रतिष्ठित कर दिया। महाभूमि पिप्पलादने शनिप्रभुको

१-यहाँ यह कथा बड़ी सुन्दर है। इसके पत्रनेसे शनिप्रभुकी पीड़ा भी खत्म हो जाती है। ये महर्षि अथर्वण पिप्पलादभूमिताके ब्राह्मण हैं। इनकी कथा प्रायः अनेक कथा-माहात्म्य एवं सन्दर्भ आदि पुस्तकोंमें मिलती है। पर अक्सर यह है कि अन्यत्र सर्वत्र इनसे दार्शनिकताका पुत्र बताया गया है। मूलके नामसे भी शोका अन्तर्गत है, यहाँ शान्तिमेधिका और यहाँ सुवर्चका नाम मिलता है। जो पत्रोंके खगल सती हो गये हैं। तब ये पत्रोंके द्वारा पालित हुए। सभी कथाएँ बड़ी पुष्पप्रद एवं शान्ति-पीड़ाको खत्म करनेवाली हैं। अन्तर कल्पमेधका है। अतः स्पष्ट नहीं करना चाहिये।

२-कान्त्युक्त शनैश्चराय पुत्राय नमः । इति नाम्ना ब्रह्माज्ञो न भवति कष्टजनः ॥

बौद्धदेवमन्त्रसूरी शनैश्चराय नमः । अतोऽर्थमस्तु दिवसे खनमभ्यर्चयितुम् ॥ (उत्तरार्ध ११४।३९-४०)

इसी नामके प्रत्येक पात्रप्रत्येक आदि स्तुतिमें भी आने हैं।

इस प्रकार प्रार्थना की—

कोणस्थः पिङ्गल्ये बभूवः कृष्णो रौद्रोऽन्यथो यमः ।
शेरिः शनैश्चरो मन्दः प्रीपलं ये महोत्तम ॥

(उत्तरार्ध ११४।४७)

जो व्यक्ति शनैश्चरोपाख्यानको पत्तिपुत्रक सुमता है तथा शनिकी लौह-प्रतिमा बनाकर तैलसे भरे हुए लौह-कलशमें रखकर ब्राह्मणको दक्षिणासहित दान देता है, उसको कभी भी शनिकी पीड़ा नहीं होती (अध्याय ११४)

आदित्यवार नक्त-व्रत तथा संक्रान्ति-व्रतके उद्यापनकी विधि

राजा युधिष्ठिरने पूछा—भगवान् गोविन्द ! आप कोई ऐसा व्रत बताइये, जो सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला, आरोग्यदायक और अनन्त फलदा हो ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! पञ्चदश विशाल जो फल सन्नातन घाम है, वह संसारमें सूर्य, अग्नि तथा चन्द्र—इन तीनोंमें विभक्त होकर स्थित है । कुस्मन्दन ! उस परमात्माकी आराधना कर मनुष्य कष्ट नहीं प्राप्त कर सकता । इसलिये रविवारके दिन मत्तव्रत करना चाहिये । भगवान् सूर्यमें अनन्य भक्ति रखकर आदित्यवारको यह व्रत करना चाहिये ब्राह्मणोंकी विधिवत् पूजकर साम्बकाल रक्तचन्दनसे एक द्वादशदल कमलकी रचना करे और उसके द्वादश दलोंमें सुब, दिवाकर, विवस्वान्, भग, कलण, महेन्द्र, आदित्य, ज्ञान, सूर्यके अम्ब, यम, मूर्तपक्ष तथा रविकी स्थापना करे और उनका पूजन कर तिल, रक्तचन्दन, फल तथा अक्षतसे युक्त अर्घ्य प्रदान करे । अनन्तर विसर्जन कर दे । रात्रिमें भगवान् भास्करका स्मरण करता हुआ तैलमिश्रित भोजन करे । इसके पूर्व दिन शनिवारको तैलमयङ्ग न करे । इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त व्रत करके उद्यापन करे और यथाशक्ति गुरुसे पूर्ण एक ताम्रपात्रमें स्वर्णकमल स्थापित करे तथा उसके ऊपर स्वर्णमयी भगवान् सूर्यकी द्विपुत्र प्रतिमा स्थापित करे, साथ ही एक सुवर्णमयी लवङ्गा गौ भी स्थापित करे इनका पूजन कर विद्वान् ब्राह्मणको यह सब सामग्री निवेदित कर दे ।

इस प्रकार जो स्त्री-पुरुष इस व्रतको वर्षभर सम्पन्न कर विधिपूर्वक उद्यापन करते हैं, वे नौरोग, धार्मिक, धन-धान्य, पुत्र-पौत्रसे सम्पन्न हो जाते हैं और अन्तमें सूर्यलोकको प्राप्त करते हैं ।

भगवान् श्रीकृष्ण पुनः बोले—राजन् ! अब मैं संक्रान्तिके समय किये जानेवाले उद्यापनरूपी अन्य व्रतका वर्णन कर रहा हूँ, जो इस लोकमें समस्त कामनाओंके फलकर

प्रदाता और परलोकमें अक्षय फलदायक है । सूर्यके उत्तरायण या दक्षिणायनके दिन अथवा विषुवयोगमें इस संक्रान्तिव्रतका आरम्भ करना चाहिये । इस व्रतमें संक्रान्तिके पहले दिन एक बार भोजन करके (रात्रिमें शयन करे) संक्रान्तिके दिन प्रातःकाल द्वाह्न करनेके पश्चात् तिलमिश्रित अलसे स्नान करना चाहिये । सूर्य-संक्रान्तिके दिन भूमिपर चन्दनसे कर्णिकसहित अष्टदल कमलकी रचना करे और उसपर सूर्यका आवाहन करे । कर्णिकामें 'सूर्याय नमः', पूर्वदलपर 'आदित्याय नमः', अग्निकोणस्थित दलपर 'सप्तर्षिभ्यो नमः', दक्षिण दलपर 'ऋषयस्तुभ्यो नमः', नैऋत्यकोणवाले दलपर 'सविभ्यो नमः', पश्चिमदलपर 'वसुधाय नमः', वायव्यकोणस्थित दलपर 'सप्तसप्तर्षिभ्यो नमः', उत्तरदलपर 'मार्गस्तुभ्यो नमः' और ईशानकोणवाले दलपर 'विष्णवे नमः'—इन मन्त्रोंसे सूर्यदेवको स्थापित कर उसकी बार-बार अर्चना करे तत्पश्चात् वेदीपर भी चन्दन, पुष्पमाला, फल और साक्षा पदार्थोंसे उनकी पूजा करनी चाहिये और अर्घ्य प्रदान करना चाहिये । पुनः अपनी शक्तिके अनुसार सोनेका कमल बनवाकर उसे धृतपूर्ण पात्र और कलशके साथ ब्राह्मणको दान कर दे तत्पश्चात् चन्दन और पुष्पयुक्त जलसे भूमिपर सूर्यदेवको अर्घ्य प्रदान करे (अर्घ्यका मन्त्रार्थ इस प्रकार है—) अनन्त आप ही विश्व है विश्व आपका स्वरूप है, आप विश्वमें सर्वाधिक तेजस्वी, स्वयं उत्पन्न होनेवाले धाता और ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेदके स्वामी हैं, आपका बारम्बार नमस्कार है ।' इस विधिसे मनुष्यको प्रत्येक मासमें सारा कार्य सम्पन्न करना चाहिये अथवा (यदि ऐसा करनेमें असमर्थ हो तो) वर्षकी समाप्तिके दिन यह सारा कार्य बारह बार करे (दोनोंका फल सम्मन ही है) ।

एक वर्ष त्वत्तत् होनेपर मृतमिश्रित खीरसे अग्नि और श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भस्त्रेभूति संतुष्ट करे और बारह गौ एवं

भद्राके बारह नाम हैं—(१) धन्या, (२) दधिमुखी, (३) भद्रा, (४) महामाटी, (५) खरान्ना, (६) कालरात्रि, (७) महाकाला, (८) विष्टि (९) कुलपुत्रिका, (१०) भैरवी, (११) महाकाली तथा (१२) असुरक्षयकरी।

इन बारह नामोंका प्रयोग करके उदकर जो स्मरण करता है, उसे किसी भी व्याधिकार भय नहीं होता। रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है और सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। उसके कार्योंमें कोई विघ्न नहीं होता। युद्धमें तथा राजकुलमें वह विजय प्राप्त करता है जो विधिपूर्वक मित्य विष्टिका पूजन करता है, निःसंदेह उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब मैं भद्राके व्रतकी विधि बता रहा हूँ -

राजन्! जिस दिन भद्रा हो उस दिन उपवास करना चाहिये। यदि रात्रिके समय भद्रा हो तो दो दिनतक एकभुक्त व्रत करना चाहिये। एक प्रहरके बाद भद्रा हो तो तीन प्रहरतक उपवास करना चाहिये अथवा एकभुक्त रहना चाहिये। रूखे अथवा पुराने व्रतके दिन सुगन्ध अमृतके लगाकर सर्वोपाधयुक्त जलसे स्नान करे अथवा नदी आदिपर जाकर विधिपूर्वक स्नान करे। देवता एवं पित्रोक्त तर्पण तथा पूजन कर कुशाकी भद्राकी मूर्ति बनाये और गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे

उसकी पूजा करे। भद्राके बारह नामोंसे एक सौ आठ बार हवन करनेके बाद तिल और पायस ब्राह्मणको भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर तिलमिश्रित कुरमात्रका भोजन करना चाहिये। फिर पूजनके अन्तमें इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-

सायामूर्धसुते देवि विष्टिरिष्टाकंदायिनि।

पुष्टितामि यथाशक्त्वा चरे चद्रप्रदा भवतः॥

(उत्तरपर्व ११७-३२)

इस प्रकार सत्रह भद्राव्रत कर अन्तमें उद्यापन करे। लोहेकी पीठपर भद्राकी मूर्तिको स्थापित कर बाल जल पहनाकर गन्ध, पुष्प आदिसे पूजन कर प्रार्थना करे। लोहा, तैल, तिल, बलुआसहित काली गन्ध, काल्य कम्बल और यथाशक्ति दक्षिणाके साथ वह मूर्ति ब्राह्मणको दान कर देना चाहिये और विसर्जन करना चाहिये। इस विधिसे जो भी व्यक्ति भद्राव्रत और व्रतका उद्यापन करता है, उसके किसी भी कार्यमें विघ्न नहीं पड़ता। भद्राव्रत करनेवाले व्यक्तिको प्रेत विराध, डाकिनी, राक्षिनी तथा ग्रह आदि कष्ट नहीं देते। उसका इष्टसे वियोग नहीं होता और अन्तमें उसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। (अध्याय ११७)

महर्षि अगस्त्यकी कथा और उनके अर्घ्य-दानकी विधि

राजा युधिष्ठिरने पूछा—भगवन्! अब आप सभी तपोकी दूर करनेवाले अगस्त्यमुनिके वरिष्ठ, अर्घ्यदानकी विधि और अगस्त्योदय-कालका वर्णन कीजिये।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज। एक बार देवश्रेष्ठ मित्र और वरुण दोनों मन्दराचलपर कठिन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्यामें बाधा डालनेके लिये इन्द्रने उर्वशी अप्सराको भेजा। उसे देखकर दोनों क्रुण्ण हो उठे। अपने

मनके विकारको जानकर उन्होंने अपना तेज एक कुम्भमें स्थापित कर दिया। राजा निम्नके वृक्षसे उसी कुम्भसे प्रथम महर्षि खसिष्ठका अनन्तर दिव्य तपोधन महात्मा अगस्त्यका प्रादुर्भाव हुआ।

अगस्त्यमुनिका विवाह लोचामुद्रासे हुआ। अनन्तर विमांसे धिरे हुए अगस्त्यमुनि अपनी पत्नीके साथ रहकर मलयपर्वतके एक प्रदेशमें वैश्वानर-विधिके अनुसार अश्वत्थ

इति प्राक्पुत्रा देवा नमो नु कलकलका। कलकलमर्षापरिग्रहे विष्टिपुत्रे भुक्ते जयः॥

(उत्तरपर्व ११७-३३-३४)

१ पुष्पा दधिमुखी भद्रा महामाटी खरान्ना कालरात्रिमात्रा विष्टिका कुलपुत्रिका॥

भैरवी च महाकाली असुरक्षय करवती। दारदीय नु नमोति प्रसक्तव्य यः पठेत्॥

२ च व्याधिर्भवेत् तस्य रोगो रोगक्षयमुच्यते तदा सर्वजन्तुषु सुखं च विन्दति जयते॥

एते राजकुले भूते सर्वं विजयी भवेत्॥

(उत्तरपर्व ११७। ३७-३८)

३ भद्राके विकारसे ज्वरेण-घनोर्ध्व बिलसरो वर्णन मिलता है, कितनेकर पूर्ण-विश्वमात्मकी वैश्वकाल उपकरणे। पञ्चभूतोंमें यह व्यापक वस्तु है। यह प्राण प्रत्येक द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अष्टमी और द्वादशी-त्रयोदशीके लगे रहती है। इसका पूरा समय प्रायः २४ घंटेका होता है। इस अध्ययनमें उसके रहस्यकी टीकसे समझनेका प्रयत्न किया गया है और उसकी भविष्य भी उक्त कालका है।

कटार तप करने लगे। वे बहुत कलरावा तपस्या करने रहे। उसी समय बड़े ही दुरुधारी और ब्रह्मणोंद्वारा किये जा रहे यज्ञोक्त विध्वंस करनेवाले दो दैत्य तिनका नाम इत्यल और वातापि थे, वहाँ उपस्थित हुए। ये दोनों बड़े ही मत्वाचो ये इन दोनोंका प्रतिदिनका कर्म यह था कि एक भाई मेघ बनकर विविध प्रवक्ताके योजनोक्त रूप धारण कर लेता और दूसरा भाई ब्राह्मणों में भोजन करने-हेतु ब्रह्मणोंको निमन्त्रण देकर बुलाता और भोजन करता। भोजन कर लेनेके तुरंत बाद ही इत्यल अपने भाईका नाम लेकर पुकारता दैत्यकी पुकार सुनते ही उसका दूसरा भाई ब्रह्मणोंके पेटको चौरता हुआ बाहर निकल जाता था। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों अनेक ब्रह्मणों तथा मुनियोंको मार डाला।

एक दिनकी बात है, इत्यलने भृगुवंशमें उत्पन्न ब्रह्मणोंके साथ अगस्त्यमुनिसे भोजनके लिये आमन्त्रित किया। भोजनके समय अगस्त्यमुनिने इत्यलके द्वारा बनाया गया भोजन सारा-का-सारा का डाला, पर भुनि निर्विकार होकर कुद्द हो गये थे। इत्यलने पूर्वोक्तिसे अपने भाई वातापिको पुकारकर कहा— भाई ! अब क्यों विलम्ब कर रहे हो। मुनिने शरीरको चारकर बाहर आ जाओ।' इसपर अगस्त्यमुनिने कहा— ओ दुष्ट दैत्य तुम्हारा भाई वातापि तो उदरमें ही भस्म होकर समाप्त हो गया, अब वह बाहर कहाँसे आयेगा यह सुनकर इत्यल बहुत ही क्रुद्ध हो उठा, परंतु अगस्त्यमुनिने उसकी भी अपनी कुद्द दृष्टिसे जलकर भस्म कर डाला उन दोनों दैत्योंके मारे जानेपर शेष दैत्य भी मुनिके चरको स्मरण करते हुए शयनीत होकर समुद्रमें जाकर छिप गये। वे रात्रिके समय समुद्रसे बाहर निकलकर मुनियोंका भक्षण करते, यज्ञपात्र फेंक डालते और पुनः समुद्रमें जाकर छिप जाते। दैत्योंके इस प्रकारके उत्पत्तिके देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि सभी देवता आपसमें विचारकर महर्षि अगस्त्यजीके पास आकर बोले— ब्रह्मर्षे ! आप समुद्रके जलको खोख लेंजिये।' यह सुनकर अगस्त्यजीने अपनेमें आभंगी धारणकर अवधान कर समुद्रके जलका पान कर लिया। समुद्रके सूख जानेपर देवताओंने उन सभी दैत्योंका संहर कर डाला।

इस प्रकार महर्षि अगस्त्यने इस संसारको निष्कण्टक कर

दिया। उसके बाद गङ्गाजीके जलसे समुद्र पुनः भर गया। तब देवता और दैत्योंने मिलकर मन्दराचल पर्वतको मथानी तथा नागराज वासुकिजीसे रस्सी बनाकर समुद्रका मत्पन किया। उस समय समुद्रसे चन्द्रमा, लक्ष्मी, ब्रम्हा, कौस्तुभमणि, ऐरावत हाथी आदि उत्तम-उत्तम रत्न निकले। समुद्रसे ही अति भयंकर कलकूट विष भी निकला, जिसके गन्धमात्रसे ही देवता और दैत्य सभी भूक्षित होने लगे। इस कलकूट विषका कुछ भाग भगवान् संकलने पान कर लिया। जिससे वे नीलकाण्ठ कहलाये, तब ब्रह्मजीने कहा कि 'भगवान् संकलके अतिरिक्त संसारमें ऐसा किसीमें सामर्थ्य नहीं है, जो इस शेष विषका पान करे, अतः देवगणों ! आप सब दक्षिण दिशामें लंकाके समीप निवास करनेवाले अगस्त्यमुनिके पास जायें। वे हमलोगोंके शरणदाता हैं। ब्रह्मजीकी आज्ञा पाकर सभी देवता अगस्त्यमुनिके पास गये, मुनिनेही अगस्त्यने सबको भयभीत पाकर उन्हें यह आश्वासन दिया कि मैं उस विषको अपने तपोबलके प्रभावसे हिमालय पर्वतमें प्रविष्ट कर दूँगा। तब महर्षि अगस्त्यजीके तपोबलके प्रभावसे वही विष हिमालयके शिखरों, निकुंजों तथा वृक्षोंमें बिखर गया और शेष बचे हुए विषको बतूर, अर्क आदि वृक्षोंमें उन्होंने बाँट दिया। उसी हिमालय पर्वतके शिखरसे युक्त वायुके प्रभावसे प्राणियोंमें अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे प्राणियोंको कष्ट सहन करना पड़ता है। उस विषयुक्त वायुका प्रभाव वृक्षों में संक्रान्तित होकर सिंह-संक्रान्तितक बना रहता है। बादमें उसका वेग शान्त हो जाता है। इस प्रकार कलकूट विषके विनाशकारी प्रभावसे अगस्त्यमुनिने समस्त प्राणियोंकी रक्षा की।

पूर्वकालमें प्रजाकी बहुत वृद्धि हुई। उस समय ब्रह्माजीने अपने शरीरसे मृत्युको उत्पन्न किया और मृत्युने प्रजाका भयंकर विनाश किया। एक दिन वह मृत्यु अगस्त्यमुनिके समीप भी आयी। अगस्त्यजीने क्रोधमयी दृष्टिसे मृत्युको तत्काल भस्म कर दिया। पुनः ब्रह्मजीको दूसरी व्याधिरूप मृत्युको उत्पत्ति करनी पड़ी।

दण्डकजन्मसे शेष शेषक एक राजा रहता था, स्वर्ग जानेपर भी वह प्रतिदिन श्रुवाके कारण अपने मांसको ही खाकर कष्ट भोग रहा था। एक दिन दुःखी हो राजाने अगस्त्यमुनिसे कहा— 'महाराज ! सभी वस्तुओंका दान तो

मैंने किया है, परंतु अन्न और जलका दान मैं नहीं कर सका और न मैंने ब्राह्म हो किया। इसलिए मुझे इस रूपमें प्रतिदिन अपना ही मौस खाना पड़ रहा है। प्रभो! आप दया करके कोई उपाय करीजिये, जिससे कि मुझे इस विपत्तिसे छुटकारा प्राप्त हो। राजाद्वारा इस प्रकार दोन वचन सुनकर अगस्त्यमुनि दयाई हो उठे और उन्होंने रजोद्वारा ब्राह्म कराया। ब्राह्मके फलस्वरूप सहसा वह दिव्य देह धारणकर स्वर्गलोकमें दिव्य भोग भोगने लगा।

एक बार विन्ध्याचल पर्वतके हृदयमें यह प्रश्न उठा कि सूर्यनारायण मेरुपर्वतकी परिग्रन्थ तो करते हैं, पर मेरी नहीं करते कहां न मैं उनके भर्ग होऊँ। मनमें यह निश्चय कर विन्ध्यगिरि प्रतिदिन बढ़ने लगा। विन्ध्याचलको बढ़ते हुए देखकर सभी देवता व्याकुल हो उठे और उन्होंने अगस्त्यमुनिके पास जाकर निवेदन किया—‘प्रभो! आप कृपणकर सूर्यके भारीको अवकाश करनेवाले उस विन्ध्यगिरिको रोकें और उसे स्थिर कर दें।’ देवताओंका विन्ध्ययुक्त वचन सुनकर अगस्त्यजीने विन्ध्याचल पर्वतके पास पहुँचकर कहा—‘पर्वतोत्तम! मैं तीर्थयात्रा करने जा रहा हूँ, तुम थोड़ा नीचे हो जाओ, तो उस पार चला जाऊँ।’ मुनिकी आज्ञामें विन्ध्याचल नीचा हो गया। अगस्त्यमुनिने पर्वतको लक्ष्मण कर कहा—‘अमृतक मैं तीर्थयात्रामें वापस नहीं आ जाता, तबतक तुम इसी स्थितिमें रहना।’ इतना कहकर अगस्त्यमुनि दक्षिण दिशाको चले गये और फिर वापस नहीं लौटे। आज भी आकाशमें दक्षिण दिशामें देदीप्यमान हो रहे हैं। और सोपानमुद्राके साथ महर्षि अगस्त्यको यह त्रिलोक्यी वन्दना करता है।

एक समयकी बात है, अपनी पत्नी स्नेहामुद्राकी इच्छापर अगस्त्यजीने कुन्नेरको बुलाकर आनन्दके साथ ऐश्वर्य महल, शयन, खाद्यभूषण आदि उन्हें उपलब्ध कर दिये और स्नेहामुद्राके साथ अगस्त्यजी बहुत समयतक आनन्दित होते रहे।

रजन्! इस प्रकार अगस्त्यमुनिके अनेक अद्भुत दिव्य चरित्र हैं। आप भी भगवान् अगस्त्यके लिये आर्घ्य प्रदान करें, इससे आपके महान् पुण्य प्राप्त होगा। उनके आर्घ्यदानकी विधि इस प्रकार है—

जब कनक रश्मिमें सूर्यके सात ओंश (५ २२) होव रहते हैं, उसी दिन मर्हर्षि अगस्त्यका पूर्वमें उदय होता है, उसी समय उनके निमित्त आर्घ्य देना चाहिये। मतोंको चाहिये कि प्रातः श्वेत तिलोंसे स्नानकर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पोंकी माला आदिसे विभूषित होकर पञ्चरत्नसहित एक सुवर्ण कालश स्थापित करें, उसके ऊपर अनेक प्रकारके ध्वज्य पदार्थ और सप्तधान्यासहित घीका पात्र रखे। उसके ऊपर जटाधारी, हाथमें कमण्डलु धारण किये हुए, दिव्यकिं साथ अगस्त्यमुनिकी स्वर्ण-प्रतिमा बनाकर स्थापित करना चाहिये। तत्पश्चात् श्वेत चन्दन, चमेलीके पुष्प, उत्तम घूप, दीप, नैवेद्य आदिसे उनकी पूजा करनेके बाद आर्घ्य देना चाहिये। कजूर, नारियल, कुन्पाण्ड, खीरा, ककड़ी, कन्नेटक, उमरबेल्ल, बीजपुर (बिजौरा) बैंगन, अन्नार, नारंगी, केला, कुशा कपड़ा, दूधकि अंकुर, नीलकमल तथा अंकुरित अन्न—यह सभी सामग्री एक साँसके पात्रमें रखकर सुवर्ण, चाँदी अथवा ताम्रका आर्घ्यपात्र बना हो सिरसे लगाकर प्रसन्नचित्तसे जानुओंको पृथ्वीपर टेककर दक्षिणामुमुख हो इन मन्त्रोंसे चरित्रपूर्वक भगवान् अगस्त्यको आर्घ्य प्रदान करना चाहिये—

काशपुष्पप्रतीकाश अग्निमास्तसम्भव ।

मिश्रावस्त्रायोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु ते ॥

विन्ध्यवृद्धिरुधकर मेघतोपविवापह ।

रत्नचल्लभ देवर्षे लंकावास नमोऽस्तु ते ॥

वाताभिर्भीक्ष्णो येन स्मृष्टः शोचिताः पुता ।

स्नेहामुद्राधतिः श्रीमान् योज्ज्वा तस्यै नमो नमः ॥

येनेदितेन पापानि प्रलम्बं यानि व्याधयः ।

तस्यै नमोऽस्तवगत्याय सन्निधाय सुपुत्रिणे ॥

(उत्तरार्ध ११८।६९—७२)

‘देवर्षे! अन्नका वर्ण कपड़ा-पुष्पके समान है, आप अग्नि और भरतसे उद्भूत हैं। मिश्रावरणके पुत्र कुम्भयोने! आपके नामस्मरण है। आप वृष्टिमें अमृतका संचार करनेवाले हैं, आपने बढ़ते हुए विन्ध्यगिरिको निवृत्त किया था और आप दक्षिण दिशामें निवास करते हैं, आपके नामस्मरण है। आपने वातापि एकात्मको धसन कर दिया तथा समुद्रको खोस लिया, स्नेहामुद्राके पति भगवान् अगस्त्य। आपके बार-बार नामस्मरण है। आपके उदय होनेपर सारी व्याधियाँ नष्ट हो जाती

हैं, तिर्यों और पुत्रोंके साथ भगवान् । आपको नमस्कार है ।

इस प्रकार अर्घ्य प्रदान कर यह प्रतिष्ठा विद्वान् श्रेष्ठ ब्राह्मणको दानमें दे दे

किसी एक फल अथवा चान्य आदिको एक वर्षतक स्थाग करे । इस विधिसे यदि ब्राह्मण सात वर्षतक अर्घ्य दे तो चरों वेदोंका ज्ञान और सभी शास्त्रोंका मर्मज्ञ हो जाता है, शत्रिय समस्त पृथ्वीको जीतकर राजा बनता है, वैश्य धन-धान्य तथा पशुओं एवं समृद्धिको प्राप्त करता है तथा गृह धन-

सम्पन्न, आरोग्य प्राप्त करता है और स्त्रियोंको सौभाग्य, अहि-वृद्धि तथा पुत्रकी प्राप्ति होती है । विधवाको अनन्य पुत्रकी प्राप्ति होती है, वन्याको श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है तथा योगी अगस्त्यमुनिको अर्घ्य देकर रोगसे मुक्तकारण पा जाता है जिस देशमें भगवान् अगस्त्यका इस विधिसे पूजन होता है और अर्घ्य दिया जाता है, वहाँ कभी दुर्मिष, अश्वत्थ आदिको भय नहीं होता अगस्त्य ऋषिके आश्रमको सुननेवाले सम्पूर्ण पाषाणोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकको प्राप्त करते हैं । (अध्याय ११८)

नवोदित चन्द्र, गुरु एवं शुक्रको अर्घ्य देनेकी विधि

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाएश्व ! अब मैं नवोदित चन्द्रमाको अर्घ्य देनेकी विधि बता रहा हूँ । प्रतिष्ठित शुक्र पक्षकी द्वितीयाको प्रदोषकालमें समय भूमिपर गंधारका एक मण्डल बनाकर उसमें रोहिणीसहित चन्द्रमाकी प्रतिमाको स्थापित करके क्षेत्र चन्दन, क्षेत्र पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, अनेक प्रकारके फल, नैवेद्य, दही, क्षेत्र वस्त्र तथा दुर्वाकुल आदिसे वनकर पूजन करे और इस मन्त्रसे चन्द्रमाको अर्घ्य प्रदान करे—

नमो नवोदित मासान्ते जायमानः पुनः पुनः ।

आप्यायस्व स मे स्वेयं सोमराज नमो नमः ॥

(उत्तरपर्व ११९ ष)

जो व्यक्ति इस विधिसे चन्द्रमाको प्रतिष्ठा अर्घ्य देता है, उसे पुत्र, पौत्र, धन, पशु, आरोग्य आदिकी प्राप्ति होती है तथा सौ वर्षतक शुक्र भोगकर मन्त्रमें वह चन्द्रलोकको और फिर मोक्षको प्राप्त करता है ।

उक्त । शुक्रके लोककी निवृत्तिके लिये यात्राके अन्तर्गममें गमनकालमें और शुक्रोदयके समय शुक्रदेवकी पूजा अवश्य करनी चाहिये । शुक्रकी पूजन-विधिको मैं बता रहा हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनें—

सुवर्ण, चाँदी अथवा कोर्यके पात्रमें योतीयुक्त चाँदीकी

शुक्रकी मूर्तिको पुष्प तथा क्षेत्र वस्त्रसे अलंकृतकर क्षेत्र चावलोंपर स्थापित करे । चोड़शोषचार अथवा पञ्चोपचारसे शुक्रदेवकी पूजा करके इस मन्त्रसे उन्हें अर्घ्य प्रदान करे—

नमस्ते सखिदेव नमस्ते भृगुनन्दन ।

कस्ते सर्वार्थसिद्धयर्थं गृह्णामास्यं नमोऽस्तु ते ॥

(उत्तरपर्व १२० ष)

मदनन्तर प्रणामपूर्वक मूर्तिको विस्तर्जित कर सबत्सा गौके साथ वह प्रतिष्ठा तथा अन्य सभी सामग्री ब्राह्मणको दे दे । इस विधिसे शुक्रदेवकी पूजा करनेसे सभी मनःकामनाओंकी पूर्ति हो जाती है और फसल अच्छी होती है

इसी प्रकार सुवर्ण आदिके पात्रमें सुवर्णकी बृहस्पतिकी मूर्ति स्थापित करे । प्रतिमाको सर्वपुष्प बल तथा पञ्चगव्यसे स्नान करके पीठ पुष्प तथा क्षेत्र वस्त्रोंसे अलंकृत कर अनन्तर विविध उपचारोंसे उनका पूजन कर अर्घ्य प्रदान कर पीसे हवन करे । सबत्सा गौके साथ यह बृहस्पतिकी मूर्ति दक्षिणसहित ब्राह्मणको दान कर दे । यात्राकाल, बृहस्पतिकी संक्रान्ति और उनके उदयके समय जो इनका पूजन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं । शुक्र तथा बृहस्पतिकी इस विधिसे पूजन करनेसे पूजकके घरमें उनका दोष नहीं होता । (अध्याय ११९-१२०)

१. इस वस्त्रक अलोकक फलपुष्पक अम्बुज १२ अदिने तथा इनकी कम्ब, इनकी अनेक अम्बुजोंमें विद्यास और अगस्त्यजीपर आये २. १७९।६ से लेकर अत्रि, गरुड, बृहद्वर्ग अदि पुराणोंमें अथवा सामग्री की पड़ी है । हेमद्वि, गोपाल तथा राजाकर अदिने भी इन्हें अपने मत-निबन्धोंमें कई पृष्ठोंमें संगृहीत किया है

प्रकीर्ण व्रत^१

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! अब मैं अत्यन्त गुप्त विविध प्रकीर्ण व्रतोंका वर्णन कर रहा हूँ जो प्रातः स्नानकन अथवा दूधका पूजनकर ब्राह्मणोंको तिलसे भरे हुए पात्रका दान करता है, उसे कृत-मकृत किसी कार्यके दिग्घोष शोक नहीं करना पड़ता यह पत्रव्रत सभी पापोंको दूर करनेवाला है। सुवर्णकी गृहस्थतिका प्रविश्व कनकर उसे फीत वस्त्रादिसे अलंकृतकर पुण्य दिनमें ब्राह्मणको दान करना चाहिये। यह पत्रव्रतसिद्धि बल और बुद्धिप्रदायक है एकभुक्त रहकर लवण, कटु, तिक्त, खीरक, मरिच, हींग और सोठसे युक्त पदार्थ तथा शिलाजीत—ये सप्त पदार्थ सप्त कुटुम्बी ब्राह्मणोंको दान करना चाहिये, इस शिलाजितको करनेसे लक्ष्मीलोककी तथा वाक्पटुता प्राप्त होती है नक्तव्रतकर गाय, बक और सुवर्णका सुदर्शनधनु तथा त्रिबुल गृहस्थ ब्राह्मणको दानमें दे और उन्हें प्रणाम कर 'शिवकेतव्यो प्रीयेताम्' यह वाक्य कहे यह शिवकेतव्यव्रत महापातकोको भी नष्ट कर देता है। एक वर्षतक एकभुक्त रहकर सुवर्णका बना हुआ बैल और उपलब्धसहित तिलधनु ब्राह्मणको दान करे। इस व्रतको स्वस्त कहते हैं यह व्रत सभी प्रकार के पाप एवं शोकको दूर करता है और व्रताको शिवलोककी प्राप्ति कराता है।

पञ्चमी तिथिके दिन सर्वाधर्ममिश्रित जलसे स्नानकर गृहस्थाश्रमके सात उपकरणों—घर, ऊखल, सूय, सिल, धाली, चक्र तथा चूल्हका दान गृहस्थ ब्राह्मणको देना चाहिये। इसे गृहव्रत कहते हैं। इस व्रतको करनेसे सभी सुख प्राप्त होते हैं इस व्रतका उपदेश अग्निमुनिने उग्रधृयाको किया था।

सुवर्णका कपल तथा नीलकमल पर्वतप्राचसहित व्रतसे गृहस्थ ब्राह्मणको दान देना चाहिये। यह नीलव्रत है। इस व्रतको जो कोई भी व्यक्ति करता है, उसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है। अन्नवाद्य आदि चार महीनोंमें तैलपञ्चक नहीं करना चाहिये। अन्तर्में पारणामे तिलके तेलसे भरा हुआ नया चक्र ब्राह्मणको दे और भी तथा पायसयुक्त भोजन कराये। इस व्रतको प्रीतिव्रत कहते हैं। इसे भक्तिपूर्वक करनेसे

विष्णुलोककी प्राप्ति होती है।

चैत्र मासमें दही, दूध, घी और गुड़, खीर, ईलके द्वारा बने पदार्थोंका लक्षण करना चाहिये और बादमें दो ब्राह्मणोंको पूजाकर दही, दूध तथा दो बक, रससे भरे पात्र आदि पदार्थ गौरी से प्रीयेताम् कहकर ब्राह्मणको देना चाहिये। यह गौरीव्रत है। इस व्रतको जो करता है, उसे गौरीलोककी प्राप्ति होती है।

अमोदशीसे एक वर्षतक नक्तव्रत करनेके बाद पारणामे दो वस्त्रोंसहित सुवर्णका अशोक वृक्ष तथा ब्राह्मणको दक्षिण देकर 'अशुभः प्रीयेताम्' यह वाक्य कहना चाहिये। यह कामव्रत है इस व्रतको करनेसे सभी प्रकारके शोक दूर हो जाते हैं तथा विष्णुलोककी प्राप्ति होती है। अन्नपद आदि चार मासोंमें अपने मुख नहीं छटने चाहिये और बैसनका भोजन भी नहीं करना चाहिये अन्तर्में कार्तिक पूर्णिमाके दिन घी और सहदसे भरे हुए घटके साथ सुवर्णका बैसन ब्राह्मणको दान दे इसे शिवव्रत कहते हैं शिवव्रत करनेवाला व्यक्ति स्वर्गलोकको प्राप्त करता है। इसी प्रकार पूर्णिमाको एकभुक्तव्रत करनेके बाद चन्दनसे पूर्णिमाकी मूर्ति कनकर उसका पूजन करे। अनन्तर दूध, दही, घी, इन्द्र और शैल शर्करा—इन पाँच सामग्रियोंसे भरे हुए पाँच चक्रे पाँच ब्राह्मणोंको दानमें दे। इस व्रतको पञ्चव्रत कहते हैं। इस व्रतको करनेसे समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हेमन्त और विश्विनाश व्रतमें उद्भूत पुण्योक्त त्यागकर फल्गुनकी पूर्णिमाको यथाशक्ति सुवर्णके बने हुए तीन पुष्प ब्राह्मणको दान देकर 'शिवकेतव्यो प्रीयेताम्' इस वाक्यका उच्चारण करना चाहिये। इसे सौभाग्यव्रत कहते हैं इस व्रतके करनेसे शिरःप्रदेशसे सुगन्धि उत्पन्न होती रहती है और व्रतको उत्तम लोककी प्राप्ति होती है।

फल्गुन मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको नमक नहीं खाना चाहिये जो व्यक्ति एक वर्षतक नियमपूर्वक इस स्वैमान्यव्रतको करके अन्तर्में सपत्नीके ब्राह्मणकी पूजा कर गृहके साथ गृहस्थके उपयोगी सामग्रियों तथा उत्तम सत्पाका दान देकर 'भगवानी प्रीयेताम्' इस वाक्यको कहता है, उसे गौरीलोककी प्राप्ति होती है। यह उत्तम स्वैमान्यको प्रदान

१-फल्गुनको १०१ वें अक्षय्य तथा चैत्रपुण्य, सुहस्रपुण्य, अक्षय्य २० मे घी तैल भेदके साथ इन व्रतोंका वर्णन है।

करनेवाला है।

संध्या-समय एक वर्षतक मौनव्रत रखकर पारणाकर तथा घृतकुम्भ, दो वस्त्र और घण्टा ब्राह्मणको दान करना चाहिये। इसे सारस्वतव्रत कहते हैं। यह व्रत विद्या और रूपको देनेवाला है। इस व्रतको करनेसे सरस्वतीलोककी प्राप्ति होती है।

एक वर्षतक पञ्चमी तिथिको उपवास करनेके बाद सुवर्णकमल और ग्रेह गौ ब्राह्मणको दान देना चाहिये। इसे लक्ष्मीव्रत कहते हैं। यह व्रत कान्ति एवं सौभाग्यको प्रदान करता है। व्रतको अन्न-जन्मसे लक्ष्मीको प्राप्ति और अन्तमें विष्णुलोककी प्राप्ति होती है।

जो स्त्री चैत्र माससे आश्विन कर नियमसे (प्रातःकाल) एक वर्षतक जलव्रत पान करे और (भगवान् सूर्यके निमित्त) जलधारा प्रदान करे और वर्षके अन्तमें घृतपूर्ण नखीन कलशको दान करे तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे चाराव्रत कहा गया है। यह सभी रोगोंका नाशक, कान्ति एवं सौभाग्य-प्रदायक तथा सपत्नीके दुर्गुणोंको नाश करनेवाला है।

गौरीसहित रुद्र, लक्ष्मीसहित विष्णु और राक्षससहित भगवान् सूर्यको मूर्तियों विधिपूर्वक स्थापित कर उनकी पूजा करे, घण्टाघुक्त गौ, दोहनी और शक्तिजके साथ उस मूर्तियों ब्राह्मणको दान दे। इस व्रतको देवव्रत कहते हैं। इस व्रतको करनेसे शरीर दिव्य हो जाता है।

श्वेत चन्दन, श्वेत पुष्प आदिसे शिखरिङ्ग और विष्णुकी मूर्तियों प्रतिदिन एक वर्षतक उपलेपन करनेके बाद जलसे धरे हुए घटके साथ सुन्दर गन्ध ब्राह्मणको दान दे। यह शुद्धव्रत है। यह व्रत बहुत कष्टसाध्यकारी है। इस व्रतको करनेवाला शिवलोकमें प्राप्त करता है।

अश्वत्थ, सूर्यनारायण और गङ्गाजीका नित्य प्रणम-पूर्वक पूजनकर नौ वर्षतक एकभूतव्रत करे, अन्तमें सपत्नीक ब्राह्मणकी पूजाकर तीन गाय और सुवर्णक वृक्ष ब्राह्मणको दान दे। इस व्रतको कीर्तिव्रत कहते हैं। यह व्रत ऐश्वर्य और कीर्तिको देनेवाला है। प्रतिदिन गौवरका मण्डल बनाकर उसमें अक्षतैलधार कमल बनाये, उसके ऊपर शिव, विष्णु, ब्रह्मा सूर्य, गौरी तथा गणपतिको बीसे दान करकर एक वर्षतक प्रतिदिन पूजा करनेके बाद सामवेदका गान करके अन्तमें

आठ अंगुलके सुवर्ण-कमलसहित उत्तम गाय ब्राह्मणको दान दे। इस व्रतको सार्वभूत कहते हैं। इस व्रतको करनेवाला व्यक्ति दिव्यलोकमें प्राप्त करता है।

नवमीको एकमुत्तम व्रत अन्तमें कन्याओंको भोजन कराये तथा उन्हें कंकुबी, दो वस्त्र प्रदान करे एवं सुवर्णक सिंहासन भी ब्राह्मणको दे। इस व्रतको बीरव्रत कहते हैं। जो स्त्री इस व्रतको करती है, उसे अनेक जन्मोंका सुन्दर रूप, अस्सम्भ सौभाग्य और सुखकी प्राप्ति होती रहती है। व्रतको दिव्यलोककी प्राप्ति होती है। अश्वत्थव्रतसे जो एक वर्षपर्यन्त ब्राह्मणको दान करता है और ब्रह्मपूर्वक पाँच पयस्विनी सवत्सा गौ, पीले वस्त्र तथा जलपूर्ण कलश दान करता है, वह व्यक्ति अपने पूर्वजोंका उद्धारकर विष्णुलोकमें प्राप्त करता है। यह विष्णुव्रत कहलाता है।

जो स्त्री एक वर्षतक ताम्बूलका स्वाग्धर अन्तमें सुवर्णके तीन ताम्बूल बनाकर उसमें घूनेकी जगह मीठी रखकर तथा सुपारीके घूर्णक साथ गणेशको निवेदित कर ब्राह्मणको दान करती है, उसे कभी भी दुर्भाग्यकी प्राप्ति नहीं होती, साथ ही मुखमें उत्तम सुगन्ध और सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। यह पञ्चव्रत है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ तथा आषाढ़—इन चार मासोंमें अथवा एक मास अथवा एक पक्षपर्यन्त जलव्रत अव्यक्तितवत करना चाहिये। अन्तमें जलपूर्ण कलश, अन्न, वस्त्र, बी, साधान्य, तिलधातु और सुवर्ण ब्राह्मणको दे। इस व्रतको वारिव्रत कहते हैं। वारिव्रतको करनेवाला व्यक्ति एक कल्पपर्यन्त ब्रह्मलोकमें निवास करनेके बाद पृथ्वीपर वज्रवर्ती राजा होता है।

जो एक वर्षतक पञ्चामृतसे भगवान् शिव और भगवान् विष्णुको खान कराकर अन्तमें गाय, जङ्घ और सुवर्ण ब्राह्मणको दान करता है, वह बहुत बलवत्क दिव्यलोकमें निवास करता है और उच्चको पद प्राप्त करता है। यह वृत्तिव्रत कहलाता है। जो व्यक्ति सर्वथा मत्सरहारक परिस्थान कर अन्तमें सुवर्णक हरिण और सवत्सा गौ ब्राह्मणको दान करता है, उसे अक्षमेघमक्षक फल प्राप्त होता है। इसे अहिंसाव्रत कहते हैं, यह सम्पूर्ण शान्तियोंको देनेवाला है। जो माघ मासमें श्रावणकाल खानकर अन्तमें ब्राह्मण-दम्पतिवत् वस्त्र, अभूषण, पुष्पमाला आदिसे पूजाकर उनको स्वादिष्ट भोजन कराता है,

वह आरोग्य और सौभाग्यको प्राप्त करता है और कल्पपर्यन्त सूर्यलोकमें निवास करता है। इस व्रतको धूर्वाव्रत कहते हैं।

जो आषाढ़ आदि चार मसोंमें व्रत-काल स्नानकर कार्तिक पूर्णिमाके दिन घृतकुण्ड और गौ गृहस्थ ब्राह्मणको दान देकर अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मण-भोजन कराता है, उसको सभी मनःकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं और उसे अन्तमें विष्णुलोककी प्राप्ति होती है। यह वैष्णवव्रत कहलाता है। जो एक अघनसे दूसरे अघनतक पशु और पक्षी तथा बतक अन्तमें भी और गौ ब्राह्मणको दानकर भी और पशुपत ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, उसे शैल और आरोग्यकी प्राप्ति होती है। इस व्रतको शैलव्रत कहते हैं। जो (नियतकालतक) प्रतिदिन संध्याके समय दीपदान करता है तथा अभक्ष्य पदार्थ एवं तेलका सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होनेपर ब्राह्मणको दीपक, सुवर्णक बने चक्र, त्रिशूल और दो वस्त्र दान करता है, वह महान् तेजस्वी होता है। यह कान्ति प्रदान करनेवाला व्रत शैवाव्रत कहलाता है।

जो स्त्री एकमुक्त रहकर एक सप्ताहतक गन्ध, पुष्प, रक्त चन्दन आदिसे भाव्यती गौरीकी पूजा करती है, साथ ही प्रत्येक दिन क्रम-क्रमसे कुमुदा, माधवी, गौरी, पद्मिनी, पार्वती, तथा तथा काली—इन सात नामोंसे एक-एक सुवासिनी स्त्रीका पुष्प, चन्दन, कुंकुम, ताम्बूल तथा नारिकेल एवं अलंकारोंसे पूजनकर 'कुमुदा प्रीक्षताम्' इस प्रकारसे कहकर विसर्जन करती है तथा आठवें दिन उन्हीं पूजित सुवासिनी स्त्रियोंको निमज्जित कर उन्हें धुस भोजन आदिसे तृप्तकर वस्त्र, माला तथा आभूषण एवं दर्पण आदि प्रदान करती है, साथ ही एक ब्राह्मणकी भी पूजा करती है, उसे सुन्दर देह और सौभाग्य प्राप्त होता है, इसे सप्तसुन्दरव्रत कहा जाता है। चैत्र मसमें सभी प्रकारके सुगन्धित पदार्थोंका स्वाग करना चाहिये और अन्तमें सुगन्धद्रव्यसे पूर्ण एक स्रोपी दो सफेद वस्त्र अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणाके साथ ब्राह्मणको दान देना चाहिये इस व्रतको वस्त्राव्रत कहते हैं। इसको करनेसे सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं और कलुषलोककी प्राप्ति होती है।

वैशाख मसमें नमकका त्यागकर अन्तमें सवस्त्र गौ ब्राह्मणको दे। यह कान्तिव्रत है। इस व्रतको करनेसे कीर्ति और कर्त्तव्यकी वृद्धि होती है तथा अन्तमें विष्णुलोककी प्राप्ति

होती है। जो तीन पलसे अधिक परिमाणका सोनेका ब्रह्मण्ड बनाकर उसे तिलकी ठेरोमें रखे तथा 'मैं अहंकाररूपी तिलका दान करनेवाला हूँ' ऐसी प्रार्थना करके बीस अंगिको तथा दक्षिणासे ब्राह्मणको दान करे एवं तीन दिनतक तिलव्रती रहे। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणोंद्वारा ब्राह्मण-दर्पणका पूजन करके विष्णुलोककी शक्तिके उद्देश्यसे किसी शुभ दिनमें तिलसहित ब्रह्माण्ड ब्राह्मणको दान करे तो ऐसा करनेवाला पुरुष पुनर्जन्मसे रहित ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्मव्रत है। यह मनुष्योंको मोक्ष देनेवाला है।

जो तीन दिनतक दुग्धका आहारकर सुवर्णसहित सवस्त्र गौ तथा एक पलसे अधिक सुवर्णसे कल्पवृक्ष बनाकर चावलोंके ढेरपर स्थापित कर उत्तम वस्त्र और पुष्पमालाओंसे शककर ब्राह्मणको दान करता है, उसे कल्पपर स्त्रियोंमें निवास-स्थान मिलता है, इसे कल्पव्रत कहते हैं। जो अवाचितसत्रकर सभी ऋतुओंमें अलंकार एक श्रेष्ठ बलिपात्र व्यतीपात तथा ग्रहण, अघन-संक्रान्तिमें ब्राह्मणको दान करता है उसे परलोकगमनमें कोई कष्ट नहीं होता तथा उसका मार्ग सुखदायी होता है, इसे द्वाव्रत कहते हैं।

जो एक वर्षतक अष्टमीको रात्रिमें एक बार भोजन करता है तथा अन्तमें ब्राह्मणको पर्यास्वनी गौका दान करता है, वह इन्द्रलोकमें जाता है। इसे सुगतिव्रत कहते हैं। जो हेमन्त और पिशाच ऋतुमें ईधनका दान करता है और अन्तमें जो तथा गाय ब्राह्मणको दान करता है, वह आरोग्य, पुत्रि, कर्त्तव्य तथा ब्रह्मपदको प्राप्त करता है। यह वैष्णवव्रत सभी पापोंका नाशक है। जो एकप्रदक्षिणे नक्षत्रतक चैत्र मसके विजय नक्षत्रमें सुवर्णका शंख और चक्र ब्राह्मणको दान करता है, वह कल्पपर्यन्त विष्णुलोकमें निवास कर पृथ्वीपर राजाका पद प्राप्त करता है। यह विष्णुव्रत कहलाता है। जो एक वर्षतक पक्ष्मीको दुग्धाहार कर अन्तमें दो गाय ब्राह्मणको दान करता है, वह एक कल्पतक लक्ष्मीलोकमें निवास करता है। यह देवीव्रत कहलाता है। जो एक वर्षतक सप्तमीके दिन नक्षत्रका कर अन्तमें पर्यास्वनी गाय ब्राह्मणको दान करता है, उसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। इसे चानुव्रत कहते हैं। जो चतुर्थीको एक वर्षतक रात्रिमें भोजन करता है और अन्तमें आठ गौरी अग्निहोत्री ब्राह्मणको दान करता है, उसके सभी

तराके विना दूर हो जाते हैं। इसे विनयककाल कहते हैं। जो चातुर्मासमें फलकेवल त्याग कर कर्तिकमें सुवर्णक फल, दो गौ, दो बेल वन और बीस पूर्ण घट दक्षिणसहित ब्राह्मणको दान करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसे वनयज्ञ कहते हैं।

एक वर्षतक सातमीको उपवास कर अन्तमें सुवर्णक वनयज्ञ करके और कर्तिकमें दोहनीसहित सवन्त गौ पौराणिक ब्राह्मणको दान करनेसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। यह खैरकाल है जो बारह द्वादशियोंको उपवास करके अन्तमें वनयज्ञिक वनयज्ञसहित जलपूर्ण बारह घट ब्राह्मणको दान करता है, उसके सभी कर्ष सिद्ध हो जाते हैं। यह गोविन्दकाल भगवान् गोविन्दके पदको प्राप्त करनेका है।

कर्तिक पूर्णिमाको कृष्णसर्गकर रात्रिमें भोजन करना चाहिये। इस व्रतको कृष्णकाल कहते हैं। इस व्रतको करनेसे गोलोककी प्राप्ति होती है। कृष्ण-व्रतकालके अन्तमें गोदान कर वनयज्ञिक ब्राह्मणको भोजन करना चाहिये। यह ब्रह्मव्रतकाल है। इससे पद्मरुद्धि होती है। जो एक वर्षतक चतुर्दशीको नक्त्यत करके अन्तमें दो गधोंका दान करता है, वह ईश-पदको प्राप्त करता है। यह ब्रह्मव्रतकाल है। सप्त रात्रि उपवास कर ब्राह्मणको घृतपूर्ण घटका दान करे। इसे ब्रह्मव्रत कहते हैं। इससे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है।

कर्तिक मासके शुक्ल पक्षकी चतुर्दशीको उपवास कर रात्रिके समय पञ्चागन्य-पान करे अर्थात् कर्पिल गौका मूत्र, कृष्ण गौका गोबर, श्वेत गौका दूध, लाल गौका दही तथा काली गौका भी लेकर मनोसे कुशोदक मिलकर प्रार्थन करे। दूसरे दिन श्वेत जलकर देकल और पित्तोदक तर्पण आदि करनेके बाद ब्राह्मणको भोजन कराकर स्वयं भी यौन होकर भोजन करे। इसे ब्रह्मव्रतकाल कहते हैं। इस व्रतको करनेसे बाल्य, यौवन और कुशलेमें किये गये सभी प्रकृतिके पक्षेष्ट नाश हो जाता है। जो एक वर्षतक तुलीयको बिना पचये जल, फल इत्यादिक भोजन करता है और अन्तमें सुन्दर गौ ब्राह्मणको दानमें देता है, वह शिवलोकमें निवास करता है। इसे ब्रह्मव्रत कहते हैं।

एक वर्षतक ताम्बूल आदि मुखवासके पदार्थोंका त्याग-कर अन्तमें ब्राह्मणको गायका दान करे। यह सुमुखकाल है।

इससे कुम्भरलोककी प्राप्ति होती है। रविमर जलमें निवास कर प्रातःकाल जो गोदान करता है, उसे कर्णलोककी प्राप्ति होती है। यह कर्णकाल कहलाता है। जो चान्द्रायणकाल करनेके बाद सुवर्णक चन्द्रमा बनाकर ब्राह्मणको दान करता है, उसे चन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। यह चन्द्रकाल है।

ज्येष्ठ मासकी अष्टमी और चतुर्दशीको पञ्चमि-मेघन करके सुवर्णसहित गौका ब्राह्मणको दान करे, वह खड्गकाल है। इससे खड्गलोककी प्राप्ति होती है। जो एक वर्षतक तृतीयाको शिवालयमें उपलेपन करनेके बाद गोदान करता है वह स्वर्गलोक प्राप्त करता है। यह भस्मनीकाल है।

जो माघ मासकी सप्तमी तिथिको रात्रिमें ज्वार लड़कोंको धारण किये रहता है और उपवास कर ब्राह्मणको गौका दान करता है, वह कल्पभारतक स्वर्गमें निवास करता है। यह कल्पव्रतकाल कहलाता है। जो तीन रात्रि उपवास कर कल्पानुकी पूर्णिमाको गृहदान करता है, उसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। यह कामकाल है। पूर्णिमाकी उपवासकर तीन संध्याओंमें वन, जम्बूवन, भोजन आदि देकर सप्तमीक ब्राह्मणकी पूजा करनी चाहिये। इस व्रतको जम्बूवन कहते हैं। इस व्रतके प्रभावसे उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। जो शुक्ल पक्षकी द्वितीयकी नमस्को भरे हुए कर्तिके पात्रके साथ वन और दक्षिण एक वर्षतक ब्राह्मणको देता है और अन्तमें शिवमन्दिरमें गोदान करता है, वह कल्पभारतक शिवलोकमें निवास करनेके बाद राजाओंका राजा होता है। इसे मोक्षकाल कहते हैं। एक वर्षतक प्रत्येक प्रतिपदाको एक समय भोजन करनेके बाद कर्पिल गौ ब्राह्मणको दान करे। यह आनेकाल है। इसके करनेसे अग्निलोककी प्राप्ति होती है।

जो माघ मासकी एकदशी, चतुर्दशी और अष्टमीको एकभुक्त रहता है तथा वन, जूत, कंजल, चर्म आदि उचित निवारण करनेवाली वस्तुओंका दान करता है तथा चैत्रमें इन्हीं तिथियोंमें जल, पंचा आदि उपनिषदक पदार्थोंका दान करता है, उसे अक्षमेध यह करनेका फल प्राप्त होता है। यह सौख्यकाल है। एक वर्षतक दशमी तिथिको एकभुक्त रह करके अन्तमें सुवर्णकी ली-रूप दस दिनाओंकी मूर्ति शिवलोककी रात्रिपर स्थापितकर गायसहित ब्राह्मणको दान करनेसे महापातक दूर हो जाते हैं। यह शिवकाल है। इसे करनेसे

ब्राह्मणको आधिपत्य मिलता है। जो शुद्ध पक्षको सप्तमी तिथिमें नत्तव्रत करके सूर्यनारायणको पूजनकर सप्तम्य और लग्न ब्राह्मणको दान देता है, वह अपने सात कुल्लोक उद्धार करता है यह ब्रह्मव्रत है एक मास उपवासकर जो ब्राह्मणको गाय प्रदान करता है, उसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है। इसे भीषव्रत कहते हैं।

जो तीस सालमें अधिक पर्वत और समुद्रोंस्थित स्वर्गकी पृथ्वी बनाकर तिलमेंसे राशिमर रखकर कुटुम्बी ब्राह्मणको दान करता है तथा दूध पीकर रहता है, वह सात कल्पतक मूल्लोकमें प्रतिष्ठित होता है। यह चण्डिव्रत कहलता है।

आप अथवा चैत्र मासमें शुद्ध पक्षकी श्रुतयेकमें गुड़का भक्षण करे तथा सभी उपस्करोंसहित गुडधेनु ब्राह्मणको दान दे, उसे उषाव्रत कहते हैं। इस व्रतको करनेवाला गौरीलोकमें निवास करता है। जो एक वर्षतक केवल एक ही अन्नका भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थोंके साथ जलका चढ़ा दान करता है, वह कल्पपर्यन्त शिवलोकमें निवास करता है। इसे प्राणिव्रत कहते हैं जो कार्तिकमें आरम्भ कर प्रत्येक मासकी श्रुतयेकमें रात्रिमें गोमूत्रमें पकड़ी गयी लपसीका प्राशन करता है, वह गौरीलोकमें एक कल्पतक निवास करता है, अनागत पुण्यपर राजा होता है। वह महान् कल्याणकारी स्वप्न है। जो पुरुष कन्यादान करता है अथवा कराता है, वह अपने इससे कुल्लोकस्थित ब्राह्मणको प्राप्त करता है कन्यादानसे बहुतकर कोई भी दान उत्तम नहीं है। इस दानको करनेसे अक्षय्य स्वर्गकी प्राप्ति होती है। यह कन्यादानव्रत है तिलपिष्टका हाथी बनाकर दो स्त्राल वस्त्र, अंकुरा, चामर, माला आदिसे उसको सजाकर तथा त्रयपात्रमें स्थापित करनेके बाद चत्वारभूषण आदिसे परीसहित ब्राह्मणको पूजन करके गलेतक जलमें स्थित होकर वह हाथी ठनको दान कर दे। यह कन्यादानव्रत है। इस व्रतको करनेसे जंगल आदिसे सम्बन्धित सम्पदा संकट और पापोंसे मुक्तकरा मिल जाता है।

जो ज्येष्ठा नक्षत्र अक्षरेपर 'प्रातारभिन्नाभितारभिन्नम्' आदि मन्त्रोंसे इन्द्रदेवताका व्रत-पूजन तथा हवन करते हैं, वे प्रलयपर्यन्त इन्द्रलोकमें निवास करते हैं। इसे पुनन्दव्रत या इन्द्रव्रत कहते हैं जो पञ्चमीको दूधका अन्नहार करके शुक्लपर्व

नाग-प्रतिमा ब्राह्मणको देता है, उसे कभी सर्पका भय नहीं रहता शुद्ध पक्षकी अष्टमीको उपवास कर दो श्वेत वस्त्र और घण्टासे घुलित बैल ब्राह्मणको दान दे। इसे धूमव्रत कहते हैं इस व्रतको करनेवाला एक कल्पतक दिवलोकमें निवास करता है तथा पुनः राजाका पद प्राप्त करता है। उत्तरायणके दिन एक सेर भीसे सूर्यनारायणको स्नान करकर उत्तम घोड़ी ब्राह्मणको दे इस व्रतको रात्रीव्रत कहते हैं इस व्रतको करनेवाले व्यक्तिको अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है तथा अन्तमें वह पुत्र, भाई, स्त्री आदिंसहित सूर्यलोकमें निवास करता है। जो नवमीको नत्तव्रतकर भगवती विन्ध्यवासिनीकी पूजाकर पित्रलोक साथ सुकृष्णका शुक्ल ब्राह्मणको प्रदान करता है, उसे उत्तम घोड़ी और अन्तमें अभिलोककी प्राप्ति होती है। इसे आग्नेयव्रत कहते हैं।

विष्णुस्य यदि सत्ताईस खेगोंमें नत्तव्रत करके क्रमसे घी तेल, फल, ईस, जौ, गेहूँ, चन्ना, सेम, शालि, धावल, नमक, दही, दूध, वस्त्र, सुवर्ण, कंजल, गन्ध, बैल, छतरी जूता, कपूर, कुंकुम, चन्दन, पुष्प, लोहा, ताप, कांस्य और चाँदी ब्राह्मणको देना चाहिये यह खेगव्रत है। इस व्रतको करनेवाला व्यक्ति सभी पक्षोंसे मुक्त हो जाता है और उसको कभी अपने इष्टसे वियोग नहीं होता। जो कार्तिकी पूर्णिमासे आरम्भ कर आश्विनकी पूर्णिमातक बारह पूर्णिमाओंमें क्रमसे घेव, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ तथा मीन—इन बारह राशियोंकी स्वर्ण-प्रतिमाओंको चक्र, माल्य आदिसे आलङ्कृत एवं पूजितकर दक्षिणाके साथ ब्राह्मणको दान करता है, उसके सम्पूर्ण उपद्रवोंका शमन हो जाता है एवं सरी अन्धराई पूर्ण हो जाती है और उसे सोमलोककी प्राप्ति होती है यह राशिव्रत कहलता है।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले— महाराज ! मैं इन विविध व्रतोंको बतलता हूँ, इन व्रतोंकी विधि श्रवण करने या पढ़ने-मात्रसे ही फलतक, महाभूतक और उपभूतक नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति इन व्रतोंको भक्तिपूर्वक करेगा, उसे धन, सौख्य, संतान, स्वर्ग आदि कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं होगा

(अध्याय १२१)

याच-ज्ञान-विधि

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज । कलियुगमें मनुष्योंको ज्ञान-कर्ममें शिथिलता रहती है, फिर भी मानव-ज्ञानका विशेष फल होनेसे इसकी विधिकी वर्णन कर रहा हूँ, जिसके हाथ, पाँव, छाती, मन अच्छी तरह संयत हैं और जो विद्या, तप तथा धीरतिसे सम्पन्न है, उन्हें ही तीर्थ, ज्ञान-दान आदि पुण्य कर्मोंका शास्त्रोंमें निर्दिष्ट फल प्राप्त होता है। परन्तु श्रद्धालुन, पापी, नास्तिक, संन्यासका और हेतुवादी (कुतार्थिक) इन पाँच व्यक्तियोंको शास्त्रोंका तीर्थ-ज्ञान आदिक फल नहीं मिलता^१।

प्रयाग, पुष्कर तथा कुल्लूखेत्र आदि तीर्थोंमें अथवा चाहे जिस स्थानपर माघ-स्नान करना हो तो प्रातःकाल ही स्नान करना चाहिये। माघ मासमें प्रातः सूर्योदयसे पूर्व स्नान करनेसे सभी महत्प्रयत्नक दूर हो जाते हैं और प्राज्ञापत्य-सङ्कलन फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्नान करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है। उष्ण जलसे स्नान, बिना ज्ञानके मन्त्रका जप, श्रोत्रिय ब्राह्मणको बिना श्राद्ध और सायंकालके समय भोजन स्वर्ग्य होता है। वायव्य, वायुण, ब्राह्म और दिव्य—ये चार प्रकारके स्नान होते हैं। गायोंके रजसे वायव्य, मन्नोंसे ब्राह्म, समुद्र, नदी, तालाब, इत्यादिके जलसे वायुण तथा वर्षाके जलसे स्नान करना दिव्य स्नान कहलप्रता है। इनमें वारुण स्नान विशिष्ट स्नान है। ब्राह्मचारी, गृहस्थ, ज्ञानप्रस्थ, संन्यासी और बालक, तरुण, वृद्ध, स्त्री तथा नपुंसक आदि सभी माघ मासमें तीर्थोंमें स्नान करनेसे उत्तम फल प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मन्त्रपूर्वक स्नान करें और स्त्री तथा शूद्रोंको मन्त्रहीन स्नान करना चाहिये। माघ मासमें जरुकर यह कहना है कि जो सूर्योदय होते ही मुझमें स्नान करता है, उसके ब्रह्महत्या, भुतपान आदि बड़े-से-बड़े पाप भी हम तत्काल भोकर उसे सर्वथा शून्य एवं पवित्र कर डालते हैं^१।

माघ-श्रान्तके जत करनेवाले अर्थात् चाहिये कि वह संन्यस्तकी भाँति संघम-नियमसे रहे, दुष्टोंका साथ नहीं करे इस प्रकारके नियमोंका दृढतासे पालन करनेसे सूर्य-चन्द्रके समान उत्तम ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है।

पौष-फाल्गुनके मध्य मकरके सुवर्धे तीस दिन प्रातः प्राय-स्नान करना चाहिये। ये तीस दिन विशेष पुण्यप्रद हैं। प्रायके प्रथम दिन ही संकल्पपूर्वक प्राय-स्नानका नियम ग्रहण करना चाहिये। स्नान करने जते समय कर्तीको बिना बल ओढ़े जलसे जो कष्ट सहन करना पड़ता है, उससे उस यात्रामें पग-पगपर उसमेथ यज्ञका फल प्राप्त होता है। तीर्थमें जाकर जानकर मलाकपर मिट्टी लगाकर सूर्यको अर्घ्य देकर चित्तरोक तर्पण करे। जलसे बाहर निकलकर इष्टदेवको प्रणामकर शंख-चक्रघाटी धूलोत्तम भगवान् श्रीमाधवका पूजन करे। अपनी सामर्थ्यके अनुसार यदि हो सके तो प्रतिदिन स्नान करे, एक बार भोजन करे, ब्रह्मचर्य-व्रत धारण करे और धूमिपर शयन करे। असमर्थ होनेपर जितना नियमका पालन हो सके उतना ही करे, परंतु प्रातःस्नान अवश्य करना चाहिये। तिलका उबड़न, तिलवर्माश्रित जलसे स्नान, तिलसे पितृ-तर्पण, तिलका हुक्न, तिलका दान और तिलसे कनी हुई सामग्रीका भोजन करनेसे किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं होता^३। तीर्थमें शीतके निवारण करनेके लिये अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिये। रैल और औक्लेका दहन करना चाहिये। इस प्रकार एक माहतक स्नानकर अन्तमें वस्त्र आभूषण, भोजन आदि देकर ब्राह्मणका पूजन करे और खंडल घृणार्घ्य, चख, रत्न तथा अनेक प्रकारके फलनेत्राले कपड़े, रत्नाई, जुता तथा जो भी शीतनिवारक वस्त्र हैं, उनका दान कर 'प्रायश्चः-प्रीप्ताम्' यह वाक्य कहना चाहिये। इस प्रकार प्राय मासमें स्नान करनेवालेके अगम्यागमन, सुकर्णकी चोरी आदि ग्राह्य अथवा प्रकट क्षितने भी वास्तक हैं। सभी नर-

१. यदा हारी च पाली च बाह्यमस्तु ममंकात् सिद्धा तच्छुद्धं वर्तिरिति स तीर्थस्वरूपज्ञो ॥

अनुसूचकः पाठकः श्रीमते प्रमुखमन्त्रिणे संसदे पञ्चमे न संसदसभासभा ॥ (संसद १२२ ३-४)

४ मागभागे ऋग्वेदः विंशतिध्वजितो रत्नैः बह्वर्णैः वा सुरार्णैः वा कं कं से से पुष्पिणो ॥ (उत्तरपर्व १२२ १५)

a. तिलान्नको मित्येदोतीं विष्णुभोक्तु मित्येदोतीं कित्येदोत्त व एतां च फलित्यो नवमोदोतीं ॥ (उत्तरार्ध १२२-१२५)

हो जाते हैं। माघ-जाय्री पित्त, पितामह, प्रथितामह तथा माता, मातमह, वृद्धमातामह आदि इन्हीं कुल्येसहित समस्त पितरों

आदिक उद्धार कर और सभी आनन्दोंको प्राप्त कर अन्तमें विष्णुलोकको प्राप्त करता है^१। (अध्याय १२२)

स्नान और तर्पण-विधि

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—एजन् ! स्नानके विना न हो शरीर ही निर्मल होता है और न भयकी ही शुद्धि होती है, अतः शरीरकी शुद्धिके लिये सबसे पहले स्नान करनेका विधान है। अर्ये रखें हुए अथवा तुरन्तके निकले हुए जलसे स्नान करना चाहिये (किसी जलशय या नदीका जल सुलभ हो तो और उत्तम है)। मन्त्रवेत्ता विद्वान् धूलको मूल मन्त्रों द्वारा तीर्थकी कल्पना कर लेनी चाहिये 'ॐ नमो नारायणाय'—यह मूल मन्त्र है पहले हाथमें कुंज लेकर विधिपूर्वक आचमन करे तथा मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए बाहर-भीतरसे धोकर रहे फिर चार हाथका चौकोर मण्डल बनाकर उसमें निम्नलिखित मन्त्रोंद्वारा भगवन्तों गङ्गाको आवाहन करे—'गङ्गे ! तুম भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई हो, श्रीविष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिये तुम्हें सौम्यता कहेंगे हैं। देवि ! तুম जन्मसे लेकर मृत्युतक मेरे द्वारा किये गये समस्त पापोंसे मेरा ज्ञान बनो स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें कुल साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं, इसे वासुदेवताने (गिनकर) कहा है। माता जाह्नवि वे सब-के-सब तीर्थ तुम्हारे जलमें स्थित हैं। देवलोकेमें तुम्हारा नाम नन्दिनी और नलिनी है इनके अतिरिक्त क्षमा, पृथ्वी, आकाशगङ्गा, विष्णुव्यास, शिवा, अमृत, विद्याधरा, सुप्रसन्न, लोक-प्रसादिनी, क्षेमा, जाह्नवी, शान्ता और शान्तिप्रदायिनी आदि भी तुम्हारे अनेकों नाम हैं' जहाँ स्नानके समय इन पवित्र नामोंका वहेतन होता है, वहाँ त्रिपयगामिनी भगवन्ती गङ्गा उपस्थित हो जाती है।

सात बार उपर्युक्त नमोंका जप करके सम्पुटके अक्षरार्थ

दोनों हाथोंको जोड़कर उनमें जल ले, तीन, चार, पाँच या सात बार उसे अपने मस्तकपर डाले, फिर विधिपूर्वक मूर्तिकाको अभिमन्त्रित कर अपने अङ्गमें लगावे अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र इस प्रकार है—

अक्षयान्ते रघुनाथे विष्णुकान्ते वसुधरे ।
मूर्तिके इ मे सर्वं धामयन् वसुधरे कृतम् ॥
अङ्गासि चराहणे कुम्भान दातव्याह्वना ।
नमस्ते सर्वलोकात्मामयुधारिणि सुकृते ॥

(उत्तरार्ध १२३।१३-१४)

'वसुधरे ! तुम्हारे ऊपर अन्न और रस चल करतें हैं। भगवान् श्रीविष्णुने भी धामनरूपसे तुम्हें एक पैरसे नचा था। मूर्तिके ! मैंने जो कृते किये हैं, उन सबोंको दूर कर दो देवि ! भगवान् श्रीविष्णुने सैकड़ों कुंजाओंको कण्ठका रूप धारण करके तुम्हें जलसे बाहर निकाला था। तूम सम्पूर्ण लोकोंके समस्त प्राणियोंमें प्राण संचार करनेवाले हो। सुकृते ! तुम्हें मेरा नमस्कार है।'।

इस प्रकार मूर्तिका लगाकर पुनः स्नान करे। फिर विधिपूर्व आचमन करके उठे और सुद्ध सपेद धोती एवं चर चरण कर विलोकेको तृप्त करनेके लिये तर्पण करे। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ब्रजपतिवर तर्पण करे। तत्पश्चात् देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व, श्रेष्ठ अम्बरओं, क्रूर सर्प, गरुड पक्षी, वृक्ष, जम्भक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशवाती जीव निराधार जीव, फापी जीव तथा धर्मपरायण जीवोंको तृप्त करनेके लिये मैं जल देता हूँ—यह कहकर उन सबको जलजाल दे^२। देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतको

१-माघ-जान-मारसयके नमसे विभिन्न पुण्योंके कर्ष स्वतन्त्र धर्म है जिनका सारपूर्व अंग इस अध्यायमें उद्धृत है

२-विष्णुचन्द्रप्रस्तोतिसि वैष्णवी विष्णुदेवता । परहि नमस्तेनमस्तस्मात्तत्र नमस्तस्मात्तत्र ॥

शिरः करोतुर्गर्धकोटो च तोर्योनी कसुमधीम् । शिरि भूयन्तीको च तानि ते सति आह्वयि ॥

नन्दिनीलेव ते नाम देवेषु नलिनीति च । क्षम पृथ्वी च विद्या विद्याधरका शिवामृत च

विद्याधरा सुप्रसन्ना तथा लोकप्रसादिनी । क्षेमा तथा जाह्नवी च शान्ता शान्तिप्रदायिनी ॥ (उत्तरार्ध १२३ ५-८)

३-देवा यक्षाक्षया नाग गन्धर्वपरसा मया । इन्द्रः सर्पः सुपर्णश्च क्षयौ नमस्कृत्यः ॥

बायें कंधेपर डाले रहे, तत्पश्चात् उसे गलेमें घालकर भीत कर ले और मनुष्यों, श्रवियों तथा ऋषिपुत्रोंके भक्तिपूर्वक तर्पण करे। 'सनक, सनन्दन, सम्पन्न, कपिल, आसुरि, चोडु और पञ्चशिक्ष'—ये सभी मेरे लिये जल्मे सदा तृप्त हों।' ऐसी भावना करके जल दे। इसी प्रकार मरीचि, अग्नि, अक्षिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु, नारद तथा सम्पूर्ण देवर्षियों एवं ऋषिर्षियोंका अक्षतमहिम्न जलके द्वारा तर्पण करे। इसके बाद यज्ञोपवीतको दायें कंधेपर रखकर बायें खुट्टेको पृथ्वीपर टेककर बैठे, फिर अग्निष्वात्त, बर्हिषद्, इषिष्मन्, ऊमय, सुक्वली, भीम, सोमय तथा आन्यय-संज्ञक पितरोंका तिल और चन्दनयुक्त जलसे भक्तिपूर्वक तर्पण करे। इसी प्रकार हाथोंमें कुश लेकर पवित्र भावसे परलोकस्थों की पिता पितामह आदि और मन्त्रामह आदिकर नाम-गोत्रका उच्चारण करते हुए तर्पण करे। इस क्रमसे विधि और भक्तिके साथ सबका तर्पण करके निम्नांकित मन्त्रका उच्चारण करे—

येऽन्नमन्वावा ज्ञान्वा वा येऽन्नमन्वावे ज्ञान्वाः ।

ते तृप्तिमन्त्रिण भानु यज्ञास्मत्तोऽभिवाज्जलि ॥

(उत्तरपर्व १२३-२५)

जो लोग मेरे ज्ञानधन न हों, जो मेरे ज्ञानधन हों तथा जो दूसरे किसी जन्ममें मेरे ज्ञानधन रहे हों, वे सब मेरे दिये हुए जलसे तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जलके अभिलषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें।' (ऐसा कहकर इनके उद्देश्यसे जल गिराये।)

तत्पश्चात् विधिपूर्वक आचमन कर अपने आगे पुष्प और अक्षतोंसे कमलकी आकृति बनाये। फिर यज्ञपूर्वक सूर्यदेवके नामोंका उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्तचन्दनमिश्रित

जलसे आर्घ्य दे। अर्घ्यदानका मन्त्र इस प्रकार है—

नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते विष्णुसखाय वै ॥

सहस्ररश्मये त्वं नमस्ते सर्वतजसे ।

नमस्ते सर्ववपुषे नमस्ते सर्वशक्तये ॥

अगत्स्वामिन् नमस्तेऽस्तु दिव्यचन्दनभूषित ।

पद्मनाभ नमस्तेऽस्तु कुण्डलाङ्गवर्णविणे ।

नमस्ते सर्वलोकेस्व स्वाधुरनमस्कृत

सुकृतं दुष्कृतं चैव सम्पञ्जानाति सर्वदा ।

सत्पदेव नमस्तेऽस्तु सर्वदेव नमोऽस्तु ते ।

दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥

(उत्तरपर्व १२३।२७-३१)

हे भगवान् सूर्य आप विश्वरूप और भगवान् विष्णुके सखा हैं। इन दोनों रूपोंमें आपको नमस्कार है। आप सहस्रों किरणोंसे सुशोभित और सबके तेजस्वरूप हैं। आपको सदा नमस्कार है सर्वशक्तमान् भगवन्! सर्वरूपधारी अन्न परमेश्वरको बार-बार नमस्कार है दिव्य चन्दनसे भूषित और संसारके स्वामी भगवन्! आपको नमस्कार है कुण्डल और अङ्गद आदि आभूषण धारण करनेवाले परमप्रभ। आपको नमस्कार है। भगवन् आप सम्पूर्ण लोककी ईश और सभी देवोंके द्वारा वन्दित हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सभ पद्म-पुणवको भलेभाँति जानते हैं सत्पदेव! आपको नमस्कार है। सर्वदेव आपको नमस्कार है। दिवाकर आपको नमस्कार है प्रभाकर। आपको नमस्कार है

इस प्रकार सूर्यदेवको नमस्कार कर तीन बार प्रदक्षिणा करे। फिर द्विज, गौ और सुवर्णका स्पर्श कर अपने भर जाय और वहाँ भगवान्की प्रतिमाका पूजन करे। (अध्याय १२३)

रुद्र-ज्ञानकी विधि

महाराज युधिष्ठिरने कहा—भगवन्! अब आप सभी लोगोंको शान्त करनेवाले रुद्र-ज्ञानके विधानका वर्णन करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज इस सम्बन्धमें महर्षि आगस्त्यके पुत्रनेपर देवसेनपति भगवान् स्कन्दने जो

यत्कथा था, उसे आप सुनें। जो मृतवत्ता (जिसके लड़के अल्प अवस्थामें मर जाते हों) वन्ध्या दुर्भगा, संतानहीन या केवल कन्या जनती हो, उस स्त्रीको चाहिये कि वह रुद्र-ज्ञान करे। अष्टमी, पशुर्दशो अथवा शनिवारके दिन नदीके तटपर या

वितरण	जलपरास्तवैकजनागामिनः निरघातः ये	जोषाः	पञ्चमर्दिताः	ये ॥
	तेषामप्यप्यायेत्तद्	दीप्तो	सत्पते	यथा ।
१-सनकः	सनन्दनश्च	सुतयज्ञः	सनत्तनः कपिलःसुरीश्वरः	चोडुः पञ्चशिक्षाश्च ॥
	सर्वे ते	तृप्तिमन्त्रिण	महोत्तमयुक्त	मदा

(उत्तरपर्व १२३।१८-१९)

महानर्त्योंके संगममें, विशालमें, गेहमें अथवा अपने घरे सुयोग्य बाह्यगृहारी स्नानविधिपर परिष्कारकर स्नान करे वह गेहगृहदार उपलिप्त स्थानमें एक उत्तम मण्डप बनाकर उसके मध्यमें अष्टदल कमल बनाये उसके मध्यमें क्षीरोंके ऊपर भगवान् महादेवकी, उनके साथ तथा दक्षिण भागमें क्रमशः पार्वती एवं विनायककी और कमलके अष्टदलोंमें इन्द्रादं दिग्पालोंकी स्थापना करे तदनन्तर गन्धान् उपचारोंसे उनकी पूजा करे मण्डपके चारों कोणोंमें कलश स्थापित करे। चारों दिशाओंमें भूत-कलि भी दे। मण्डपके अग्रकोणमें कृष्ण स्नाकर नमक, सपप, धो और मधुसे 'वा नस्तोके स्नये' (यजु- १६ १६) इत्यादि वैदिक मन्त्रसे स्नान करे आचार्य, ब्रह्मा एवं ब्राह्मणोंके साथ आपकका भी वरण करे। एकदश रुद्रपाठ भी कराये। इस प्रकार दूसरे मण्डपका निर्माण कर उस व्रतकर्त्री स्नान मण्डपमें बैठकर रुद्रपूजा आचार्य

उसे स्नान कराये। अर्क-पत्रके दोनेमें जल लेकर रुद्रैकादशीकी षष्ठ कर उस अभिर्मान्नत जलसे स्नान अधिक करे। अनन्तर सप्तमूर्तिकामिश्रित जल, रुद्र-कलशके जल एवं इन्द्रादि दिग्पालोंके पूजित कलशोंके अभिर्मान्नत जलसे उसे स्नान कराये। इस प्रकार रुद्र-स्नान-विधि पूर्ण हो जानेपर स्वर्णमयी धेनु, प्रत्यक्ष धेनु तथा अन्य स्नानग्री आचार्यको दान करे और ब्राह्मणोंको भोजन कराकर वस्त्र, दक्षिणा देकर क्षमा-वाचना करे जो स्त्री इस विधिसे स्नान करती है, वह सौभाग्य-सुख प्राप्त करती है और पुत्रवती होती है उसके जरीरमें रहनेवाले सभी दोष ब्राह्मणोंको आज्ञासे, रुद्र-स्नान करनेसे दूर हो जाते हैं पुत्र, लक्ष्मी तथा सुखको इच्छा करनेवाली स्त्रीको यह व्रत अवश्य करना चाहिये, इससे वह जोषितवत्सा हो जाती है

(अध्याय १२४)

ग्रहण-स्नानका माहात्म्य और विधान^१

युधिष्ठिरने कहा—द्रव्य और मन्त्रोंकी विधियोंके ज्ञान पूर्णवेदपितृ, भगवान् सूर्य एवं चन्द्रके ग्रहणके अवसरपर स्नानकी जो विधि है मैं उसे सुनना चाहता हूँ

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् जिस पुरुषकी राशिपर ग्रहणका ज्ञान (लगना) होता है उसके लिये मन्त्र और औषधमिश्रित स्नानका जो विधान है, उसे मैं बतला रहा हूँ ऐसे मनुष्यको चाहिये कि चन्द्र-ग्रहणके अवसरपर चार ब्राह्मणोंद्वारा स्वस्तिवाचन कराकर गन्ध माल्य आदिसे उनकी पूजा करे ग्रहणके पूर्व ही औषध आदिको एकत्र कर ले। फिर छिद्ररहित चार कलशोंकी, इनमें समुद्रकी भावना करके स्थापना करे फिर उनमें सप्तमूर्तिक- हाथीसार, ध्रुवसार चन्मीक (बलमोट दियाड़), रत्नोंके संगम, सरोवर, गोशाल और राजद्वारके पिंडों आकर डाल दे तत्पश्चात् उन कलशोंमें पञ्चामृत्य, मोती, गोरोचना, कमल, चण्ड पञ्चरस, स्फटिक श्वेत चन्दन, तीर्थ-जल सरसं, रुजदन्त (एक आर्षधि विणैय), कुमुद (कुई) खस, गुग्गुलु—यह सब डालकर ठन

कलशोंपर देवताओंका आवाहन इस प्रकार करे 'सभी समुद्र, उदिरा, नद और जलजल तीर्थ यजमानके कर्णोंके नष्ट करनेके लिये यहाँ पधारें।' इसके बाद प्रार्थना करे — जो देवताओंके स्वामी माने गये हैं तथा जिनके एक हजार नेत्र हैं, वे सबघारो इन्द्रदेव मेरी ग्रहणजन्य पीड़ाको दूर करें जो समस्त देवताओंके मुखस्वरूप, स्रष्टा जिह्वाओंसे पुक्त और अवुल कान्तिवाले हैं, वे अग्निदेव चन्द्र-ग्रहणसे उत्पन्न हुई मेरी पीड़ाको विनाश करें। जो समस्त प्राणियोंके कर्णोंके साथी हैं तथा महिष जिनका वाहन है, वे धर्मस्वरूप यम चन्द्र-ग्रहणसे उन्मूत हुई मेरी पीड़ाको मिटाये। जो सक्षसगणोंके अधीश्वर, स्रष्टा प्रलयाग्निके रुद्र भयानक, स्रष्टा घड़ी और अत्यन्त भयंकर हैं, वे निश्चिन्ति देव मेरी ग्रहणजन्य पीड़ाको दूर करें। जो नागपाश धारण करनेवाले हैं तथा मकर जिनका वाहन है वे जलप्रक्षोभर साश्वत् वरुणदेव मेरी चन्द्र-ग्रहणजनित पीड़ाको नष्ट करें। जो प्राणरूपसे समस्त प्राणियोंकी रक्षा करते हैं, (वीरगायी) कृष्णमृग जिनका प्रिय वाहन है, वे वायुदेव मेरी

१ यह अध्याय मत्स्यपुराणके ६८ वे अध्यायमें इसी प्रकार आता है, लेकिन यन्त्रियपुण्यका व्रत कुछ कटिपूर्ण एवं मग्न है, अतः उसे नष्ट करनेके लिये मत्स्यपुराणकी सहायता ली गयी है

चन्द्रग्रहणसे उत्पन्न हुई पीडाकर विनाश करे

‘जो (नव) निधियंत्रि’ स्वामी तथा खड्ग, विशुल और गदा धारण करनेवाले हैं, वे कुम्भदेव चन्द्र-ग्रहणसे उत्पन्न होनेवाले भूरे पापको नष्ट करें जिन्को लल्लट चन्द्रमासे सुशोभित है, धूम जिनको चाहन है, जो पिनाक नामक धनुष (या विशुल) धारण करनेवाले हैं, वे देवाधिदेव शंकर मेरी चन्द्र-ग्रहणजन्य पीडाकर विनाश करें जज्ञा, सिष्णु और सूर्यसहित त्रिलोक्यमें जितने स्थावर-जङ्गम प्राणी हैं, वे सभी भूरे (चन्द्रजन्य) पापको भक्ष्य कर दें। इस प्रकार देवताओंको आभिनन्दित कर अती श्रद्धा, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोंको ध्वनिके साथ स्मरण उन उपकरणयुक्त कलशोंके अन्दर रखने स्वयं अभिषेक करें। फिर श्वेत पुष्पको माल्य, चन्दन, वस्त्र और गोदानद्वारा उन ब्राह्मणोंकी तथा इष्ट देवताओंकी पूजा करे। उत्पन्नात् वे द्विजवर उन्हीं मन्त्रोंको वस्त्र-पट्ट अथवा कमलदलपर अङ्कित करें फिर इत्ययुक्त उन कलशोंको राजमानके तिरफ रख दें। उक्त समय यजमान पूर्वाभिमुख हो

अपने इष्टदेवकी पूजा कर उन्हें नमस्कार करते हुए ग्रहण-कालकी वेदमन्त्रोंको स्मरित करे। चन्द्र-ग्रहणके निवृत्त हो जानेपर मातृशिरिक कर्ष्य कर गोदान करे और उस (मन्त्रद्वारा अङ्कित) पट्टको जानादिसे सुद्ध हुए ब्राह्मणको दान कर दे

जो मानव इस उपर्युक्त विधिके अनुसार ग्रहणका स्मरण करता है, उसे न तो ग्रहणजन्य पीडा होती है और न उसके सम्बन्धजनोंका विनाश ही होता है, अपितु उसे पुनरागमनार्हित परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य-ग्रहणमें मन्त्राभि सदा सूर्यका नाम उच्चारण करना चाहिये। इसके अतिरिक्त चन्द्र ग्रहण एवं सूर्य-ग्रहण दोनों अवसरोंपर सूर्यके निमित्त पराशर मणि और निशापति चन्द्रमाके निमित्त एक सुन्दर कपिल गौका दान करनेका विधान है। जो मनुष्य इस (ग्रहण-स्मरणकी विधि) को नित्य सुनता अथवा दूसरेको श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

(अध्याय १२५)

—३२—

मरणासत्र (मृत्युके पूर्व) प्राणीके कर्तव्य तथा ध्यानके चतुर्विध भेद

रक्षा सुविधिक्रिये पूजा—भगवान्। गृहस्थ ध्यात्तिको अपने अन्त समयमें क्या करना चाहिये? कृपकर इस विधिके आप बतायें मुझे वह सुननेकी बहुत ही अभिलाषा है।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज जब मनुष्यको यह ज्ञात हो जाय कि उसका अन्त सम्भीप आ गया है तो उसे गुरुदिवस भगवान् विष्णुका स्मरण करना चाहिये स्नान करके पवित्र हो शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण कर अनेक प्रकारके पुष्पादि उपचारोंसे नारायणकी पूजा एवं स्तोत्रोद्धार उनकी स्तुति करे अपनी धार्मिक अनुस्मरण गांध, गुमि, मुवर्ण, वस्त्र आदिको दान करे और कन्धु, पुत्र, मित्र, स्त्री, श्वेत, धन, भान्य तथा पशु आदिसे दित्तको इत्यादि ममत्वका परित्याग कर दे। मित्र शत्रु, उदासीन अपने और परस्पर स्नेहोंके उपकार और

अपकारके विषयमें विचार न करे अर्थात् ज्ञात हो जाय। प्रयत्नपूर्वक सभी शुभ एवं अशुभ कर्मोंका परित्याग कर इन श्लोकोंका स्मरण करे—‘मैंने समस्त भोगों एवं मित्रोंका परित्याग कर दिया, भोजन भी छोड़ दिया तथा अनुलेपन, माल्य, आभूषण, गीत, दान, आसन, हवन आदि क्रियाएँ, पदार्थ, नित्य-वैभित्तिक और काम्य सभी क्रियाओंका उत्सर्जन कर दिया है। श्राद्धघर्षण भी मैंने परित्याग कर दिया है, आश्रमधर्म और वर्णधर्म भी मैंने छोड़ दिये हैं। जयत्तक मेरे हाथ-पैर चल रहे हैं, तबतक मैं स्वयं अपना कर्ष्य कर लूंगा, मुझसे सभी निर्भय रहें, कोई भी पाप कर्म न करे। अस्त्रशस्त्र, जल, पृथ्वी, किन्नर, बिल, पर्वत, पत्थरोंके मध्य, धान्यादि फसलों, वस्त्र, शयन तथा आसनों आदिमें जो कोई प्राणी

१-पुण्यो तथा महाभारतमें विधिके अनुसार कुम्भदेव सदा ही विधिके संध ही प्रकट होनेकी बात मिलती है। पद्म, महापद्म, संक, पद्म, कलकप, मुकुन्द, कुन्द, नील और उर्वर। ये ही विधिके हैं।

२-उसी कालकी बातें गुरुपुराण, भगवत् ११:१९-३७-३८ आदिमें महाराज परीक्षितद्वारा महर्षि युक्तदेवजी आदिसे पूछी गयी हैं तथा मनुष्यके जीवनका क्या अन्त हो जाय, वह कौन कहे या सकता। अतः सदा ही ध्यानपूर्वक भगवान्का स्मरण-भजन करते रहना चाहिये, यही सबका साधन है।

अवस्थित हैं, वे मुझसे निर्भय होकर सुनो रहे जगद्गुरु भगवान् विष्णुके अतिरिक्त मेरा कोई बन्धु नहीं। मैं नीचे ऊपर, दक्षिण-बायें, मस्तक, हृदय, साहुओं, नेत्रों तथा कर्णोंमें भिन्न-रूपमें भगवान् विष्णु ही विराज रहे हैं ।'

इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश भगवान् अच्युतको हृदयमें धारण कर निरन्तर वासुदेवके चमत्कार कोटन करता रहे और जब मृत्यु अन्ति समीप आ जाय, तब दक्षिणाग्र कुण्ड विछाकर पूर्व अथवा उत्तरकी ओर सिरकर शयन करे तथा जगत्पति भगवान् विष्णुका इस प्रकार विस्मन करे—

विष्णुं जिष्णुं हृषीकेशं केसरं मधुसूदनम् ।
नारायणं नरं शौरिं वासुदेवं जनार्दनम् ॥
वाराहं यज्ञपुरुषं पुण्डरीकाक्षमच्युतम् ।
वामनं श्रीधरं कृष्णं नृसिंहमपराजितम् ॥
पद्मनाभमग्रे श्रीशं दामोदरमोक्षजम् ।
सर्वेश्वरेश्वरं शुद्धमननं विष्णुरविधम् ॥
वक्रिणं गदिनं सान्तं सङ्घिनं गरुडभञ्जम् ।
किरीटकौस्तुभधरं प्रजन्तममहमवधम् ।
अहर्षस्य जगन्नाथं पवि वासं कुठं हुतम् ।
आश्वयोरस्तारं मास्तु समीराकाक्षयोरित् ॥
अथ विष्णुरथं शौरिरथं कृष्णः पुरो मम ।
नीलेश्वरलङ्कृतवाचः पद्मपद्मापतेक्षणः ॥
एव पद्मपु मानीशः पद्मपद्महृदयक्षजम् ।
इत्थं अपटेकप्रज्ञाः स्मरन् सर्वेश्वरं हरिम् ॥

(उत्तरपर्व १२६, १९, २५)

'भगवान् विष्णु, जिष्णु, हृषीकेश, केसर, मधुसूदन, नारायण, नर, शौरि, वासुदेव, जनार्दन, वाराह, यज्ञपुरुष, पुण्डरीकाक्ष, अच्युत, वामन, श्रीधर, कृष्ण, नृसिंह, अपराजित, पद्मनाभ, अज, श्रीश, दामोदर, क्षयोक्षज,

सर्वेश्वरेश्वर, शुद्ध, मनन, विष्णुरूपी, चक्र, गदा, दन्ता, शंखी, गरुडभञ्ज, किरीटकौस्तुभधर तथा अण्वण परमात्मको मैं प्रणाम करता हूँ जगन्नाथ । मैं क्षमका ही हूँ, अब शीघ्र मुझमें निवास करे । वायु एवं आकाशको तरह मुझमें और आपमें कोई अन्तर न रहे मैं नीले कमलके समान श्यामवर्ण, कमलजनक भगवान् विष्णु अथवा शौरि अथवा भगवान् श्रीकृष्ण आपको अपने सामने देख रहा हूँ, अब भी मुझे देखें ।

इन मन्त्रोंको पढ़कर भगवान् विष्णुको प्रणाम करे और उत्कट दर्शन करे तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस मन्त्रका निरन्तर जप करता रहे जो व्यक्ति प्रसन्नमुख, शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किये हुए, कैमूर, कटक, कुण्डल, श्रीयत्स, पीताम्बर आदिसे सिंभूषित, नवीन मेथके समान श्यामस्वरूप भगवान् विष्णुका ध्यान कर प्राणोंका परित्याग करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो भगवान् अच्युतमें लीन हो जाता है

राजा युधिष्ठिरने पुनः पूछा—भगवन् ! अन्त समयकी जो यह विधि आपने बतायी, वह स्वस्थचित रहनेपर ही सम्भव है, परन्तु अन्तसमयमें तरुण और वीरोगी पुरुषोंकी भी चित्तवृत्ति मोहग्रस्त हो जाती है, बुद्ध और रोगियोंकी तो बात ही क्या है । अतिबुद्ध और रोगग्रस्त व्यक्तिके लिये कुशलके आसनपर ध्यान करना तो असम्भव ही है इसलिये प्रभो ! दूसरा भी कोई सुगम उपाय बतानेका कष्ट करें, जिससे साधन निष्फल न हो

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महापुत्र यदि और कुछ करना सम्भव न हो तो समस्त सरल उपाय यह है कि चारों तरफसे चित्तवृत्ति हटाकर गोविन्दका स्मरण करते हुए प्राणका त्याग करना चाहिये, क्योंकि व्यक्ति जिस-जिस भगवत् स्मरण

१-वीरसङ्ग्रामहं धीमतास्तथज्जितं सुखयोगिजनान् भोजनं हि भयतेतुहमुक्तुहमुक्तुहमेवम् ॥
सङ्भूषणार्थिकं गेयं दानमन्त्रमन्त्रेण च हंसद्वयः पदार्थो वे दे वे च निष्कर्ममागताः ॥
मैत्रितिरस्त्रसम्पन्नः कल्याः आद्वयार्थार्थयोगिज्ञाः । स्वतन्त्रमन्त्रिणः धर्म्यं वर्णधर्मात्तायोगिज्ञाः ॥
पद्मां कराम्बुं विहरन् कुर्वन्तः कर्षं चोदन्तः । न कर्म कर्मार्थस्यार्थः प्राणिनः सन्तु निर्भयाः ॥
नभसि सङ्घिनी वे च वे जले वे च पूतले । धिर्बोर्विकारा ये च ये च ज्ञानसम्पुटे ॥
धाम्नादिषु च बलेषु शपनेयावन्तेषु च वे त्वे तु विमुच्यन्ते सर्वे तेष्वेऽध्वं मय ॥
न मेऽस्ति कन्धः पर्वतदिषु मुक्ता जगद्गुरुः । सिन्धुके च ये विष्णुरक्षोर्ध्वं तथा पुनः ॥
पार्श्वे मुनिं हृदये चक्षुष्यं धीमं धनुर्धरं । शोभन्ति च सर्वे मम विष्णुः प्रतिष्ठितः ॥ (उत्तरपर्व १२६, १९, १)

कर प्राण त्यागता है, उसे वही भ्रष्ट प्राप्त होता है। अतः सब प्रकारसे निवृत्त होकर निरन्तर वामुदेवका चिन्तन करना चाहिये।

उक्त अत्र माय भगवान्‌के चिन्तन-ध्यानके स्वरूपोंको सुने, जिन्हें महर्षि मार्कण्डेयजीने मुझसे कहा था—एज्य, उपमोग, त्रयन, भोजन, चाइन, मणि, स्त्री, गन्ध, माल्य, बस्त्र, आभूषण आदियें यदि अत्यन्त मोह रहता है तो यह रागधनित आद्य ध्यान है।

यदि जलपाने, नहाने, तड़पाने, किसीके ऊपर प्रहार करनेकी द्वेषपूर्ण कृति हो और दया न आये तो इसे ही श्लेधधनित 'चैद्र' ध्यान कहा गया है। वैदिकी चिन्तन,

इन्द्रियोंके उपद्रामन, मोक्षकी चिन्ता, प्राणियोंके कल्याणकी भावना आदि ही धर्मपूर्ण सात्विक ('धर्म्य') ध्यान है। समस्त इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयोंसे निवृत्त हो जाना, हृदयमें इष्ट अनिष्ट किसीकी भी चिन्ता नहीं करना और आत्मस्थिर होकर एकमात्र परमेश्वरका चिन्तन करना, परमात्मनिष्ठ हो जाना—यह 'शुद्ध'-ध्यानका स्वरूप है। 'आद्य' ध्यानसे शिष्य-योगी तब आयोगिनिकी प्राप्ति होती है, 'चैद्र' ध्यानसे नरक प्राप्त होता है, 'धर्म्य' (सात्विक) ध्यानसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और 'शुद्ध'-ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसलिये ऐसा ध्यान करना चाहिये जिससे कल्याणकारी 'शुद्ध' ध्यानमें ही मन-चित्त सदा लग्न रहे। (अध्याय १२६,

इष्टापूर्तकी महिमा

भगवान्, श्रीकृष्णने कहा—उक्तः। विधिकपूर्वक चापी, कृप, तडाग, बावली, वृक्षोद्यान तथा देवमन्दिर आदिका निर्माण करनेवाले तथा इन वस्तुओंमें सहयोगी—कर्मकर शिलपी, सूत्रधार आदि सभी पुण्यकर्मा पुरुष अपने इष्टापूर्तधर्मिक प्रभावसे सूर्य एवं चन्द्रमाकी प्रभाके समान कान्तिमान् विमानों बैठकर दिव्यस्त्रेकको प्रकाश करते हैं। जलशय्य आदिकी सुदार्ढिक समय जो जीव मर आते हैं, उन्हें भी उतम गति प्राप्त होती है। गण्यके शरीरमें चित्तने भी रोमकूप है, उतने दिव्य वर्षात्क तडाग आदिकी निर्माण करनेवाला स्वर्गमें निवास करता है। यदि उसके पितर दुर्गतिको प्राप्त हुए हों तो उनका भी वह उद्धार कर देता है। पितृगण यह गण्य गाने हैं कि देखो! हममें कुलमें एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने जलशय्यका निर्माणकर प्रतिष्ठा की जिस तालम्बके जलको पीकर गौरव संतप्त हो जाती है, उस तालम्ब बनानेवालेके साथ कुलश्रेष्ठ उद्धार हो जाता है। तडाग चापी, देवाल्य और सम्पन्न होवावाले वृक्ष ये चारों इस संसारसे उद्धार करते हैं।

जिस प्रकार पुत्रके देखनेसे माता-पितृके स्वरूपका ज्ञान होता है, उसी प्रकार जलशय्य देखने और जल पीनेसे उसके कर्त्तके शुभानुभव ज्ञान होता है। इसलिये न्यायसे मनको उपार्जनकर तडाग आदि बनवाना चाहिये। धूप और गन्धोंसे जगत्कल पवित्र यदि तडागादिके समीप जलम्ब पान करे और वृक्षोंकी कनी छायामें ठंडी हवाका सेवन करता हुआ विश्राम करे तो तडागादिकी प्रतिष्ठा करनेवाला व्यक्ति अपने मातृकुल और पितृकुलका उद्धार कर स्वयं भी सुख प्राप्त करता है। इष्टापूर्तकर्म करनेवाला पुरुष कृतकृत्य हो जाता है। इस लोकमें जो तडागादि बनवाता है, उसीका जन्म सफल है और उसीकी मत्ता पुत्रिणी कहलाती है। यही अक्षर है, यही अमर है। जबतक तडाग आदि स्थित है और उसकी निर्मल वर्धितका प्रचार-प्रसार होता रहता है, तबतक वह व्यक्ति स्वर्गसकल सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हेस आदि पक्षियोंको कमल और कुवल्य आदि पुष्पोंसे युक्त अपने तडागमें जल पीता हुआ देखता है और जिसके तालम्बमें घट, अञ्जलि, मुस तथा चंचु आदिके अनेक जीव-जन्तु जल पीते हैं, उसी व्यक्तिका जन्म

१-सिद्धन् भुङ्क्ते जगन् गणकायक धर्मविशारदाः। उज्ज्वलिकसे गोविन्द संलोकताम्बको धनैः॥
यं यं चापि समन् भव्यं त्यज्यते कलेवरम्। तं तदेवैति सर्वेभ्यः सदा उपद्रवमिति॥

(उत्तरार्ध १२६। ३९-४०)

२- पक्षिचतुष्टयने यह विषय तीन पक्षोंमें तीन बार अक्षर है और वेदोंमें लेकर उक्तिमें तथा अन्य पुराणोंमें भी बार-बार उक्त है। यह अक्षरोंके और वर्णोंके नामसे विख्यात है। इसमें जलम्ब, वृक्ष, तडाग आदि जगत्मेंसे सर्वाधिक पुण्यका लाभ कलक गता है। कर्त्ता इसका मोक्ष-संकोच कर दिया गया है। मर सारभूत क्यों तो गये हैं।

सफल है, उसकी कर्तव्य प्रशंसा की जाय जो तद्भाग आदि बनाकर उसके विनाश देवालय बनाता है तथा उसमें देवप्रतिष्ठा करता है, उसके पुण्यका कर्तव्य वर्णन किया जाय ? देवालयकी ईंट जबतक जगह-जगह न हो जाय, तबतक देवालय बनानेवाला व्यक्ति स्वर्गमें निवास करता है। कृप ऐसे स्थानपर बनवाना चाहिये, जहाँ बहुत-से जीव जल पी सकें, कृपका जल स्वच्छ हो तो कृप बनानेवालेके सत्त कुल्लेका उद्धार हो जाता है जिसके बन्धने हुए कृपका जल मनुष्य पीते हैं, वह सभी प्रकारका पुण्य प्राप्त कर लेता है, ऐसा मनुष्य सभी प्राणियोंका उद्धार करता है। तद्भाग बनवाकर उसके तटपर वृक्षोंके बीच उत्तम देवालय बनवानेसे उस व्यक्तिकी कर्ति सर्वत्र स्थापित रहती है और बहुत समयतक दिव्य भोग भोगकर वह स्वर्गकी राज्याका पद प्राप्त करता है जो व्यक्ति वाणी, कृप, तद्भाग, धर्मसत्त्व आदि बनवाकर अन्नका दान करता है और जिसका चक्षु अति मधुर है, उसका नाम यमराज भी नहीं लेते।

ये वृक्ष धन्य हैं, जो फल, फूल, पत्र, मूल, चरकल, छल, लकड़ी और छायाद्वारा सबका उपकार करते हैं वस्तुअंकि चाहनेवालोंके ये कभी निराश नहीं करते धर्म-धर्मसे रहित बहुतसे पुत्रोंसे तो मार्गमें लगाया गया एक ही वृक्ष श्रेष्ठ है, जिसकी छायामें अधिक विश्राम करते हैं सभी छायावाले श्रेष्ठ वृक्ष अपनी छाया, फलका और छलके द्वारा प्राणियोंको, पुत्रोंके द्वारा देवताओंको और फलोंके द्वारा पितृओंको प्रसन्न करते हैं पुत्र तो निश्चित नहीं है कि एक वर्षपर भी श्राद्ध करेगा या नहीं, परंतु वृक्ष तो प्रतिदिन अपने फल-मूल, पत्र आदिका दानकर वृक्ष लगानेवालेका श्राद्ध करते हैं। वह फल न तो अग्निहोत्रादि कर्म करनेसे और न ही पुत्र उत्पन्न करनेसे प्राप्त होता है, जो फल मार्गमें छायादान वृक्षके लगानेसे प्राप्त होता है

छायादार वृक्ष, पुष्प देनेवाले वृक्ष, फल देनेवाले वृक्ष तथा वृक्षछटिका कुल्लेन कीकरी भूति अपने कितुकुल तथा चितुकुल दोनों कुल्लेको उसी प्रकार सुख देनेवाले होते हैं, जैसे लगाने वाले वृक्ष छटिका अपने लगानेवाले तथा रक्षा आदि करनेवाले दोनोंके कुल्लेका उद्धार कर देते हैं। जो भी बगीचा आदि लगाता है, उसे अवश्य ही उत्तम लोककी प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति नित्य गार्ग्यजपकर नित्य दानका और नित्य यज्ञ करनेका फल पाता है जो पुरुष एक धीपल, एक नीम, एक करगद, दस इमली तथा एक-एक कैव, किरन और आभलक तथा पाँच आमके वृक्ष लगाता है, वह कभी नरकका भूह नहीं देखता^१। जिसने जलनश्य न बनाया हो और एक भी वृक्ष न लगाया हो, उसने दोसारेमें जन्म लेकर कौन-सा कार्य किया। वृक्षोंके सम्मान कोई भी परोपकारी नहीं है। वृक्ष भूपमें खड़े रहकर दूसरोंको छाया प्रदान करते हैं तथा फल, पुष्प आदिसे सबका संस्कार करते हैं। मानवोंकी शुभ गति वृक्षोंके बिना नहीं होती—वह कथन तो उचित ही है किन्तु यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तो वह अपने पिताके सिले कलंकस्वरूप तथा नरकका हेतु भी बन जाता है इसलिये विद्वान् व्यक्तिको चाहिये कि विधिपूर्वक वृक्षारोपण करके उसका फलन-पोषण करे। इससे संसारमें न तो कलंक होता है और न निन्द्य गति ही प्राप्त होती है, बलिक कर्ति, यज्ञ एवं अश्वमें शुभ गति प्राप्त होती है

इसी प्रकार जो व्यक्ति धन्य देव-मन्दिर बनवाकर उसमें देवमूर्तियोंकी प्रतिमाओंको स्थापित करता है, मन्दिरमें अनुलेखन, देवताओंका अर्चनकेक, दीपदान तथा विविध उपचारोंद्वारा उनकी अर्चा करता अथवा करवाता है, वह इस संसारमें राज्यको प्राप्त कर मन्तमें परमधनको प्राप्त करता है तथा इस लोकमें कर्ति एवं यशस्वी शरीरसे प्रतिष्ठित रहता है (अध्याय १२७—१२९)

दीपदानकी महिमा-प्रसंगमें जातिस्मरा रानी ललिताका आस्थान

महाराज युधिष्ठिरने पूछा—भगवन्। वह कौन-सा व्रत, तप नियम अथवा दान है, जिसके करनेसे इस लोकमें

अत्यन्त तेजोपय शरीरकी प्राप्ति होती है। इसे आप बताये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! किसी सम्म

१. अकालके विधुमन्त्रोंके बाधोपशेक दण्ड शिपिरीकम् । सर्वोत्थितिल्लभ्यतेऽर्चय च पञ्चासोपी नरके न पश्येत् ॥

विगल नामके एक तपस्वी मधुरामे आकर प्रवास कर रहे थे उन तपस्वीसे देवी जाम्बवतीने भी यही प्रश्न किया था, उस विषयको आप सुने—विगलमुनिने कहा था—‘देवि रेवन्ति, सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, वैश्वति, व्यक्तिपातयोग, उत्तरायण, दक्षिणायन, विषुव एकादशी, शुक्ल पक्षको चतुर्दशी, तिथिक्षय, सप्तमी तथा अष्टमी—इन पुण्य दिनोंमें स्नान कर, व्रतपरायण की अवस्था पुरुषको अपने आँगनके मध्य घृत कुम्भ और जलता हुआ दीपक भूमिदेवको दान देना चाहिये इससे प्रदीप्त एवं ओजस्वी शरीर प्राप्त होती है

राजा सुधिहिरने पूछा—मधुसूदन भूमिके देवता कौन हैं ? मैं इस संस्यको दूर करूँ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—यज्ञराज ! पूर्वकालमें सत्ययुगके आदिमें विशङ्कु नामका एक (सूर्यवंशी) राजा था, जो सशरीर स्वर्गको जाना चाहता था पर महर्षि वसिष्ठने उसे पाण्डाल बन्ध दिया, इससे विशङ्कु बहुत दुःखी हुआ और उसने विद्यामित्रजीसे समस्त वृत्तान्त कहा। इससे क्रुद्ध होकर विद्यामित्रने दूसरे सृष्टिको रचना प्रारम्भ कर दी उस सृष्टिमें सभी देवताओंके साथ-साथ विशङ्कुके लिये दूसरी स्वर्ग बाना प्रारम्भ कर दिया और भूभट्टक (सिंखड़ा) नारियल, कोशक, कृष्णकण्ठ, ऊँट, गेड़ आदिको निर्माण किया और नये सप्तर्षि तथा देवताओंकी प्रतिमाका भी निर्माण कर दिया। उस समय इन्द्रने आकर इनकी प्रार्थना की और विद्यामित्रजीसे सृष्टि रोकनेका अनुरोध किया तथा दीपदान करनेकी सम्मति दी। जो प्रतिमाएँ इन्होंने बनायी थीं, उनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवताओंका वास हुआ और वे ही इस संसारके प्राणियोंका कल्याण करनेके लिये मर्त्यलोकमें प्रतिमाओंमें मूर्तिमान् रूपमें स्थित हुए और नैवेद्यादिको ग्रहण करते हैं तथा अपने भक्तोंपर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, वे ही भूमिदेव कहलाते हैं राजन् इसीलिये उनके सम्पुर्ण दीपदान करना चाहिये। भगवान् सूर्यके लिये प्रदत्त दीपकी रक्तवस्त्रसे निर्मित वर्तिका ‘पूर्णवर्ति’ कहलाती है इसी प्रकार शिवके लिये निर्मित होत वस्त्रकी वर्तिका ‘ईश्वरवर्ति’, विष्णुके लिये निर्मित पोत वस्त्रकी वर्तिका ‘भोगवर्ति’ गौरीके लिये निर्मित कुसुम रंगके वस्त्रसे निर्मित वर्तिका ‘सौभाग्यवर्ति’, दुर्गाके लिये लालके रंगके समान रंगवाले वस्त्रसे निर्मित वर्तिका

‘पूर्णवर्ति’ कहलाती है ऐसे ही ब्रह्माके लिये प्रदत्त वर्तिका ‘पद्मवर्ति’ नागोंके लिये प्रदत्त वर्तिका ‘नागवर्ति’ तथा ग्रहोंके लिये प्रदत्त वर्तिका ‘ग्रहवर्ति’ कहलाती है। इन देवताओंके लिये ऐसे ही वर्तिकायुक्त दीपकदान दान करना चाहिये। पहले देवताका पूजन करनेके बाद बड़े भस्ममें भी भरकर दीपदान करना चाहिये। इस विधिसे जो दीपदान करता है, वह सुन्दर तेजस्वी विमानमें बैठकर स्वर्गमें जाता है और वहाँ प्रलयपर्यन्त निवास करता है। जिस प्रकार दीप प्रकाशित होता है, उसी प्रकार दीपदान करनेवाला व्यक्ति भी प्रकाशित होता है। दीपके शिखाको भाँति उसकी भी ऊर्ध्वगति होती है। दीपक घृत या तेलके जलने चाहिये, वस्त्र, मज्जा आदि तरलद्रव्य-युक्तके नहीं जलते हुए दीपको बुझना नहीं चाहिये, न ही उस स्थानसे हटाना चाहिये। दीप बुझा देनेवाला कर्म होता है और दीपको सुपनेवाला अशुभ होता है। दीपका बुझाना निन्दनीय कर्म है।

राजन् ! आप दीपदानके माहत्म्यमें एक आख्यान सुनें—विदर्भ देशमें विश्वरथ नामका एक राजा रहता था उस राजाके अनेक पुत्र थे और एक कन्या थी, जिसका नाम था ललिता वह सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न अत्यन्त सुन्दर थी। राजा विश्वरथने अपनेका अनुसरण करनेवाले महाराज काशिमल्ल चारुधम्मके साथ ललिताका विवाह किया। विश्वरथकी यह प्रधान रानी हुई वह विष्णु-मन्दिरमें सहस्रों प्रज्वलित दीपक प्रतिदिन जलावा करती थी विशेषरूपसे आश्विन-कृत्तिकमें बड़े समारोहपूर्वक दीपदान करती थी। वह चौराही, गलियों, मन्दिरों, पीपलके वृक्षके पास, गोशाला, पर्वतशिखर, नदीतटों तथा कुओंपर प्रतिदिन दीप-दान करती थी। एक बार उसकी सपत्निकोंने उससे पूछा—‘ललिता तुम दीपदानका फल हमें भी बताओ। तुम्हारी भक्ति देवताओंके पूजन आदिमें न होकर दीपदानमें इतनी अधिक क्यों है ?’ यह सुनकर ललिताने कहा—‘सखियो ! तुमलोगोंसे मुझे कोई शिष्यवत नहीं है, न ही ईर्ष्या, इसलिये मैं तुमलोगोंसे दीपदानका फल कह रही हूँ। ब्रह्मजीने मनुष्योंके लक्ष्यके लिये साक्षात् पार्वतीजीको मद्रदेशमें श्रेष्ठ शिवराज नदीके रूपमें पृथ्वीपर अवतरित किया, वह पार्वतीका जगत् कान्धारी है उसमें एक बार भी स्नान करनेसे मनुष्य शिवजीका गण हो जाता

है उस नदीमें जहाँ भगवान् विष्णुने नृसिंहरूपसे स्वयं ज्ञान दिया था, उस स्थानको नृसिंहतीर्थ कहते हैं। नृसिंहतीर्थमें स्नान करनेमात्रसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।

सोखीर नामके एक राजा थे, जिसके पुत्रेहित थे मैत्रेय। राजा ने देशिकानके तटपर एक विष्णुमन्दिर बनवाया उस मन्दिरमें मैत्रेयजी प्रतिदिन पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे पूजन और दीपदान किया करते थे। वे एक दिन कार्तिककी पूर्णिमाको वहाँ दीपदानका बहुत बड़ा उत्सव मना रहे थे। रात्रिके समय सभी लोगोंने नींद आ गयी। उस मन्दिरमें अपने पूर्वजपत्ने भूमिकारूपमें रहनेवाली मुझे दीपककी घृतवर्तिका खानेकी इच्छा हुई। उसी क्षण मुझे बिल्लीकी आवाज सुनायी दी। मैंने भयभीत होकर दीपककी बत्ती छोड़ दी और छिप गयी, वह दीपक जलने नहीं पाया। मन्दिरमें पूर्वजत् प्रकाश हो गया। कुल बरल बाद मेरी मृत्यु हो गयी। पुनः मैं विदर्भदेशमें विजयराजाकी राजकन्या हुई और

कर्जशराज चारुधर्माको मैं पटरानी हुई। सन्धिके कार्तिक मासमें विष्णुमन्दिरमें दीपदानका ऐसा सुन्दर फल होता है, चूँकि मैं मुखिका थी, मेरा दीपदानका कोई संकल्प नहीं था। फिर भी मुझसे अनन्यास जो मन्दिरमें भयवशा दीप प्रज्वलित हुआ अथवा मैं दीपको नष्ट न कर सकी, उस समय बिना परिज्ञानके मुझसे जो दीपदानका पुण्यकर्म हुआ था, उसी पुण्य-कर्मके फलस्वरूप आज मैं श्रेष्ठ महारानीके पदपर स्थित हूँ और मुझे अपने पूर्वजपत्ने ज्ञान है। इसी कारण मैं आज भी निरन्तर दीपदान करती रहती हूँ। मैं दीपदानके फलको भलीभाँति जानती हूँ, इसलिये निम्न देशजन्ममें दीप जलती हूँ। तल्लित्तक यह कथन सुनकर सभी सहोदरियाँ भी दीपदान करने लगीं और बहुत समयतक राज्य-सुख भोगकर सभी अपने पतिके साथ विष्णुलोकको चली गयीं। इस प्रकार जो भी पुरुष अथवा स्त्री दीप-दान करते हैं, वे उत्तम तेज प्राप्तकर विष्णुलोकको प्राप्त करते हैं। (अध्याय १३०)

—१३०—

वृषोत्सर्गकी महिमा

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! कार्तिक और माघकी पूर्णिमा, चैत्रकी पूर्णिमा तथा वृतेष्य और वैशाखकी पूर्णिमा एवं आश्विमें वृष लक्षणांसे सम्पन्न वृषभस्वें चार गौओंके साथ छोड़नेसे अनन्त पुण्य प्राप्त होता है। इस वृषोत्सर्गकी विधिकी सर्गाचार्यने मुझसे इस प्रकार बतलाया है—सबसे पहले षोडशभ्रातृभक्त पूजनकर मातृश्राद्ध तथा फिर आभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिये। फिर एक कलश स्थापित कर उसपर रुद्रका पूजन करके घृतसे हवन करना चाहिये। उस सर्वज्ञसुन्दर तरुण बछड़ेके बायें भागमें विशूल और दक्षिण भागमें चक्रयुक्त विह्व अंकितकर कुंकुम आदिसे अनुलिख करे, गलेमें पुष्पकी माला पहना दे। अनन्तर चार तरुण बछियाओंको भी भूषित कर उनके कानमें चूड़े कि 'आपके पतिस्वरूप इस पृष्ठ एवं सुन्दर वृषको मैं विसर्जित कर रहा हूँ, आप इसके साथ स्वर्गन्दतपूर्वक प्रसन्न होकर विहार करें।' पुनः उनके चरमों अक्षरहितकर एवं स्नादिष्ट भोजनसे संतुष्ट कर देवानय, गोष्ठ अथवा नदी-संगम

आदि स्थानोंमें छोड़ना चाहिये। वे पुरुष धन्य हैं, जो स्वेच्छाचार्य, गरजते हुए, बक्रुधन् तथा अहंकारसे पूर्ण वृष छोड़ते हैं। इस विधिसे जो वृषोत्सर्ग करता है, उसके दस पुत्र पहलेके और दस पुत्र आगेके भी पुरुष सन्तिको प्राप्त करते हैं। यदि वृष नदीके जलमें प्रवेश करता है और उसके रङ्गसे या पैरोंसे जो जल छस्सता है, उस तर्पणरूप जलसे वृषोत्सर्ग करनेवाले व्यक्तिके पितरोंको असंयत्ति प्राप्त होती है। अपने रङ्गसे या सूरोंसे यदि वह मिट्टी छोड़ता है तो वृषोत्सर्ग करनेवालेके पितरोंके लिये वह छोटी भूमि जल भर जानेपर मधुबुल्ल्या बन जाती है। चार हजार हाथ लम्बे चौड़े तटारा बनाके पितरोंको उतनी तृप्ति नहीं होती, जितनी तृप्ति एक वृष छोड़नेसे होती है। मधु और तिलको एक साथ मिलाकर पिण्डदान करनेसे पितरोंको जो तृप्ति नहीं होती, वह तृप्ति एक वृषोत्सर्ग करनेसे प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने पितरोंके तटारके लिये वृष छोड़ता है, वह स्वयं भी स्वर्गलोकको प्राप्त करता है। (अध्याय १३१)

फाल्गुन-पूर्णिमोत्सव

महाराज युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् फाल्गुनकी पूर्णिमाको ग्राम-ग्राम तथा नगर-नगरमें उत्सव क्यों मनाया जाता है और गाँवों एवं नगरोंमें खोली क्यों खोली जाती है ? क्या कारण है कि बालक उस दिन घर-घर उल्टाप-धुलप जोर मचाते हैं ? अष्टाष्टा किसे कहते हैं, उसे प्रीतिवन्ता क्यों कहा जाता है तथा किस देवताका पूजन किया जाता है । आप कृपामें यह बातनेका कह करे ।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—पार्थ सत्ययुगमें रघु नामके एक शूरवीर त्रियम्बरी सर्वगुणसम्पन्न दानो राजा थे उन्होंने समस्त पृथ्वीको जीतकर सभी राजाओंको अपने वशमें करके पुष्पको भीति प्रजाका लालन-पालन किया । उनके राज्यमें कभी दुर्भिक्ष नहीं हुआ और न किसीको अकाल मृत्यु हुई । अन्त्यमें किसीकी हवि नहीं थी पर एक दिन नगरके श्रेष्ठ राजाद्वारपर सहस्र एकत्र होकर 'ब्राहि' 'ब्राहि' पुकारने लगे 'राजाने इस तरह अशुभोक्त लोगोंसे कारण पूछा । उन लोगोंने कहा कि महाराज ! बौद्ध नामकी एक राक्षसी प्रतिदिन हमारे बालकोंको कह देती है और उसपर किसी मन्त्र-तन्त्र, ओषधि आदिक प्रभाव भी नहीं पड़ता, उसका किसी भी प्रकार निवारण नहीं हो पा रहा है । नगरवासियोंका यह वचन सुनकर विस्मित राजाने राज्यपुरीकेत महर्षि वसिष्ठ मुनिसे उस राक्षसीके विषयमें पूछा । तब उन्होंने राजासे कहा—'राजन् ! बालो नामका एक दैत्य है, उसीको एक पुत्री है, जिसका नाम है बौद्ध । उसने बहुत सम्पत्तिक उग्र तपस्व करके शिवजीको प्रसन्न किया । उन्होंने उससे वरदान माँगनेका कहा । इसपर बौद्धाने यह वरदान माँग कि 'प्रभो देवता, दैत्य, मनुष्य आदि मुझे न मार सकें तथा अस्त्र-शस्त्र आदिसं भी मेरा वध न हो । साथ ही दिनमें, रात्रिमें, शीतकाल, उष्णकाल तथा वर्षाकालमें, भीतर अथवा बाहर कहीं भी मुझे किसीसे भय न हो ।' इसपर भगवान् शंकरने 'तथास्तु' कहकर वह भी कहा कि 'तुम्हें उल्टा बालकोंसे भय होगा ।' इस प्रकार वर देकर भगवान् शिव अपने घामको चले गये । वही खोला नामको क्षमरुषिणी राक्षसी नित्य बालकोंको और प्रजाको पीड़ा देती है । अष्टाष्टा' मन्त्रका उच्चारण करनेपर वह बौद्ध शान्त हो जाती है । इसलिये उसको अष्टाष्टा भी कहते हैं । यही उस

राक्षसी बौद्धाका चरित्र है । अब मैं उससे पीछा छुड़ानेका उपाय बता रहा हूँ ।

राजन् ! आज फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षकी पूर्णिमा तिथिको सभी लोगोंको बिडर होकर ब्रीडा करनी चाहिये और नाचना, गान तथा हैसन्ना चाहिये । बालक लकड़ियोंके बने हुए तलवार लेकर खीर सैनिकोंकी भाँति हर्षसे युद्धके लिये उत्सुक हो दौड़ते हुए निकल पड़ें और आनन्द मन्त्रों सूखी लकड़ी, उपले, सूखी पतियाँ आदि अधिक-से अधिक एक स्थानपर इकट्ठाकर उस ढेरमें रखो मन्त्रोंसे अग्नि लगाकर उसमें हवनकर हैसन्ना वाली कज्जल चाहिये । उस जलते हुए ढेरको तीन बार चक्रमा कर चले, बड़े सभी आनन्ददायक विनोदपूर्ण वार्तावप करें और प्रसन्न रहें । इस प्रकार रक्षामन्त्रोंसे, हवन करनेसे, कोलहल करनेसे तथा बालकोंद्वारा तलवारके प्रहारके भयसे उस दुष्ट राक्षसीका निवारण हो जाता है ।

वासिष्ठजीका यह वचन सुनकर राजा रघुने सम्पूर्ण राज्यमें लोगोंसे इसी प्रकार उत्सव करनेको कहा और स्वयं भी उसमें सहयोग किया, जिससे वह राक्षसी चिन्त हो गयी । उसी दिनसे इस लोकमें बौद्धाका उत्सव प्रसिद्ध हुआ और अष्टाष्टाकी परम्परा चली । जाहंगीरोंद्वारा सभी दुष्टों और सभी लोगोंको शान्त करनेवाला वसोर्धा-होम इस दिन किया जाता है । इसलिये इसको होलिका भी कहा जाता है । सब विधियोंका स्वर एव फल आनन्द देनेवाला यह फाल्गुनकी पूर्णिमा तिथि है । इस दिन रात्रिको बालकोंकी विशंगुरूपसे रक्षा करनी चाहिये । गोबरसे लिपे-पुते घरके आँगनमें बहुतसे खड़हल चालक बुलाने चाहिये और भस्म रक्षित बालकोंको काष्ठनिर्मित खड्गसे स्पर्श करना चाहिये । हैसन्ना, गन्ना, बजाना, नाचना आदि करके उत्सवके बाद गुड़ और बक्षिष्ण फक्कान देकर बालकोंको विस्मृत करना चाहिये । इस विधिसे बौद्धाका दोष अवश्य शान्त हो जाता है ।

महाराज युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् दूसरे दिन चैत्र माससे वसन्त ऋतुका आगमन होता है, उस दिन क्या करना चाहिये ?

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! होलिके दूसरे

दिन प्रतिपदमें प्रातःकाल उठकर आवश्यक नित्यक्रियासे निवृत्त हो पितरों और देवताओंके लिये तर्पण-पूजन करना चाहिये और सभी दोषोंको शान्तिके लिये होलिपत्रको विभूतिकी चन्दन कर उसे अपने शरीरमें लगाना चाहिये। घरके आँगनको गोबरसे रीपकर उसमें एक चौकोर मण्डल बनाये और उसे रंगेन अक्षतोंसे अलंकृत करें। उसपर एक पीठ रखें। पीठपर सुवर्णसहित फलसोंसे समन्वित कलश स्थापित करें। उसी पीठपर छेत चन्दन भी स्थापित करना चाहिये। सौभाग्यवती झोंखे सुन्दर कस, आभूषण पहनकर दत्ता, दूध, अक्षत, गन्ध पुष्प वसोधाता आदिसे उस

क्षौसण्डकी पूजा करनी चाहिये। फिर आभ्रमजरीसहित उस चन्दनका प्रासन करना चाहिये। इससे आयुकी वृद्धि, आरोग्यकी प्राप्ति तथा समस्त कामनाएँ सफल होती हैं। भोजनके समय पहले दिनका पक्वान्ना धोखा सा खाकर इष्टानुसार भोजन करना चाहिये। इस विधिसे जो फलानुत्पत्ति मनाता है, उसके सभी मनोरथ अनिवार्य ही सिद्ध हो जाते हैं। आदि-ध्याधि सभीका बिनाश हो जाता है और वह पुत्र, पौत्र, धन-धान्यसे पूर्ण हो जाता है। यह परम धर्म, विजयदायिनी पूर्णिमा सब विघ्नोंको दूर करनेवाली है तथा सब तिथियोंमें उत्तम है (अध्याय १३२)।

दमनकोत्सव, दोलोत्सव तथा रथयात्रोत्सव आदिका वर्णन

राजा धुमिहिरने पूछा—भाग्यन्, इस संसारमें बहुतसे सुगन्धित पुष्प हैं, परंतु उनको छोड़कर दमनक (दौना) नामक पुष्प देवताओंको क्यों चढ़ाया जाता है तथा दोलोत्सव और रथयात्रोत्सव मनानेकी क्या विधि है, इसका वर्णन करनेकी आप कृपा करें।

धर्मवान् श्रीकृष्णने कहा—पार्य। मन्दराचल पर्वतपर दमनक नामका एक वृक्ष तथा अश्वत्थ सुगन्धित वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके दिव्य गन्धके प्रभावसे देवाङ्गनायें विभुगन्ध हो गयीं और ऋषि-मुनि भी जप, तप वेदाध्ययन आदिसे व्युत्त हो गये। इस प्रकार उसके गन्धसे सब लोग उत्पन्न हो गये। सभी शुभ कर्मों एवं यज्ञ-कार्योंमें विघ्न उपस्थित हो गया। यह देखकर ब्रह्माजीको कड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और वे दमनकसे बोले—‘दमनक। मैं तुम्हें संसार (के दोषों) के दमन (शासन) करनेके लिये उत्पन्न किया है, किंतु तुमने सम्पूर्ण संसारको उद्धोलित कर दिया है, तुम्हारा यह कर्म ठीक नहीं है। सज्जनोंका कहना है कि अतिशय सर्वज्ञ वर्ण्य है इसलिये ऐसा कर्म करना चाहिये, जिससे लोगोंमें उद्वेग न पैदा हो। एकका अपक्षर करनेवाला व्यक्ति अधम कहा जाता है। परंतु जो अनेकोंका अपक्षर करनेमें प्रवृत्त हो गया हो, उसके लिये क्या कहा जाय ? तुमने तो बहुतसे लोगोंको दुःख दिया है, इसलिये मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे

पुष्पको देवकार्य तथा पितृकार्योंमें आजसे ग्रहण नहीं करेगा।’ ब्रह्माजीद्वारा दिये गये शापको सुनकर दमनकने कहा—‘महाराज ! मैंने देववश अवना त्रेभस्वश किरतीका अपमान नहीं किया है। आपने ही मुझे इतना सुगन्ध दिया है कि उसके प्रभावसे सभी लोग स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें मेरा क्या दोष है। आपने ही मेरा ऐसा सपना बनाया है। जिसकी जो प्रकृति होती है, उसे वह त्याग नहीं सकता; क्योंकि प्रकृति त्यागनेमें वह असमर्थ होता है’। निरपराध होते हुए भी आपने मुझे शाप दिया है।’ दमनककी इस तर्कसंगत बातको सुनकर ब्रह्माजीने कहा—‘दमनक ! तुम्हारा कर्म ठीक है। मैंने तुम्हें शाप दिया है। तमका मुझे हार्दिक दुःख है। उसकी निवृत्तिके लिये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कमन्त-ऋतुमें तुम सभी देवताओंके महाकपर खड़ेगें। जो व्यक्ति धर्तिभावसे दमनक-पुष्प देवताओंपर चढ़ायेगा, उसे सदा सुख प्राप्त होगा। चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी चतुर्दशी दमनक-चतुर्दशीके नामसे विख्यात होगी और उस दिन सत-नियमके पालन करनेसे अतीके सभी पाप नष्ट हो जायेंगे। इतना करके ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये और दमनक भी अपने गन्धसे त्रिभुवनको वासित करता हुआ शिवजीके निवास-स्थान मन्दराचलपर रहने लगा। उसी दिनसे लोकमें दमनक-पूजा प्रसिद्ध हुई’।

धर्मवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! अब मैं

१ यह पक्ष जन्मे प्रकृतिः शुभं वा यदि वेत्तः। स तत्कालेन एते दुष्कृते सुकृते त्वम् ॥ अथर्व १३१ (५)

२-अर्थात्, धर्म और विष्णुपुण्यसे इसका अधिक विकाससे वर्ण्य है।

दोल्लेखसम्बन्ध वर्णन कर रहा है किस्ती समय नन्दनवमे दोल्लेख हुआ वसन्त ऋतुमें देवाङ्गनाई और देवता मिलकर दोल्लेख-होईका करने लगे। नन्दनवममें वह मनेहारी उत्सव देखकर भगवती पार्वतीजीने शंकरजीसे कहा—‘भगवन् ! इस त्रिदिवसे आय देखो। अथ यै सिन्धे भी एक दोल्लेख बनावाने, विसय मैं आपके साथ बैठकर दोल्लेख-होईका कर सकूँ।’ पार्वतीजीके यह कहनेपर शिवजीने देवताओंको अपने पास बुलाकर दोल्लेख बनावेको कहा। देवताओंने शिवजीके कमानानुसार सुन्दर उत्सव इष्टापूर्वक दो साप्ताहिक उभर सत्यवस्वत एक लक्ष्मीका पट्टा रखा और वास्तुकि नगरी रमई बनकर उसके फलदेय बैठनेके लिये रत्नभूषित पीठकी रचना की। उस फलके ऊपर अत्यन्त मृदुल कण्ठ और रेशमी बाल बिखार दोल्लेखी रोग्य बहानेके लिये नीलवर्ण गुच्छों और फूल-मालाओंसे उसे सजा दिया। इस प्रथम देवताओंने अति उत्तम दोल्लेख तैयार कर भगवान् शंकरको आदरपूर्वक प्रदान किया। अनन्तर भगवान् चन्द्रभूषण भगवती पार्वतीके साथ दोल्लेख बैठ गये। भगवान् शंकरके पर्वट दोल्लेख ब्रूतने लगे तथा जवा और विषया दोनों सखियाँ चैकर ब्रूतने लगीं। उस समय पार्वतीजीने बहुत ही मधुर स्वरमें गीत गाया, विससे शिवजी आनन्दमग्न हो गये। गम्भीर गीत गाने लगे, अग्न्याई नाचने लगीं और चरुण विविध प्रकारके जाये कमानेमें रेलग्न हो गये। परंतु शिवजीके दोल्लेख-विह्वारसे सभी फलत करीने लगे, समुद्रमें हलचल पच गया, ब्रह्म पवन चलने लगा, सारा लोक प्रसन्न हो गया। इस प्रकार त्रैलोक्यको अति आनन्दित देखकर इन्द्रादि सभी देवगणोंने सभीके फलदेय गान करनेवाले शिवजीके पास आकर प्रणाम किया और प्रार्थना कर कहने लगे—‘जय ! अब अब दोल्लेख-लौलासे निवृत्त हो, क्योंकि त्रैलोक्यको शोक प्राप्त हो रहा है।’ इस प्रकार देवताओंकी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो शिवजीने दोल्लेख उतरकर कहा कि ‘आजसे वसन्त ऋतुमें जो व्यक्ति इस दोल्लेखसम्बन्ध करेगा तथा नैवेद्य अर्पित कर तत्तद् देवताओंके मूल मन्त्रोंसे उन्हें दोल्लेख आरोहण करवेगा, करेगा, आनन्द मतावेगा और सुखि-पाठ करेगा, वह सभी अपोष्टोंको प्राप्त करेगा।’

भगवान् श्रीकृष्ण पुनः बोले—‘महाराज अब मैं

रघुवीरस्य वर्णन करता हूँ।

एक बार चैत्र मासमें मलयपर देवताओंसे समावृत्त भगवान् शंकर सत्तापत्यसे विप्रमग्न थे। इसी समय मृत्युलोकमें इधर-उधर भूमते हुए देवर्षि नरद ब्रह्मलोकसे भगवान् शंकरके पास आये। उन्होंने भगवान्को प्रणाम किया और आसनपर बैठ गये। सर्वत्र भगवान् शंकरने देवर्षि नरदसे पूछा—‘मुने ! अत्यन्त आश्चर्य कहते हो रहा है ? नरद बोले—‘देवदेव मैं मृत्युलोकसे आ रहा हूँ। वहाँ कामदेवके मित्र बल्लभ ऋतुने सारा संसार अपने वशमें कर लिया है। वहाँ मन्द-मन्द सुगन्धित मलय पवन बहता है। वसन्त ऋतुके सहयोगी—बोविल, आग्रमकुटी आदि सभी उसके कार्यमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नगर-नगर और ग्राम-ग्राममें बसता ऋतु वह बोवना कर रहा है कि इस संसारका ही नहीं, अपितु मैंने लोकमें स्वामी एकमत्र कामदेव है भगवन् ! उसीके शासनमें सभी लोग उत्पन्न हो रहे हैं। चैत्र मासका वह विविध प्रभाव देखकर मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ।’ नरदजीका वचन सुनकर भगवान् शंकर गम्भीर, अप्सर, मुनिगण और सभी देवताओंको साथ लेकर मृत्युलोकमें गये और उन्होंने देखा कि चैत्र नरदजीने कहा था, वही स्थिति मृत्युलोकमें व्याप्त है। सब रोग उत्पन्न हो गये हैं। आनन्दमें पन्न हैं। शिवजी वसन्तकी सीमा देख ही रहे थे कि उनके साथ जो देवता आदि आये थे, वे भी आनन्दित हो गये-बहने लगे। वसन्तके प्रभावसे देवताओंकी भी हृद्य देखकर शंकरने यह विचार किया कि यह तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। इसके प्रतीकारका कोई-न-कोई उपाय करना ही चाहिये। जो अनर्थ होता हुआ देखकर भी उसके निवारक उपाय नहीं करता, वह अवश्य ही विपत्तिमें पड़कर दुःखको प्राप्त करता है। अब मुझे इन सबकी उपायसे रक्षा करनी चाहिये और स्वामिपति वसन्त ऋतुका भी सम्मान रखना चाहिये। यह विचारकर शिवजीने वसन्त ऋतुको अपने पास बुलाकर कहा कि ‘वसन्त ! तुम केवल चैत्र मासमें अपना प्रभाव प्रकट करो, चैत्र मासके शुक्ल पक्षमें सभी जीवोंको और विशेष रूपसे देवताओंको सुख देनेवाले हो जाओ।’ अनन्तर देवताओंको सम्बोधित किया और वह भी कहा कि जो व्यक्ति वसन्त ऋतुमें रघुवीरस्य करेगा, वह इस संसारमें

दिव्य भोगोंको भोगनेवाला तब नौरंग होगा ।' इतना कहकर शिवजी सभी देवताओंके साथ अपने लोकको चले गये । बसन्त ऋतु भी शिवजीके आछानुसार वनमें विहर करता हुआ अन्तर्धान हो गया । उसी दिनसे लोकमें रघुनाथोत्सवका प्रचार-प्रसार हुआ । जो देवताओंको रघुनाथ बनता है, उसके धन, पशु, पुत्र आदिकी वृद्धि होती है और अन्तमें वह सद्गतिको प्राप्त करता है^१ ।

राजन् । अब आप विशेष तिथियोंका वर्णन सुनें । तृतीयकी गौरी, चतुर्थकी राजपति, पञ्चम्यकी लक्ष्मी अथवा सरस्वती, षष्ठीकी स्कन्द, सप्तमीकी सूर्य, अष्टमी और नवम्यकी शिव, दशमीकी चण्डिका, दशमीकी वेदव्यास आदि शक्तिकृत ऋषि-महर्षि, एकादशी तथा द्वादशीकी भगवान् विष्णु, त्रयोदशीकी कामदेव और पूर्णिमाकी सभी देवताओंका अर्चन-पूजन करना चाहिये इस प्रकार देवताओंकी निर्दिष्ट तिथियोंमें ही दमनकेस्व, दोलात्सव और रघुनाथ आदि उत्सव करने चाहिये । इस प्रकार बसन्त ऋतुमें उत्सव करनेवाला व्यक्ति बहुत फलदायक स्वर्गका सुख भोगकर पुनः चक्रवर्ती राजाका पद प्राप्त करता है ।

भगवान् श्रीकृष्ण पुनः बोले—राजन् । अब भगवान् शंकरने अपने नेत्रकी ज्वालासे कामदेवको भस्म कर डाला था, उस समय कामदेवकी पत्नियाँ रति और प्रीति दोनों रो-रोकर बिलाप करने लगीं । इसपर पार्वतीजीके हृदयमें दया उत्पन्न हो गयी और वे शिवजीसे प्रार्थना करने लगीं— 'महाशिव । आप कुछकर इस कामदेवको जीवन्मृत दें और शरीर प्रदान कर दें ।' यह सुनकर प्रसन्न हो शिवजीने कहा— 'पार्वती ! यद्यपि अब वह मूर्तिमान् रूपमें जीवित नहीं हो सकता, परंतु चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीको प्रतिष्ठा एक बार यह मनसे उत्पन्न होकर जीवित होगा । चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीको जो भी कामदेवका पूजन करेगा, वह सर्वपर सुखी रहेगा ।' इतना कहकर शिवजी चैत्रमासपर

चले गये । राजन् । इसकी विधियोंके सुनें— चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीको ज्ञान कर एक अश्वमेधका बनाकर उसके नीचे रति, प्रीति और बसन्तसहित कामदेवकी प्रतिमाको सिंदूर और हल्दीसे बनाना चाहिये अथवा सुवर्णकी मूर्ति स्थापित करनी चाहिये । मूर्ति ऐसी होनी चाहिये, जिसकी सेवाने विद्याधरियाँ हाथ जोड़े हों, अप्सराएँ जिसके चारों तरफ खड़ी हों, गन्धर्व नृत्य कर रहे हों । इस प्रकार मध्यरात्रिके समय गन्ध, पुष्प, धूप, अक्षत, ताम्बूल, दीप, अनेक प्रकारके फल, नैवेद्य आदि उपचारोंसे कामदेवकी तथा अपने पतिकी भी पूजा करे । जो इस प्रकार प्रतिष्ठा का मोहता है, वह सुपुत्र, सेम, अश्वमेध, लक्ष्मी आदि प्राप्त करता है । विष्णु, ब्रह्म तथा सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह, कामदेव, कंसल और गन्धर्व, असुर, राक्षस, सुपर्ण, नाग, पर्वत आदि उसपर प्रसन्न हो जाते हैं । उसको कभी शोक नहीं होता । जो स्त्री बसन्त ऋतुमें रति, प्रीति, बसन्त, भक्तिकृत आदि परिवारसहित कामदेवका भक्तिपूर्वक पूजन करती है, वह सौभाग्य, रूप, पुत्र और सुखको प्राप्त करती है ।

महाशिव । इसी प्रकार ज्येष्ठ मासके प्रतिपदा तिथिसे लेकर पूर्णिमातक भगवती भूतमाताका पूजनोत्सव मनाना चाहिये अनेक प्रकारके मनोविनोदपूर्ण एवं हस्यपूर्ण गीत, नाटक, आदिक आचोत्रन करना चाहिये । नवमी अथवा एकत्रिंशकी दीपक जलाकर असीस भक्तिपूर्वक भगवतीके समीप ले जाने चाहिये ।

इस प्रकार पूर्णिमातक प्रदेवक समय दीपमहोत्सव करना चाहिये और द्वादशीके दिन भूतमाताका विशेष उत्सव मनाना चाहिये । इस प्रकार अनेक प्रकारके उत्सवोंसे भूतमाताका पूजन करनेवाले व्यक्ति सपरिवार प्रसन्न रहते हैं और उनके घरमें किसी प्रकारका विघ्न उत्पन्न नहीं होता । यह भूतमाता भगवती पार्वतीके अंशसे समुद्भूत है ।

(अध्याय १३३—१३६)

१—कारणमसे इस रघुनाथका प्रकल्पन कम हो गया, किन्तु अजय-शुक्ल तिलीयको सर्वत्र जगन्नाथजीकी रघुनाथ निकलती है, विशेषकर पुरीमें ।

मृत, पान, तप, तीर्थसेवन, देवपूजन, श्राद्ध-तर्पण आदि शास्त्रविहित शुभकर्मोंमें तथा पारस्परिक उत्तम व्यवहारमें जनसाधारणको प्रवृत्त करनेके लिये उनके लैंगिक एवं पारलौकिक फलोन्मत्त वर्णन किया गया है। भविष्यपुराणमें भी इन सब विषयोंका तथा इनके अतिरिक्त अन्यत्र कई विषयोंका समावेश हुआ है। पाठकोंकी सुविधाके लिये 'भविष्यपुराण'के भाष्यका सार-संक्षेप इस विशेषाङ्कके प्रारम्भमें लेखरूपमें प्रस्तुत किया गया है। उसके अवलोकनसे भविष्यपुराणके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय पाठकोंके ध्यानमें आ सकेंगे अत्राश है, पाठकगण इससे लाभान्वित होंगे।

'भविष्यपुराण'के प्रकाशनका निर्णय जितनी सरलरूपसे हुआ, इसके सम्पादनमें उतनी ही कठिनश्रमोंका भी अनुभव हुआ। भविष्यपुराण अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी मालूम पड़ता है इन दिनों विशेष-रूपसे उपेक्षित सा रहा। 'कैलटेकर प्रेस'से प्रकाशित एक ही मूल संस्करण इस पुराणका उपलब्ध हो सका अन्य प्रकाशित मूल प्रतिर्भा भी इसीकी प्रतिलिपि मात्र थीं इसके अतिरिक्त इस पुराणका कोई संस्करण तथा इस पुराणकी कोई टीका तथा किसी भी भाषामें कोई अनुवाद भी उपलब्ध नहीं हुआ। जिसके कारण मूल पाठ-भेद आदिका निर्णय करना कठिन था। जो संस्करण उपलब्ध हुए उनके मूल इल्लेखोंमें अशुद्धियाँ मिलनेसे अनुवाद आदिके कार्यमें भी विशेष कठिनश्रम अनुभव हुआ।

इस वर्षसे 'कल्याण'के वर्षका प्रारम्भ तीन सप्ताह पूर्व जनवरीसे कर दिया गया है हम यह चाहते थे कि 'कल्याण'के अङ्क हम अपने पाठकोंके समयसे प्रेषित करें परंतु इन अपरिहार्य विषय परिस्थितियोंके कारण अनुवाद-कार्य पूरा न होनेसे न चाहते हुए भी विलम्ब हो ही गया। इस विलम्बके कारण हमारे प्रिय पाठकोंके निश्चितरूपसे अपेक्षित होना पड़ा होगा तथा कहकर अनुभव भी हुआ होगा, जिसके लिये काम-प्रार्थनाके अतिरिक्त भैरे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है भविष्यमें हमारा यह प्रयत्न अवश्य होगा कि समयसे

आपकी सेवामें 'कल्याण'के अङ्क प्रस्तुत हों।

भविष्यपुराणके इस संक्षिप्त अनुवादका कलेवर विशेषाङ्ककी पृष्ठ-संख्यासे अधिक होनेके कारण तीन परिशिष्टाङ्कोंमें यह पूर्ण हो सकेगा ये परिशिष्टाङ्क पाठकोंकी सेवामें यथासमय प्रेषित होंगे इस अङ्कके सम्पादनमें जिन महानुभावोंने हमारी सहायता की है, उनके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं अनुवादका कार्य पूरव्वर के श्रीमहाप्रमुखाजी गोस्वाम्योके द्वारा तथा उनके निरोधकमें सम्पन्न हुआ तथा पुराणके कुछ अंशोंका अनुवाद के श्रीमूलशंकरजी शस्त्रीके द्वारा सम्पन्न हुआ। हम इन दोनों महानुभावोंके प्रति हृदयसे आभार व्यक्त करते हैं अनुवादके संशोधन आदि कार्यमें कारणसीके के श्रीलालबिहारीजी शस्त्री तथा अपने 'कल्याण' सम्पादक्रीय विभागके के श्रीजानकीनाथजी शर्मा निरंतर सहयोग प्रदान किया है इनके प्रति भी हम हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस विशेषाङ्कके सम्पादन, प्रूफ-संशोधन, चित्रनिर्माण, छापण आदि कार्यमें जिन-जिन लोगोंसे हमें सहृदयता मिली है, वे सभी हमारे अपने हैं, उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको भटाना नहीं चाहते। इस बार भविष्यपुराणके सम्पादन-कार्यके क्रममें परमात्मामु और उनकी ललित लेख-कथाओंका चिन्तन-मनन तथा स्वाध्यायका सौभाग्य निम्न प्राप्त होना रहा, यह हमारे लिये विशेष महत्त्वकी बात है हमें आशा है, इस विशेषाङ्कके पठन-पाठनसे हमारे सहृदय पाठकोंको भी यह सौभाग्य-लाभ अवश्य प्राप्त होगा।

अन्तमें हम अपनी कृतिश्रेष्ठके लिये आप सबसे पुनः सप्ताह-प्रार्थना करते हुए यागवन् श्रीवेदव्यासजीके कारणोंमें नमन करते हैं, जिनके कृपाप्रसादसे आज हम सभी जीवनका मार्गदर्शन कर लाभान्वित हैं—

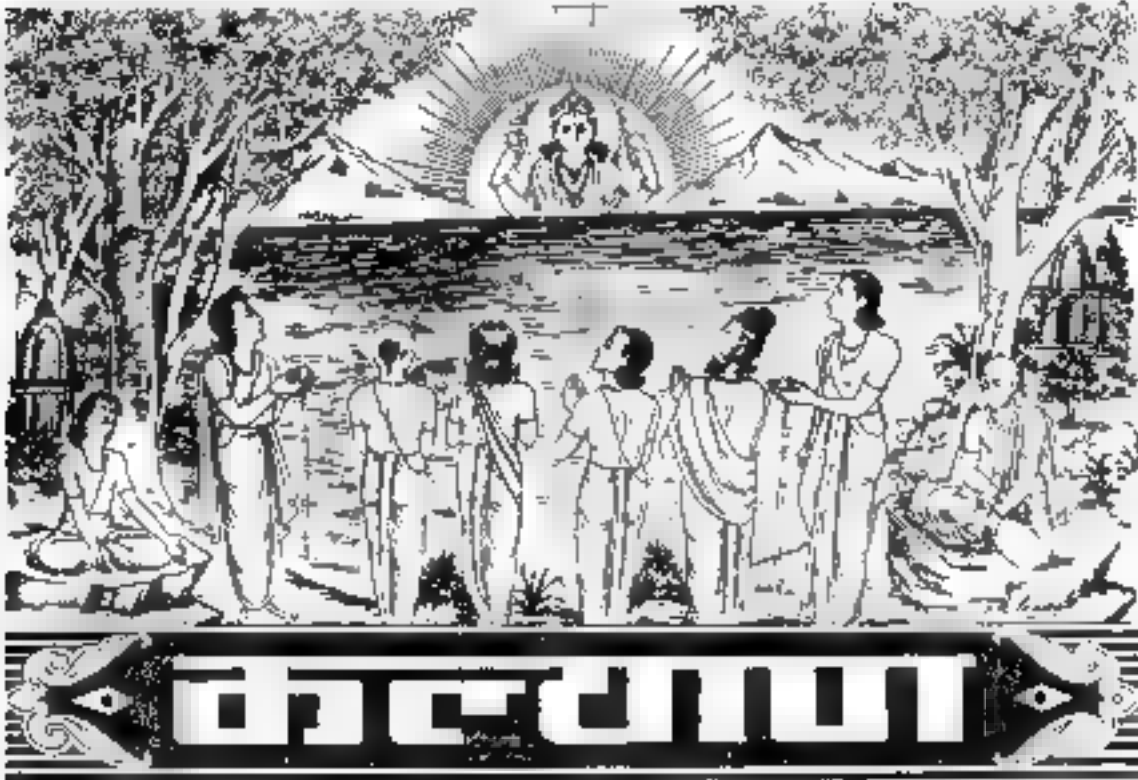
सर्वे भक्त्यु सुखिनः सर्वे सन्तु निरायकाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सा कश्चिद्दुःखमात्मनः ॥

—राधेश्याम लेखका

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

एहि सूर्य सहस्रोशो तेजोराशे जगत्यते ।
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणध्वी दिवाकर ॥

वर्ष ६६ } गोरखपुर, सौर फाल्गुन, श्रीकृष्ण-संवत् ५२१७, फरवरी १९९२ ई- { संख्या २
पूर्ण संख्या ७८३

कृष्णाय तुभ्यं नमः

वेदानुद्धरते जगन्निवहते भृगोलमुद्भिभते
दैत्यान् दास्यते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते ।
पौरुषस्य जप्ते हले कलयते कारुण्यमात्मन्यने
भलेष्कान् मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥

श्रीकृष्ण ! आपने मत्सररूप धारणकर प्रलयसमुद्रमें डूबे हुए वैदोक्त उद्धार किया, समूह मन्यनके समय महाकर्म बनकर पृथ्वीमण्डलको पीठपर धारण किया, महाबराहके रूपमें कारणार्णवमें डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार किया, नसिंहके रूपमें हिरण्यवर्चरापु आदि दैत्याका विदारण किया, कामदेवके रूपमें राजा बलिको छत्र, परशुरामके रूपमें क्षत्रिय जातिके संहार किया, श्रीरावके रूपमें महाबली रावणपर विजय प्राप्त की, श्रीवत्सलके रूपमें हलको शस्त्ररूपमें धारण किया, भगवान् वृद्ध के रूपमें करुणात्मक विस्तार किया था तथा कालिके रूपमें मलच्छत्रको पूर्णरूपमें प्रकट आपकी मैं वन्दना करता हूँ

—ॐ नमो भगवते वासुदेवाय—

ध्यायनपूर्णिमाको रक्षाबन्धनकी विधि

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! प्राचीन कालमें देवासुर संग्राममें देवताओं द्वारा दानव पराजित हो गये। दुःखी होकर वे दैत्यराज बलिके साथ गुरु शुक्राचार्यजीके पास गये और अपनी पराजयका सूत्रान्त बतलाया। इसपर शुक्राचार्य बोले—‘दैत्यराज ! आपको विवाद नहीं करना चाहिये। दैत्यराज बलिकी गतिसे जय-पराजय तो होती ही रहती है। इस समय वर्षाकरके लिये तुम देवराज इन्द्रके साथ संधि कर लो। क्योंकि इन्द्र-पत्नी शचीने इन्द्रको रक्षा-सूत्र बंधकर अजेय बना दिया है। उसीके प्रभावसे दानवेन्द्र ! तुम इन्द्रसे परास्त हुए हो। एक वर्षतक प्रतीक्षा करो, उसके बाद तुम्हारा बह्मबाण होगा। अपने गुरु शुक्राचार्यकी वचनोंको सुनकर सभी दानव निश्चित हो गये और समयकी प्रतीक्षा करने लगे, राजन् ! यह रक्षाबन्धनकी विलाक्षण प्रभाव है, इससे विजय, सुख, पुत्र, आरोग्य और धन प्राप्त होता है।

राजा युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! किस तिथिमें किस विधिसे रक्षाबन्धन करना चाहिये। इसे बताये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! ब्राह्मण मासकी पूर्णिमाके दिन प्रातःकाल उठकर शौच इत्यादि नित्य-क्रियासे निवृत्त होकर स्मृति-स्मृति-विधिसे स्नान कर देवताओं और पितरोंका निर्मल जलसे तर्पण करना चाहिये तथा उपान्त-विधिसे वेदोक्त ऋषिचोक्त तर्पण भी करना चाहिये। ब्राह्मणवर्ग

देवताओंके उद्देश्यसे आदि करें। तदनन्तर अण्डाङ्ग-कालमें रक्षापोटलिक इस प्रकार बनाये—कपडस अथवा रेशमके धागमें अक्षत, गौर सर्प, सुवर्ण, सरसों, दुर्वा तथा चन्दन आदि पदार्थ रखकर उसे बंधकर एक पोटलिक बना ले तथा उसे एक ताम्रपात्रमें रख ले और विधिपूर्वक उसको प्रतिष्ठित कर ले। आँगनको गंधारसे सीपकर एक चौकरे मण्डल बनाकर उसके ऊपर पौठ स्थापित करें और उसके ऊपर मन्त्रीसहित राजाको पुरोहितके साथ बैठना चाहिये। उस समय उपस्थित जन प्रसन्न-चित्त रहें। मण्डल-ध्वनि करें। सर्वप्रथम ब्राह्मण तथा सुवासिनी स्त्रियाँ अध्यादिक द्वारा राजाकी अर्चना करें। अनन्तर पुरोहित उस प्रतिष्ठित रक्षापोटलीको इस मन्त्रका पाठ करते हुए राजाके दाहिने हाथमें बंधे-

येन बद्धो मली राजा दानवेन्द्रो म्भारमलः ।

तेन त्वामभिवर्द्धामि राक्षे मा चला मा फला ॥

(उत्तरार्ध १३७ २०)

तत्पश्चात् राजाको चाहिये कि सुन्दर वस्त्र, भोजन और दक्षिणा देकर ब्राह्मणोंकी पूजाकर उन्हें संतुष्ट करे। यह रक्षाबन्धन चारों वर्गोंको करना चाहिये। जो व्यक्ति इस विधिसे रक्षाबन्धन करता है, वह वर्षभर सुखी रहकर पुत्र-पौत्र और धनसे परिपूर्ण हो जाता है।

(अध्याय १३७)

—४११—

महानवमी-(विजयादशमी-) व्रत

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—महाराज ! महानवमी एक तिथियोंमें ग्रेह है। सभी प्रकारके मङ्गल और भगवतोकी प्रसन्नताके लिये सब हठेगोत्रों और विशेषकर राजाओंको महानवमीका उत्सव अवश्य मनाया चाहिये।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! इस महानवमी-व्रतका आरम्भ कबसे हुआ ? क्या यशोदाके गर्भसे प्रसूत हुएनेके समयसे महानवमी-व्रतका प्रचलन हुआ अथवा इसके पूर्व सत्ययुग आदिमें भी यह महानवमी-व्रत था ? इसे आप बतलानेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! यह परमशक्ति सर्वव्याप्ति, भावगम्य, अनन्त और अज्ञात आदि नामसे

विश्वविख्यात है। उनका बाली, सर्वमङ्गल, माया, कल्याणिनी, दुर्गा, कामुण्ड तथा शंकरप्रिया आदि अनेक नाम-रूपोंसे ध्यान और पूजन किया जाता है।

देव, दानव, राक्षस, गन्धर्व, नाग, यक्ष, क्षिप्र, नर आदि सभी अष्टमी तथा नवमीको उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। कनकके सूर्यमें आश्विन मासके शुक्ल पक्षमें अष्टमीको यदि मूल नक्षत्र हो तो उसका नाम महानवमी है। यह महानवमी तिथि तीनों लोकमें अत्यन्त दुर्लभ है। आश्विन मासके शुक्ल पक्षकी अष्टमी और नवमीको जगन्माता भगवती श्रीअम्बिकाका पूजन करनेसे सभी शत्रुओंपर विजय प्राप्त हो जाती है। यह तिथि पुण्य, पवित्रता, धर्म और सुखको देनेवाली है। इस दिन

मुख्यमूर्तिनी चामुण्डाका पूजन अवश्य करना चाहिये सभी कल्पों और मन्वन्तरोंमें देव, दैत्य आदि अनेक प्रकारके उपचारोंसे नवमी तिथिमें भगवतीकी पूजा विनियम करते हैं और तीनों लोकोंमें अवतार लेकर भगवती मर्यादाका पालन करती रहती है। राजन् । यही परम्परा जगन्मत्ता भगवती यशोदाके गर्भसे उत्पन्न हुई थीं और वे कंसके मस्तकपर पैर रखकर उलकाशरामे चली गयीं और फिर विन्ध्यवर्मणमें स्थापित हुई, तभीसे वह पूजा प्रवर्तित हुई।

भगवतीका यह उत्सव पहलेसे ही प्रसिद्ध था, परंतु सभी प्राणिकोंके उपकारके लिये तथा सभी विघ्न-वधाओंकी शक्तिके लिये ही मैं अपनी रचनेके रूपमें भगवती विन्ध्यवर्मिणी देवीकी महिमाका विशेषरूपसे प्रचार किया। विन्ध्यवर्मिणी भगवतीके स्थानमें नव रात्रि, तीन रात्रि, एक रात्रि उपवास यह अवाचितज्ञान अथवा मत्तव्रत कर अनेक प्रकारके उपचारोंसे भगवतीकी आराधना करनी चाहिये। ग्राम-ग्राम, नगर-नगर और घर-घरमें सभी लोगोंको ज्ञान कर प्रसन्नचित्त होकर भक्तिपूर्वक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्षी आदि सभीको भगवतीकी पूजा करनी चाहिये विशेषकर राजाओंको तो यह पूजन अवश्य करना चाहिये।

विजयकी इच्छा रखनेवाले राजाको प्रतिपदासे अष्टमी-पर्यन्त लोहाभिहारिक कर्म (अस्त्र-शस्त्र-पूजन) करना चाहिये। सर्वप्रथम पूर्वोक्त कालवाली भूमिमें नौ कदवा सात हाथ लम्बा-चौड़ा, पताकाओंसे सुसज्जित एक मण्डप बनाना चाहिये। उसमें अग्निदेवमें तीन मेखला और पीपलके समान यौनिसे युक्त एक अति सुन्दर एक हाथके कुम्हड़की रचना करनी चाहिये। राजाके विह—छत्र, चामर, सिंहसन, अस्त्र, ध्वजा, पताका आदि और सभी प्रकारके अस्त्र-शस्त्र, मण्डपमें लटका रखे। उन सबका अधिवासन करे। इसके अनन्तर ब्राह्मणको चाहिये कि वह रत्नकर श्रोत वस्त्र धारणकर मण्डपादिकी पूजा करे और फिर ओंकारपूर्वक राजचिह्नके निर्दिष्ट मन्त्रोंद्वारा धृतसे संयुक्त पायससे हवन-व्रत करे पूर्वकालमें बहुत ही कलवान्, शक्तिशाली लोह नभ्रका एक दैत्य पैदा हुआ था। उसको देवताओंने मारकर खण्ड-खण्ड कर पुष्पीपर गिरा दिया। वही दैत्य आज लोहाके रूपमें दिखायी पड़ता है। उसीके अङ्गोंसे ही विभिन्न प्रकारके लोहेकी उत्पत्ति हुई है। इसलिये उसी

समयसे लोहाभित्तिरहित कर्म राजाओंको विजय प्राप्त करनेमें सहायक सिद्ध हुआ, ऐसा श्रवितोक्ति कहलाया है। हवनका बन्ध हुआ होव पायस हाथी और घोड़ोंको खिलाकर उनके अलंकृत कर मानसिक भोग करते हुए रक्षकके साथ समारोहपूर्वक नगरमें घुमना चाहिये। राजाको भी प्रतिदिन रत्नकर धितो और देवताओंकी पूजा करनेके बाद राजचिह्नकी भी भलीभाँति पूजा करनी चाहिये। इससे राजाको विजय, कीर्ति, आयु, यश तथा बलकी प्राप्ति होती है।

इस प्रकार लोहाभित्तिरहित कर्म करनेके अनन्तर अष्टमीके दिन पूर्वाह्नमें स्नान कर नियमपूर्वक सुवर्ण, चाँदी, पीपल तैल, मृत्तिका, पाषाण, बज्र आदिकी दुर्गाकी सुन्दर मूर्ति बनाकर उत्तम सुसज्जित स्थानके बीच सिंहसनके ऊपर स्थापित करे। कुंकुम, चन्दन, सिन्दूर आदिसे उस मूर्तिको चर्चित कर कमल आदि पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदिसे अनेक नमस्कारोंके साथ उनका पूजन करना चाहिये। वन्दीजन स्तुति करें। बहुतसे लोग छत्र-चामर आदि राजचिह्न लेकर चारों ओर खड़े होकर स्थित रहे। दीक्षायुक्त राजा पुरोहितके साथ विन्ध्यवर्मणसे भगवतीकी इस मन्त्रसे पूजा करे—

जयन्ती यङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी ।

दुर्गा सिन्धु क्षमा छात्री स्वच्छ स्वस्व नमोऽस्तु ते ॥

अमृतोद्भवः श्रीगङ्गा महोदधीक्षिपः सदा ।

विलम्बतः प्रवक्ष्यामि धर्मं ते सुरेश्वरि ॥

(अन्तर्धर्म १३८ ८१-८७)

इस प्रकार पूजनकर उसी दिनसे श्रेणपुष्पी (गुमा) से पूजा करनी चाहिये। असुरोंके साथ युद्ध करनेसे जो शक्ति भगवतीके शरीरको हुई उसकी पूर्ति श्रेणपुष्पीसे ही हुई। इसलिये श्रेणपुष्पी भगवतीको अत्यन्त प्रिय है। फिर शत्रुओंके कंधेके लिये लङ्काके प्रणामकर सुभिज्ञ, राज्य और अपने विजयकी प्राप्ति-हेतु भगवतीसे प्रार्थना करनी चाहिये और उनका ध्यान तथा इस स्तुतिके पाठ करना चाहिये—

सर्वमङ्गलमायुष्ये हिमे सर्वार्थसाधके ।

भरण्ये धन्यके श्री नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

कुङ्कुमेन सपान्धये चन्दनेन विलेपिते ।

विलम्बतः प्रवक्ष्यामि तुभ्यं शरणं नमः ॥

(अन्तर्धर्म १३८ १४-१४)

इस प्रकार अष्टमीको सब प्रकारसे भगवतीका पूजन कर शक्तिको जागरण करना चाहिये और नृत्यादिक उत्सव करना चाहिये। प्रसन्नतापूर्वक शक्तिके चीत जानेपर नरम्भीको प्रातःकाल भगवतीको बड़े सम्बोधक स्त्रिय विशेष पूजा करनी चाहिये। अषाढ़-समयमें रथके नीचे भगवती दुर्गाको प्रतिमामें स्थापित कर पूरे राज्य भरमें भ्रमण करना चाहिये। अपनी सेनासहित राजाको भी साथ रहने चाहिये।

सभी प्रकारके विघ्नोंकी निवृत्तिके लिये भूतशान्ति करनी

—ॐ नमो भगवते—

इन्द्रध्वजोत्सवके प्रसंगमें उपरिधर वसुका वृत्तान्त

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—महर्षय ! पूर्वकालमें देवासुर-संग्रामके समय ऋषा आदि देवताओंने 'इन्द्रको विजय प्राप्त हो', इसलिये ध्वजघटिका निर्माण किया। ध्वजघटिको देवताओं, सिद्ध-विद्याधर तथा नाग आदिने मेढ़ पर्वतपर स्थापित कर सभी उपचारों—पुष्प, धूप तथा दीपादिके उत्सवकी पूजा की और अनेक प्रकारके आपूषण, छत्र, घण्टा, किम्वीणी आदिसे उसे अलंकृत किया। उस ध्वजघटिको देखकर दैत्य क्रुद्ध हो गये और युद्धमें देवताओंने उन्हें पराजित कर स्वर्गका राज्य प्राप्त कर लिया। दैत्य धरतल लोकको चले गये। उसी दिनसे देवता उस इन्द्रघटिको पूजन और उत्सव करने लगे।

एक समय अपने महान् पुण्य-प्राप्तिके कारण राजा उपरिधर वसु स्वर्गमें आये। उनके देवताओंने बहुत सम्मान किया। उनसे प्रसन्न होकर इन्द्रने वह ध्वज उन्हें दिया और वर देते हुए कहा कि पृथ्वीमें इस ध्वजकी आप पूजा करें, इससे आपके राज्यके सभी दोष दूर हो जायेंगे और जो भी राजा वर्षा-आर्तमें (पादपद शुक्ल इन्द्रश्री) ध्वज नवात्रमें इसका पूजन करेगा, उसके राज्यमें क्षेम और सुमिक्ष बना रहेगा, किसी प्रकारका उपद्रव नहीं होगा, प्रजाएँ प्रसन्न एवं नीरोग होगी, सर्वत्र धार्मिक यज्ञ होंगे। राज्यमें प्रचुर धन-सम्पत्ति होगी। इन्द्रका यह वचन सुनकर राजा उपरिधर वसु इन्द्र-ध्वजको लेकर अपने नगरमें चले आये और प्रतिवर्ष इन्द्र-ध्वजकी पूजा कर उत्सव मनाने लगे। इस ध्वजघटिको भी प्रत्यक्ष देवी माना गया है।

अब मैं इन्द्रध्वजके उत्सवकी विधि बतल रहा हूँ। जोस हाथ लम्बे, सुपुष्ट वलम कण्ठकी एक शक्ति बनाकर उसे सुन्दर

चाहिये। जिससे यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो। इस विधिसे जो राजा अथवा सामान्य व्यक्ति भगवतीकी यात्रा करता है, वह सभी प्रकारके पापोंसे छुटकर भगवतीके लोकको प्राप्त कर लेता है और उस व्यक्तिको सन्तु, चोर, ऋष, विप्र अर्थात् सब भव शत्रु होता। भगवतीके भक्त सदा नीरोग, सुखी और निर्भय हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवतीके उत्सव-विधिको त्रक्षण करता है वह पवित्र है, उसके भी सभी अम्भुस दूर हो जाते हैं।

(अध्याय १३८)

रा-विधिसे वस्त्रोंसे सुसज्जित करे। उसमें तेरह आपूषण लगाने पर लक्ष आपूषण पिटक चौकोर होता है, इसे 'लोकपाल पिटक' कहते हैं, दूसरा आपूषण लाल रंगका वृत्ताकार होता है, इसी प्रकार अन्य देवसम्बन्धी पिटकोंका निर्माण कर तथा यदिमें सौमिक कुश, पुष्पमाला, घण्टा, चामर आदिसे सज्जित उस ध्वजको स्थापित करे। अनन्तर हवन करके गुडसे युक्त मिष्टान्न और पायस जातियोंको भोजन कराये। भोजनोपसन उन्हें दक्षिणा दे। उस ध्वजके धरिसे खड्गकर स्थापित कर दे। नौ दिन या सत्र दिनतक उत्सव मनाना चाहिये। अनेक प्रकारके नृत्य, गायन, वादन कराते हुए मल्लयुद्ध आदि उत्सव भी कराने चाहिये। वस्त्रापूषण तथा स्वर्णभूषण आदिसे सभी लोगोंको संतुष्ट कर सम्मानित करना चाहिये। शक्तिको जागरण कर ध्वजकी मलीभाँति रक्षा करनी चाहिये।

इन्द्रध्वजका पूजन, अर्चन तथा उत्सवादि कार्य सम्पन्न करना चाहिये। यदि एक वर्ष करनेके बाद दूसरे वर्ष किसी व्यवधानके कारण पूजनादि कार्य न हो सके तो पुनः बारह वर्ष बाद ही करना चाहिये। ध्वजके उल्लङ्घन होनेपर अनेक प्रकारके उपद्रव प्रारम्भ हो जाते हैं। यदि ध्वजपर कौआ बैठ जाय तो दुर्भिक्ष पड़ता है, उसका बैठे तो राजाकी मृत्यु हो जाती है। कपोत बैठे तो प्रजाका विनाश होता है। इसलिये सावधान होकर उसकी रक्षा करनी चाहिये और भक्तिपूर्वक इन्द्रध्वजका उत्थापनकर पूजन करना चाहिये। यदि प्रमदवशात् ध्वज गिर पड़े या टूट जाय तो सोने अथवा चाँदीका ध्वज बनाकर उसका उत्थापन और अर्चनकर शक्तिक-पौष्टिक

आदि कर्म सम्पन्न करायें। ब्राह्मणको भोजन आदिसे संतुष्ट करना चाहिये। इस विधिसे जो राजा इन्द्रभ्यजकी यात्रा एवं पूजा करता है, उसके राज्यमें यथेष्ट वृष्टि होती है। मृत्यु और

अनेक प्रकारके ईति-भीति आदि दुयौगों, कष्टोंका भय नहीं रहता तथा राजा शत्रुओंको पराजित कर फिर कालतक राज्य-सुख भोगकर अन्त समयमें इन्द्रलोकको प्राप्त कर लेता है।

(अध्याय १३९)

दीपमालिकोत्सव

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज । पूर्ववत्सर्व भगवान् विष्णुने ताम्रनका धारणकर दानकराज बलिके छलकर इन्द्रको राज्यका भोग सौंप दिया और राजा बलिके पाताल लोकमें स्थापित कर दिया। भगवान्ने बलिके यहाँ सदा रहना स्वीकार किया। कार्तिककी अमावास्याको रात्रिमें सारी पृथ्वीपर दैत्योंकी यथेष्ट चेष्टाई होती है।

पुर्वाह्णने पूछा—भगवन् । कौमुदीप्रतिपिकी विधिके विशेष रूपसे बतानेकी कृपा करें। उस दिन किस वस्तुका दान किया जाता है। किस देवताकी पूजा की जाती है तथा कौन-सी ब्रवीडा करनी चाहिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् । कार्तिक मासके कृष्ण पक्षकी चतुर्दशीको प्रभातके समय नरकके भयको दूर करनेके लिये क्षान् अवश्य करना चाहिये। अपामार्ग (चिन्मिह) के पत्र सिरके ऊपर मन्त्र पढ़ते हुए चुपायें^१। इसके बाद धर्मराजके नामों—यम, धर्मराज, मृत्यु, वैवल्य, अन्धक, बाल तथा सर्वभूतक्षयकर उच्चारण कर, तर्पण कर देवताओंकी पूजा करनेके बाद नरकसे कचनेके उद्देश्यसे दीप जलायें। प्रदोषके समय शिव, विष्णु, ब्रह्म आदिके मन्दिरमें, कोष्ठागार, चैत्य, समाधिस्थल, नदीतट, महल, तडाग, उद्यान, वापी, मार्ग, हस्तिशाला तथा अश्वशाला आदि स्थानोंमें दीप प्रज्वलित करने चाहिये।

अमावास्याके दिन प्रातःकाल स्नानकर देवता और पितरोंका प्रतिपूजक पूजन-तर्पण आदि करें तथा मार्गण श्राद्ध करें। अनन्तर ब्राह्मणको दूध, दही, घृत और अनेक प्रकारके स्वादिष्ट भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करें और उन्हें संतुष्ट करें। अदराहकालमें राजाद्वारा अपने राज्यमें यह घोषित कराना चाहिये कि 'आज इस लोकमें बलिकका शासन है। नगरके सभी

लोगोंको अपनी सामर्थ्यके अनुसार अपने घरको स्वच्छ—साफ-सुथरा करके नाना प्रकारके रंग-बिरंगे तोरण पातक्यों, पुष्पमालाओं तथा कंदनमालाओंसे सजाना चाहिये। नगरके सभी लोगों अर्थात् नर-नारी, बाल-वृद्ध आदिके चाहिये कि सुन्दर उत्तम वस्त्र पहनकर कुतुम्भ, चन्दन आदिका लेप लगाकर ताम्बूलका भक्षण करते हुए आनन्दपूर्वक नृत्य-गीतवैदिकोंका आयोजन करें।' इस प्रकार अतीव उत्सवसे एवं प्रीतिपूर्वक इस दिन दीपान्तस्थ भोग करना चाहिये। प्रदोषके समय दीपमाला प्रज्वलित कर अनेक प्रकारके दीप-वृक्ष खड़े करने चाहिये। उस समय राक्षस लोकमें विचरण करते हैं। उनके भयको दूर करनेके लिये श्रेष्ठ कन्याओंको दीप-वृक्षापर बंधुल (धानकी लता) फँकते हुए दीपकोंसे नीराजन करना चाहिये। दीपमालाओंके जलानेसे प्रदोष-वेला टोचरहित हो जाती है और राक्षसवैदिक भय दूर हो जाता है। इस प्रकार उद्भूत शोभासम्पन्न नगरकी शोभा देखनेके उद्देश्यसे राजाको अपने मित्र, मन्त्री आदिके साथ अर्धरात्रिके समय धीरे-धीरे पैदल ही चलना चाहिये। राजकर्मचारी भी हृदयमें प्रज्वलित दीपक लिये रहें। पूरे नगरकी रमणीयता देखकर राजाको यह मानना चाहिये कि राजा बलि भरे ऊपर आज प्रसन्न हो गये होंगे। फिर राजा अपने महलमें वापस आ जाय।

आधी रात बीत जानेपर जब सब लोग निद्रामें हों, उस समय घरकी स्त्रियोंको चाहिये कि वे सूप कजाते हुए घरभरमें घूमती हुई आँगनतक आवें और इस प्रकार से दरिद्र-अलक्ष्मियों अपने घरसे निस्सारण करें। प्रातःकाल होते ही राजाको चाहिये कि बस, आभूषण आदि देकर ब्राह्मणों, सरतुल्योंको संतुष्ट करें और भोजन, ताम्बूल देकर मधुर कचनोंसे पण्डितोंका सत्कार करें तथा सामन्त, सिपाही और

१ मन्त्र इस प्रकार है—

ॐ यमराजस्यै नमः सर्वभूतैः पुनः पुनः।

आर्यः विद्विष्यन् यापि यमपट्टं सर्वदा । अपामार्गं नमस्तस्मै तस्मै नमः शोभते ॥ (उत्तरपर्व १४०।१.)

ऐसाक आदिके आपूषण, धन आदि देकर संतुष्ट करे तथा अनेक प्रकारके मल्लसमीडा आदिक आयाजन करे। राजाके मध्याह्नके अनन्तर नगरके पूर्व दिशामें ठँके सम्म अथवा बुधेश्वर कुरा और कनकाकी कनी मार्गपाली^१ बाँधकर उसकी पूजा करे। फिर हवन करे। अपनी प्रजाको भोजन देकर संतुष्ट करे। उस समय राजाको मार्गपालीकी अग्रणी करनी चाहिये, यह अग्रणी विजय प्रदान करती है। उसके बाद गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, राजा, कनकपुत्र, ब्राह्मण, शूद्र आदि सभी लोगोको उस मार्गपालीके नीचेसे निकलना चाहिये। मार्गपालीको बाँधनेवाला अपने दोनों कुल्लोंका उद्धार करता है। इसका स्मरण करनेवाले वर्षभर सुखी और निरोग रहते हैं। फिर भूमिपर पाँच रंगोंसे मण्डल लिखकर उसके मध्यमें प्रसन्नमुख, द्विभुज, कुण्डल धारण करनेवाले कूम्भाच्छ, बाण तथा मुर आदि दानवोंके साथ सर्वाभरणभूषित रानी विन्ध्यावलीसहित राजा बलिङ्गी मूर्तिकी स्थापना करे और कमल, कुमुद, कङ्कार, रक्त कमल आदि पुष्पों तथा बन्ध, दीप, नैवेद्य, अक्षत और दीपकों तथा अनेक उपहारोंसे राजा बलिङ्गी पूजा कर इस प्रकार प्रार्थना करे—

बलिराज नमस्तुभ्यं तिरोचनस्तु प्रभो।

बलिष्वेन्द्रसुरासते पूजेयम् प्रतिगृह्यताम् ॥

(उत्तरार्ध १४०-५४)

इस प्रकार पूजन कर रात्रिको जागरणपूर्वक महोत्सव करना चाहिये। नगरके लोग अपने-अपने घरमें शय्यामें श्वेत

राष्ट्रुल बाँधकर राजा बलिको उसमें स्थापित कर फल-पुष्पादिके पूजन करे और बलिके ठोड़से दान करे, क्योंकि राजा बलिके लिये जो व्यक्ति दान देता है, उसका दिया हुआ दान असंशय हो जाता है। भगवान् विष्णुने प्रसन्न होकर बलिसे पृथ्वीको प्राप्त किया और यह बातेंकी अमावास्या तिथि राजा बलिको प्रदान करे, उसी दिनसे यह कौमुदीका उत्सव प्रवृत्त हुआ है^२। यह तिथि सभी उपद्रव, सभी प्रकारके विष, शोक आदिके दूर करनेवाली है। धन, पुष्टि, सुख आदि प्रदान करती है। 'कु' यह पृथ्वीका वाचक शब्द है और 'मुदी' का अर्थ होता है प्रसन्नता। इसलिये पृथ्वीपर सबको हर्ष देनेके कारण इसका नाम कौमुदी पड़ा। जो राजा वर्षभरमें एक दिन राजा बलिको उत्सव करता है, उसके राज्यमें रोग, शत्रु, महाप्राणी और दुर्मिहका भय नहीं होता। सुमित्र, आरोग्य और सम्पत्तिकी वृद्धि होती है। इस कौमुदी तिथिको जो व्यक्ति जिस धनमें खता है, उसे वर्षभर उसी धनकी प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति उस दिन रुदन कर रहा हो तो रुदन, इर्षित है तो हर्ष, दुःखी है तो दुःख, सुखी है तो सुख, भोगसे भोग, स्वस्थतासे स्वस्थता तथा दीन रहनेसे दीनताकी प्राप्ति होती है^३। इसलिये इस तिथिको दृष्ट और प्रसन्न रहना चाहिये। यह तिथि वैष्णवी भी है, दानवी भी है और पैतृकी भी है। दीपमालाके दिन जो व्यक्ति भक्तिसे राजा बलिको पूजन-अर्चन करता है, वह वर्षभर आनन्दपूर्वक सुखसे व्यतीत करता है और उसके सबेरे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। (अध्याय १४०)

शान्तिक एवं पौष्टिक कर्मों तथा नवग्रह-शान्तिकी विधिकी वर्णन^४

सुविष्टिने कहा—भगवन् आप सर्वज्ञ हैं, इसलिये आप यह बतलानेकी कृपा करे कि सम्पूर्ण क्रमनाओंकी अविघटल सिद्धिके लिये शान्तिक एवं पौष्टिक कर्मोंका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिये ?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन्। लक्ष्मीकी कामना वाले अथवा शान्तिके अभिलाषी तथा वृष्टि, दीर्घायु और पुष्टिकी इच्छासे युक्त मनुष्यको ग्रहयज्ञका समारम्भ करना चाहिये। मैं सम्पूर्ण शास्त्रोंका अवलोकन करनेके पश्चात् पुराणों

१-मार्गपाली दक्षकेके पास बन्ध हुआ स्वर्गसद्वार है, जो कुन, बन्ध, पुन आदि और अन्य तथा अशोकके फलेसे अलंकृत कर बनायी जाती है।

२-विष्णुने बभ्रुका लम्बा जीकेन बलसे पुनः। उत्तरार्धको दत्तशत्रुलगा महोत्सवः ॥

ततः प्रवृत्ति पञ्चम प्रवृत्त कौमुदी पुनः।

(उत्तरार्ध १४०।५९-६०)

३-जो कद्रुकोन बलसे विद्वत्सब सुविष्टिने इन्द्रियद्विकेके तस्य वर्ष प्रवृत्ति है ॥

कद्रुको रोषितो जने इहो वर्ष प्रवृत्ति पुनः पञ्चम पञ्चम वर्ष स्वस्थ स्वस्थ पञ्चमिति ॥ (उत्तरार्ध १४०।६८-६९)

४-यह पाँच आचरण कर्तव्यः-१. पूजन, २. स्नान, ३. मंत्रिततिथि, ४. अग्निरस १५. शास्त्रिकल्पसे प्रथम एवं पौष्टिक शान्तिकल्पका समर्पण करना है।

एवं श्रुतियोंद्वारा अर्द्धदिहृ इस ग्रहशांतिव्यवस्था संक्षिप्त वर्णन कर रहा है। इसके लिये ज्योतिषीद्वारा बतलाने गये शुभ मुहूर्तमें आहुतिद्वारा स्वस्तिवाचन कराकर ग्रहों एवं ग्रहसिद्धिदेवोंकी स्तुति करना प्रारम्भ करना चाहिये। पुराणों एवं श्रुतियोंके कृता विद्वानोंने तीन प्रकारके ग्रहयज्ञ बतलाये हैं। पहला दस हजार आहुतियोंका अमुतहोम, उससे बढ़कर दूसरा एक लाख आहुतियोंका लक्षहोम तथा सम्पूर्ण कल्पनाओंका फल प्रदान करनेवाला तीसरा एक करोड़ आहुतियोंका कोटिहोम होता है। इस प्रकार आहुतियोंवाला ग्रहयज्ञ नवग्रहयज्ञ कहलाता है। इसके विधि जो पुराणों एवं श्रुतियोंमें बतलायी गयी है, प्रथम मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। (यजुष्मन् मण्डपनिर्माणके बाद) हवनकुण्डके पूर्वोत्तर-दिशामें स्थापनाके लिये एक केदीका निर्माण कराये, जो दो बीता लम्बी चौड़ी, एक बीता ऊँची, दो परिधियोंसे सुशोभित और चौकर हो उसका मुख उत्तरकी ओर हो। पुनः कुण्डमें अग्नि की स्थापना करके उस केदीपर देवताओंका आवाहन करे इस प्रकार उसपर बत्तीस देवताओंकी स्थापना करनी चाहिये।

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु—ये लोगिक हितकारी ग्रह कहे गये हैं। इन ग्रहोंकी प्रतिमा क्रमशः ताँबे, स्फटिक, रक्तचन्दन, स्वर्ण, चाँदी तथा सोहसे बनाने चाहिये। श्वेत चावलोंद्वारा केदीके मध्यमें सूर्यकी, दक्षिणमें मंगलकी, उत्तरमें बृहस्पतिकी, पूर्वोत्तर-कोणपर बुधकी, पूर्वमें शुक्रकी, दक्षिण-पूर्वकोणपर चन्द्रमाकी, पश्चिममें शनिकी, पश्चिम-दक्षिणकोणपर राहुकी और पश्चिमोत्तरकोणपर केतुकी स्थापना करनी चाहिये। इन सभी ग्रहोंमें सूर्यके शिव, चन्द्रमाके पार्वती, मंगलके स्कन्द, बुधके भगवान् विष्णु, बृहस्पतिके ब्रह्मा, शुक्रके इन्द्र, शनिके यम, राहुके काल और केतुके विष्णुगुप्त अधिदेवता माने गये हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, विष्णु, इन्द्र, सौम्य देवता, प्रजापति, सूर्य और ब्रह्मा—ये सभी क्रमशः प्रत्यधिदेवता हैं। इनके अतिरिक्त विनायक, दुर्गा, यावु, अक्षयश, सावित्री, लक्ष्मी तथा उम्माकी उनके पतिदेवताओंके साथ और अग्निदेवताओंका भी स्थापितियोंके उच्चारणपूर्वक आवाहन करना चाहिये। उस

समय मंगलसहित सूर्यको लाल वर्णक, चन्द्रमा और शुक्रको श्वेत वर्णक, बुध और बृहस्पतिके पीत वर्णक, शनि और राहुको कृष्ण वर्णक तथा केतुको धूम वर्णक जानना और भजन करना चाहिये। बुद्धिमान् यज्ञकर्ता जो ग्रह जिस रंगक हों, उसे उसी रंगका धूप और फूल समर्पित करे, सुगन्धित धूप दे पुनः फल, पुष्प आदिके साथ सूर्यको गुड़ और चावलसे बने हुए आम (खीर) का, चन्द्रमाको मी और दूधसे बने हुए फदार्थक, मंगलको गंधियाका, बुधको क्षीरार्थक (दूधमें पके हुए सादीके जवले)का, बृहस्पतिको दही-भातका, शुक्रको मी-भातका, शनिके खाद्यदीन, राहुको अजर्गरी नामक लताके फलके गुदाका और केतुको विचित्र रंगवाले भातका नैवेद्य अर्पण करके सभी प्रकारके धन्य पदार्थोंद्वारा पूजन करे।

केदीके पूर्वोत्तरकोणपर एक सिद्धाहित कलशकी स्थापना करे, उसे दही और अक्षतसे सुशोभित, आग्निके फलत्वसे आच्छादित और दो बत्तियोंसे परिबद्धित करके उसके निकट फल रख दे। उसमें फलजल डाल दे और उसे पञ्चभङ्ग (पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर और आमके पल्लव) से युक्त बन दे। उसपर वरुण, गरुड आदि नदियों, सभी समुद्रों और सरोवरोंका आवाहन तथा स्थापन करे। राजेन्द्र धर्मज्ञ पुरोहितको चाहिये कि यह हस्तिसार, पुष्टशाल, चौराहे, विमण्ड, नदीके संगम, कुण्ड और गोशालाकी मिट्टी लाकर उसे सर्वोपधिमिश्रित जलसे अभिषिक्त कर यजुष्मन्के नामके लिये वहाँ प्रस्तुत कर दे तथा 'यजुष्मन्के पादको नष्ट करनेवाले सभी समुद्र, नदी, नद, बादल और सरोवर यहाँ पधरे' ऐसा कहकर इन देवताओंका आवाहन करे। तत्पश्चात् मी, जी, जवले, तिल आदिसे हवन प्रारम्भ करे। मदार, पलाश, खैर, चिचिडा, पीपल, गूलर, राम्मे, दूध और कुरा—ये क्रमशः नवों ग्रहोंकी प्रतिधारा हैं। इनमें प्रत्येक ग्रहके लिये मधु, मी और दही अथवा पयससे युक्त एक सौ आठ अथवा अर्द्धस आहुतिर्वा प्रदान करनी चाहिये। बुद्धिमान् पुरुषको सदा सभी कर्मोंमें अंगूठेके सिरेसे तर्जनीके सिरेतककी मापकली तथा बरौह, बालक और पत्नीसे रहित

समिधाओंको कल्पन करनी चाहिये परमार्थकेतु यजमान सभी देवताओंके लिये उन-उनके पुष्प-पुष्प मन्त्रोंकर मन्द स्वरसे उच्चारण करते हुए समिधाओंका हवन करे अनन्तर प्रत्येक देवताके लिये उसके मन्त्रद्वारा हवन करना चाहिये ब्राह्मणको 'आ कुषोम रजसा' (यजु० ३३।४३) इस मन्त्रका उच्चारण कर सूर्यको अह्नुति देनी चाहिये। पुनः 'इधे देवा' (यजु० ९।४०) इस मन्त्रसे चन्द्रमाको अह्नुति दे मंगलके लिये 'अग्निर्मृधा' (यजु० १३।१४) इस मन्त्रसे आहुति दे बुधके लिये 'अहर्बुधस्य' (यजु० १५।५४) और देवगुरु बृहस्पतिके लिये 'बृहस्पते अति' (यजु० २६।३) ये मन्त्र माने गये हैं। शुकके लिये 'अन्नात्परि' (यजु० १९।७५) और शनैश्चरके लिये 'शं नो देवीरधीष्टव' (यजु० ३६।१२) इस मन्त्रसे आहुति दे राहुके लिये 'कया नक्षिप्र' (यजु० २७।३९) यह मन्त्र कहा गया है तथा केतुकी शान्तिके लिये 'केतुं कृष्वन्' (यजु० २९।३७) इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। चर आदि हवनोप पदार्थमें धी मिलकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक हवन करना चाहिये, तत्पश्चात् अह्नुतिथीका उच्चारण करके धीकी दस आहुतियाँ अग्निमें छाले। पुनः श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्तराभिमुख अध्व्या पूर्वाभिमुख बैठकर प्रत्येक देवताके मन्त्रोच्चारणपूर्वक चर आदि पदार्थोंका हवन करे

फिर 'आ नो रुजानमध्वरस्य रुजै' (ऋ० ४।३।१ कृष्णयजु० तै० सं० १।३।१४।१) इस मन्त्रका उच्चारण कर रुद्रके लिये हवन और बलि देनी चाहिये तत्पश्चात् उषाके लिये 'आपो हि ह्य' (वाजसं० सं० ११।५०)—इस मन्त्रसे, स्वामिकर्तिके लिये 'स्यो ना' इस मन्त्रसे विष्णुके लिये 'इह विष्णुः' (यजु० ५।१५) इस मन्त्रसे, ब्रह्माके लिये 'तमोज्ञानम्' (वाजसं० २५।१८) इस मन्त्रसे और इन्द्रके लिये 'इन्द्रमिदेवताय'—इस मन्त्रसे अह्नुति छाले। इसी प्रकार यमके लिये 'आयं यमै' (यजु० ३।६) इस मन्त्रसे हवन बतलाया गया है। कालके लिये 'अहर्बुधस्य' (यजु० १३।३) यह मन्त्र प्रशस्त माना गया है। अग्निके लिये 'अग्निं कूर्तं वृणीमहे' (ऋक्सं० १।१२।१) यह मन्त्र बतलाया गया है। वरुणके लिये 'वदुतमं वरुणपाशम्' (ध्रुवसं० १।२४।१५) यह मन्त्र कहा गया है। वेदोंमें पृथ्वीके लिये

'पृथिव्यन्नरिक्षम्'—इस मन्त्रका पाठ है। विष्णुके लिये 'भक्षस्वपीर्वा पुरुषः' (वाजसं० सं० ३१।१) यह मन्त्र कहा गया है।

हवन समाप्त हो जानेपर चार ब्राह्मण अभिवेक-मन्त्रोंद्वारा उसी जलपूर्ण वजनशसे पूषं अथवा उत्तर मुख करके बैठे हुए यजमानका अभिवेक करें और ऐसा कहें—'ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर—ये देवता आपका अभिवेक करें। जगदीश्वर वसुदेव-नन्दन श्रीकृष्ण, सामर्थ्यशाली संकरषण (बलभद्रम), प्रह्लाद और अनिरुद्ध—ये सभी आपको विजय प्रदान करें। इन्द्र, अग्नि, ऐश्वर्यशाली यम, निर्रति, वरुण, यमन, कुम्भेर, ब्रह्मात्मकित शिव, शेषनाग और दिक्पालराज—ये सभी आपको रक्षा करें। कौर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, ब्रह्मा, श्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, शान्ति, पुष्टि, धनति, तुष्टि—ये सभी माताएँ जो धर्मकी पत्नियाँ हैं, आकर आपको अभिषिक्त करें। सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनैश्चर, राहु और केतु—ये सभी ग्रह प्रसन्नतापूर्वक आपकी अभिषिक्त करें। देवता दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषि, गौ, देवमाताएँ, देवपत्नियाँ, वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराओंकी समूह, अश्व, सभी शस्त्र, नृपराज, वाहन, औषध, रत्न, (कला, कला आदि) कलके अखण्ड, नदियाँ, सागर, पर्वत, तीर्थस्थान, वादल, नदः—ये सभी सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये आपको अभिषिक्त करें।

इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मणोंद्वारा सर्वोपधि एवं सम्पूर्ण सुगन्धित पदार्थोंसे युक्त जलसे स्नान करा दिये जानेके पश्चात् सपत्नीका वज्रमान श्वेत कच्छ धारण करके श्वेत चन्दनका अनुलेप करे और विस्मयकरित होकर शान्त चित्तबाले श्रुतिजोवन प्रयत्नपूर्वक दक्षिण आदि देकर पूजन करे तथा सूर्यके लिये कपिला गौका, चन्द्रमाके लिये राजकुल, मंगलके लिये भार वहन करनेमें समर्थ एवं ऊँचे डीलकाले लाल रंगके वैश्वका, बुधके लिये सुवर्णका, बृहस्पतिके लिये एक जोड़ा पीले कस्तूरी, शुकके लिये श्वेत रंगके फोड़ेका, शनैश्चरके लिये काली गौका, राहुके लिये लोहकी बनी हुई वस्तुका और केतुके लिये उत्तम बकरेके दानका विधान है। यजमानको ये सार दक्षिणाएँ सुवर्णके साथ अथवा स्वर्णनिर्मित मूर्तिके रूपमें देन चाहिये अथवा जिस प्रकार गुड (पुरोहित) प्रसन्न हो उनके

बुद्धिमान्को चाहिये कि उस ग्रहकी सन्नपूर्वक चलीभाँति पूजा करके तत्पश्चात् रोम ग्रहोंकी भी अर्चना करे, क्योंकि ग्रह, गौ, राजा और आराधन—ये विशेषरूपसे पूजित होनेपर रक्षा करते हैं, अन्यथा अवहत्या किये जानेपर जलाकर धूसर कर देते हैं। इसलिये वैष्णवकी अभिरक्षा रखनेवाले मनुष्यको दक्षिणसे रहित यज्ञ नहीं करना चाहिये, क्योंकि भरपूर दक्षिण देनेसे (ब्रह्मका प्रधान) देवता भी संतुष्ट हो जाता है नवग्रहोंके यज्ञमें यह दस हजार आहुतियोंवाला हवन ही होता है। इसी प्रकार विष्णु, उत्सव, यज्ञ, देवप्रतिष्ठा अदि कर्मोंमें तथा चित्तकी लक्ष्मि एवं आत्मिक विपत्तियोंमें भी यह दस हजार आहुतियोंवाला हवन ही बतलाया गया है। इसके बाद अब मैं एक लाख आहुतियोंवाले यज्ञकी विधि बतला रहा हूँ, सुनिये

विद्वानोंने सम्पूर्ण यजमानोंकी सिद्धिके लिये लाखहोमका विधान किया है, क्योंकि यह पितरोंको परम प्रिय और सखात् भोग एवं मोक्षकी फलदा प्रदाता है। बुद्धिमान् यजमानको चाहिये कि ग्रहबल और ताराबलको अपने अनुकूल प्रकार आराधनाद्वारा स्वस्तिवाचन करायें और अपने गृहके पूर्वोत्तर दिशामें अथवा शिवमन्दिरकी सम्मुखी भूमिमें विधानपूर्वक एक मण्डपका निर्माण कराये, जो दस हाथ अथवा आठ हाथ लम्बा चौड़ा चौकमें हो तथा उसके मुख (प्रवेशद्वार) उत्तर दिशाकी ओर हो। उसकी भूमिमें यज्ञपूर्वक पूर्वोत्तर दिशाकी ओर खाल बना देना चाहिये

तदनन्तर मण्डपके पूर्वोत्तर प्रागमें यथार्थ लक्षणोंसे युक्त एक सुन्दर कुण्ड^१ तैयार कराये परिमाणसे कम अथवा अधिक परिमाणमें बना हुआ कुण्ड अनेकों प्रकारका भय देनेवाला हो जाता है, इसलिये शक्तिकुण्डको परिमाणके अनुकूल ही बनाना चाहिये। कहाने लाखहोमको अयुतहोमसे दसगुना अधिक फलदायक बतलाया है, इसलिये इसे प्रत्यक्ष पूर्वक आहुतियों और दक्षिणओंछा सम्पन्नित करना चाहिये। लाखहोममें कुण्ड चार हाथ लम्बा और दो हाथ चौड़ा होता है, उसके चारों मुखस्वान्तर योनि बनी होती है और यह तीन मेखलाओंसे युक्त होता है। देवताओंकी स्थापनाके लिये एक केदिक भी विधान बतलाया है, जो तीन परिधियोंसे युक्त हो।

इनमें पहली परिधि दो अङ्गुल ऊँची रोम दो एक-एक अङ्गुल ऊँची होने चाहिये। विद्वानोंने इन सबको चौड़ाई दो अङ्गुलकी बतलायी है। वेदीके ऊपर दस अङ्गुल ऊँची एक दीवाल बनायी जाय, उसीपर पहलेंकी ही भाँति पूरा और अधातोंसे देवताओंके आवाहन किया जाय। राजेन्द्र! अधिदेवताओं एवं प्रायश्चित्तदेवताओंसे सहित सभी ग्रहोंको सूर्यके सम्मुख ही स्थापित करना चाहिये, उत्तरदिमुख अथवा पश्चिममुख नहीं। लक्ष्मीकाभी मनुष्यको इस यज्ञमें (सभी देवताओंके अतिरिक्त) गुरुत्वकी भी पूजा करनी चाहिये। (उस समय ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये—) 'गुरु। तुम्हारे शरीरसे सम्भवेदकी चानि निकलती रहती है, तुम भगवान् विष्णुके वाहन और निम्न विषय पापको हरनेवाले हो, अतः मुझे राक्षस प्रह्नन करो।

तत्पश्चात् पहलेकी तरह कलशकी स्थापना करके हवन आरम्भ करे। एक लाख आहुतियोंसे हवन करनेके पश्चात् पुनः सर्वपाओंकी संख्याके बराबर और अधिक आहुतियाँ बाले। फिर अधिक ऊपर वृत्कुम्भसे वसोर्वाह गिराये। (वसोर्वाहकी विधि यह है—) भुजा-बराब लम्बी मूलरकी लकड़ीसे, जो खोखली न हो तथा सीधे एवं गौरी हो, चुप बनसमक उसमें दो खंभोंपर रखकर उसके द्वारा जलके ऊपर सम्यक् प्रकारसे भीनी चला गिराये। उस समय अंगिरसुक्त (आ० सं० १।१), विष्णुसुक्त (वाजसे० ५।१-२२) इन्द्रसुक्त (चण्डी १६) और इन्द्र (सोम) सुक्त (आ० १।११) पठ करना चाहिये तथा महावैद्यनर सप्त और ज्येष्ठसप्तम गान करना चाहिये तदुपरांत पूर्ववत् यजमान स्नान कर स्वस्तिवाचन कराये तथा कम-अधोपहित होकर शान्तचित्तसे पूर्ववत् ऋषिओंको पुष्प-पुष्प दक्षिणा प्रदान करे नवग्रहोंके अयुतहोममें चार वेदोंका आराधनोंको अथवा ऋषिोंके जानकर एवं शान्त स्वभाववाले दो ही ऋषिओंको नियुक्त करना चाहिये। वितारमें नहीं फैसना चाहिये।

इसी प्रकार लाखहोममें अपने सामर्थ्यके अनुकूल मत्सर-रहित होकर दस, अष्ट अथवा चार ऋषिओंको नियुक्त करना चाहिये। धन्यवश ! सम्पत्तिशाली यजमानको यथाशक्ति पद्म पदार्थ, आभूषण, वस्त्रोंसे सहित शय्या, लज्जनिर्मित कड़े,

१- 'काचन' अंगिरसुक्त ५- २४ की टिप्पणीमें कुण्ड-मन्दप-निर्माणकी पूर्ण विधि दत्ता है।

कुम्हल और अंगूठी आदि सभी वस्तुएँ लक्षहोममें नवग्रह-यज्ञसे दसगुने अधिक देनी चाहिये। मनुष्यको कृपणताका दक्षिणाहित यह नहीं करना चाहिये। जो लोभ अथवा अज्ञानसे भरपूर दक्षिण नहीं देता, उसका कुल नष्ट हो जाता है। समृद्धिकामी मनुष्यको अपनी शक्तिके अनुसार अन्नका दान करना चाहिये, क्योंकि अन्न-दानरहित किया हुआ यह दुर्भिक्षरूप फलका दाता हो जाता है। अन्नहीन यह राष्ट्रको, मन्त्रहीन शक्तिज्ञको और दक्षिणाहित यह यज्ञकर्त्ताको जलाकर नष्ट कर देता है। इस प्रकार (विधिहीन) यज्ञके समान अन्य कोई रसु नहीं है। अल्प धनवाले मनुष्यको कभी लक्षहोम नहीं करना चाहिये, क्योंकि यज्ञमें (दक्षिणा आदिके लिये) प्रकट हुआ विप्रद संदाके लिये कष्टकरक हो जाता है। स्वल्प सम्पत्तिवाला मनुष्य केवल पुरोहितकी अथवा दो या तीन ब्राह्मणोंकी शक्तिके साथ विधिपूर्वक पूजा करे अथवा एक ही वेदज्ञ ब्राह्मणकी शक्तिके साथ दक्षिणा आदिसे प्रत्यक्षपूर्वक अर्पण करे, बहुतोंके चक्षरमें न पड़े। अधिक सम्पत्ति होनेपर

लक्षहोम करना चाहिये, क्योंकि यह अधिक लाभदायक है। इसका विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य सभी कामन्त्रधर्मोंको प्राप्त कर लेता है। वह भाठ सौ कल्पोंतक शिवलोकमें वसुगण, आदित्यगण और मरुद्गणोंद्वारा पूजित होता है तथा अन्तमें मोक्षको प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य किसी विरोध यन्त्रनासे इस लक्षहोमको विधिपूर्वक सम्पन्न करता है, उसे उस कामन्त्रकी शक्ति तो हो ही जाती है। साथ ही वह अविनाशोपदको भी प्राप्त कर लेता है। इसका अनुष्ठान करनेसे पुत्रार्थको पुत्रकी प्राप्ति होती है, धनार्थी धन लाभ करता है, भयार्थी सुन्दर पत्नी, कुमारी कन्या सुन्दर पति, राज्यसे ग्रह हुआ राजा राज्य और लक्ष्मीका अभिलाषी लक्ष्मी प्राप्त करता है। इस प्रकार मनुष्य जिस वस्तुकी अभिलाषा करता है, उसे वह प्रचुर मात्रामें प्राप्त हो जाता है। जो निष्कर्मपञ्चवले इसका अनुष्ठान करता है, वह परब्रह्मको प्राप्त हो जाता है।

(अध्याय १४१)

कोटिहोमका विधान

मगधम् श्रीकृष्ण कहते हैं—महाराज। प्राचीन कालमें प्रतिष्ठान (पैठण) नामक नगरमें संवरण नामके एक भोजन् भाग्यशाली राजा थे। वे सभी राज्योंमें विपुल, बहादुरके ज्ञाता, पित्रभक्त तथा देव-ब्राह्मणके उपसक्त थे। एक समयकी बात है, ब्राह्मणोंके पुत्र महामोषी सनक राजा संवरणके पास आये। उन्हें देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनिवृद्धों आसन देकर प्रणम किया तथा अर्घ्य, पात्र आदिसे उनका सत्कारकर अपना राज्य और स्वयंको भी उनके लिये समर्पित किया। मुनिने भी राजाद्वारा दिये गये अभिषेदन और सत्कारको स्वीकार किया। उसके बाद ब्राह्मण सनकने अनेक राजाओं, महाराजाओंके चरित और इतिहास-पुण्य आदिकी कथाएँ उन्हें सुनायीं। राजा कदा सुनकर आत्मविमोह हो उठे। इसी अवसरपर राजा संवरणने जगत्के प्राणियोंके हितकी दृष्टिसे सनकजीसे प्रार्थना करते हुए कहा—‘देवर्षि! पूकम्प, उपलक्ष्मि, ब्रह्मपुत्र, अम्बुष्टि, राज्योपरव आदि उपलब्धोंकी शक्तिके लिये कोई उपयुक्त बतानेकी कृपा करें, जिससे कि धन-धान्यकी वृद्धि, अमोघ्य, सुख और स्वर्गकी

प्राप्ति हो।’ राजा संवरणकी प्रार्थनाको सुनकर सनकजीने कहा—‘राजन्। सभी कार्योंकी सिद्धि करनेवाले शक्तिशाली कोटिहोमकी विधि बता रहा हूँ, जिसके करनेसे ब्रह्महत्यादि पातक क्षुद्र जाते हैं। सभी उत्पन्न शक्त हो जाते हैं। साथ ही अमोघ्य एवं सुखकी भी प्राप्ति होती है। इसका विधान इस प्रकार है—

सबसे पहले शुद्ध मुहूर्त देखकर देवालय, नदीके छतपर, वनमें अथवा घरमें कोटिहोम करना चाहिये। सर्वप्रथम वेदवेत्ता ब्राह्मणका चरण कर गन्ध, अक्षत, पुष्प, माला, कण्डा, आभूषण आदिसे उन्का पूजनकर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

त्वं नो गतिः शिवा माया त्वं गतिस्त्वं पराधनाः ।

स्वस्वसाधेन विप्रर्षे सर्वं ये स्वप्नयोगताम् ॥

आपहिमोक्षतव च ये कुतः कश्चमनुत्तमम् ।

कोटिहोमास्तमस्तु त्वं स्वस्वार्थं सार्वभौमिकम् ॥

(उत्तरार्ध १४२ १७-२८)

‘विप्रब्रह्म! आप ही हमलोगोंके माता-पिता हैं, आप ही

हमारे आश्रय हैं और आप ही गति हैं। आपके अनुग्रहसे हमारे सभी मनोरथ परिपूर्ण हो जायें। आपत्तिसे छुटकारा प्राप्त करनेके लिये तथा सार्वकामिक शान्ति प्राप्त करनेके लिये आप कोटिहोम नामक उत्तम यज्ञ करा दें।

आचार्यको भी श्वेत वस्त्र आदिसे अलंकृत होकर विद्वान् ब्राह्मणोंके साथ पुण्यहवाचन करना चाहिये। पूर्ण और उत्तमकी ओर कालमुक्त समतल भूमिपर बने हुए मण्डपको ब्राह्मण सूत्र-ज्ञान शेर दे। मण्डपका प्रमाण इस प्रकार है—एक सौ हाथ विस्तारको मण्डप उत्तम पचास हाथका मध्यम तथा पच्चीस हाथका मण्डप निकृष्ट है, किन्तु शक्ति और सामर्थ्यके अनुसार ही मण्डप बनाकर उसके बीचमें आठ हाथ लंबा-चौड़ा, तीन पेरुलासे युक्त, बारह अंगुलके विस्तारयुक्त योनिर्वाहित एक चौरस कुण्ड बनाना चाहिये। कुण्डके पूर्व दिशामें चार हाथ लंबी-चौड़ी वेदी बनाने, जो एक हाथ लंबी हो। उसमें सभी देवताओंको स्थापित करे। मण्डपकी भूमिको गंधार-मिट्टीसे अच्छी तरह लीपकर पञ्चपल्लवोंसे सुसज्जित जलपूर्ण चौदह कलशोंको स्थापित करना चाहिये। मण्डपके ऊपर धितान और तोरण लगाने चाहिये। सब सामग्री एकत्रित कर पुण्यहवाचन, स्वास्त्यवाचन, जपशब्दपूर्वक शुद्ध दिनसे पुराहितको हवन प्रारम्भ करना चाहिये। मण्डपके पूर्वमें ब्रह्मा मध्यमें विष्णु, पश्चिममें रुद्र, उत्तरमें वसु, ईशानमें ब्रह्म, अग्निक्लेशमें मरुत और शेष दिशाओंमें लोकपालोंकी (वेदियोंपर) स्थापना करे। गन्ध, अक्षत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे वैदिक और पौराणिक मन्त्रोंद्वारा समस्त अलग-अलग पूजन और प्रार्थना करे।

इसके पश्चात् वेदपाठी ब्राह्मणोंसहित विधानपूर्वक कुण्डका संस्कार करे। कुण्डमें अग्नि प्रज्वलितकर उस अग्निको कम घृताभिषेक रखे। लिप्तावृद्ध, वयोवृद्ध, गृहस्थ, जितेन्द्रिय, स्वर्कर्मनिष्ठ शुद्ध और ज्ञानशक्तिसम्पन्न एक सौ ब्राह्मणोंको हवनके लिये नियुक्त करे। अथवा जिस संख्यामें उत्तम ब्राह्मण उपलब्ध हों, उनका ही वरण करना चाहिये। इसके बाद पञ्चपुत्र अधिकार ध्यान करना चाहिये। नामसहित उनकी साल जिह्वाओंकी पूजा करनी चाहिये। घुआयुक्त अग्निमें हवन करना व्यर्थ होता है। इसलिये प्रज्वलित अग्निमें ही हवन करना चाहिये।

ऋग्वेदी ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख यजुर्वेदीको उत्तराभिमुख, सामवेदीको पश्चिमाभिमुख और अथर्ववेदी ब्राह्मणको दक्षिणाभिमुख बैठकर आधार और आन्यजागकी अमाहुतिवा देनी चाहिये। पहले ब्रह्माका स्थापन कर इस कर्मको आरम्भ करना चाहिये। अर्द्धिमें 'प्रणव' लगाकर अन्तमें 'स्वाहा' शब्दका उच्चारण कर व्याहृतिधोसे हवन करना चाहिये। भी काला तिल तथा जौ मिलाकर पलाशको सभिन्नाओंमें कोटिहोम करना चाहिये। एक हजार आहुति पूर्ण होनेपर पूर्णाहुति करनी चाहिये। पुनः उसी प्रकार हवन करना चाहिये। इस विधिसे कोटिहोम करना चाहिये। इसमें दस हजार ज्ञान पूर्णाहुतिवा दी जाती हैं। इसमें सभी ब्राह्मणों और यजमानको कम, क्रोध आदि दोषोंसे दूर रहना चाहिये।

कोटिहोमकी विधिको सुनकर राजा संवरणने कहा कि महर्षे! इस कोटिहोममें बहुत अधिक समय लगेगा, इतने दिनतक संयमसे रहना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिये कृपया आप कोटिहोमकी संक्षिप्त विधि बतानेका कष्ट करें जिससे कम समयमें यह निर्विघ्न पूर्ण हो जाय।

राजाके इस प्रकारके वचनको सुनकर सनक मुनिने कहा: 'राजन्! कोटिहोम चार प्रकारका होता है: शतमुख, दशमुख, द्विमुख और एकमुख। समयानुसार इन चारोंमें से जो भी होम हो सके वही करना चाहिये। एक हाथ प्रमाणवाले उत्तम एक सौ कुण्ड बनकर प्रत्येक कुण्डपर एक-एक ब्राह्मणको अथवा समय कम रहनेपर प्रत्येक कुण्डपर दस-दस ब्राह्मणोंको हवनके लिये नियुक्त करे। एक कुण्डमें अधिक संस्कार कर उसी अग्निको अन्य कुण्डोंमें भी प्रज्वलित करना चाहिये। इस विधिद्वारा जो हवन किया जाता है, उससे एक ही कोटिहोम होता है जो शतमुख होम कहलाता है। यदि समयका अभाव न हो तो दस कुण्ड बनाकर प्रत्येक कुण्डपर बीस-बीस ब्राह्मण हवनके लिये नियुक्त करने चाहिये। यह दशमुख नामक कोटिहोम है। यदि यहीने-दो-गहीनेका समय हो तो दो कुण्ड बनाकर प्रत्येक कुण्डपर पचास-पचास ब्राह्मणोंको हवनके लिये आधुनिक करना चाहिये। यह द्विमुख कोटिहोम है। अधिक-से-अधिक समय हो तो एक कुण्डमें अग्नि स्थापन कर उत्तम कुलोत्पन्न वेदवेत्ता सदाचारी ब्राह्मणोंसे हवन करना चाहिये। इस हवनमें ब्राह्मणोंकी संख्याका कोई

नियम नहीं और समझकी सीमा भी निश्चित नहीं है। यह एकमुख कोटिहोम स्वेच्छमय कहलाता है। इस स्वेच्छमयज्ञमें बहुत समय लगता है और बीचमें अनेक प्रकारके विषय भी उत्पन्न हो जाते हैं। धन और शरीरकी स्थिरताका कुछ भी धरोहरा नहीं है। इसलिये संक्षेपसे ही यज्ञ करना चाहिये।

यज्ञ सम्पन्न कर अच्छी प्रकारसे महोत्सव मनावना चाहिये। सभी ऋषियोंको कटक, कुण्डल, वस्त्र, दक्षिण, एक सौ गाय, एक सौ घोड़े और स्वर्ण आदि प्रदान करना चाहिये तथा पुरोहितकी पूजा करनी चाहिये। दीनों, अन्धों तथा कृपणों

आदिको भोजन देकर अन्तमें कलशोक्ति जलसे अवधूत स्नान करे और ब्राह्मण यज्ञमानक अधिक करे। इस विधिसे जो राजा या व्यक्ति कोटिहोम करता है, वह अश्रेष्ठ, पुत्र, राज्यवृद्धि, ऐश्वर्य, धन-धान्य प्राप्तकर सभी प्रकारसे संतुष्ट रहता है तथा उसको महर्षीका भी नहीं भोगनी पड़ती। राज्यमें अनावृष्टि उत्पात, महामारी, दुर्भिक्ष आदि कभी नहीं होते सभी तरहके घप और गलतकी पीड़ाको दूर करनेवाला शान्तिदायक यह कोटिहोम है, इसको करनेवाला व्यक्ति इन्द्रलोकमें प्राप्त कर लेता है*। (अध्याय १४२)

महाशान्ति-विधान

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—उक्त । अब मैं भगवान् सेकराज कही गयी महाशान्तिक विधान बतलाता हूँ, यह राजाओंके लिये कल्याणकारी है तथा भयंकर विपत्तियोंको दूर करनेवाली है। इस महाशान्तिको राजाके अभिषेक, यात्रा तथा दुःस्वप्नके समय, दुर्निमित्तमें, गलतकी प्रतिकूलतामें, विजली और उल्काके गिरनेपर, जन्म-मृत्युमें केतुके उदय होनेपर, पृथ्वी-जन्म और प्रसूतिकालमें, मूलगण्डान्तमें, मिथुन संततिके उत्पत्तिकालमें, राजाके छत्र अथवा ध्वजके अपने स्थानसे पतनके समय, कलक, उलूक और कम्बूतके चरने प्रवेश करनेपर, ब्रूज गलतकी दृष्टि पड़नेपर या जन्मके समय ब्रूज गलतकी योग होनेपर, लग्नकुण्डलीमें इन्द्रा, चतुर्थ और अष्टम स्थानमें बृहस्पति, शनि, सूर्य एवं मंगलके स्थित होनेपर तथा युद्धके समय, वज्र, आयुध, मणि, केरा, गौ, अश्वके मिनारके समय, रात्रिमें इन्द्रधनुष दिखायी पड़नेपर, घरके तुल्य-मंगलके समय तथा सूर्य और चन्द्र ग्रहण आदिके समयमें यह महाशान्ति प्रशस्त मानी गयी है। इसके करनेसे सभी दुर्निमित्त शांत हो जाते हैं। पाण्डव उत्तम कुलमें उत्पन्न तथा शक्तिसम्पन्न वैदिक ब्राह्मणोंसे इस महाशान्तिको करना चाहिये। विशेषरूपसे अर्जुनके, कर्जुके तथा ऋष्यके शत्रु, पवित्र जलसम्पन्न, जप-होमपरायण और अनेक कृष्णदि गतोंके हुए शुद्ध व्यक्ति इसमें प्रशस्त माने गये हैं। प्रथम भगवान्की

आराधना करके क्रियाका आरम्भ करना चाहिये।

दस या बारह हाथका एक सुन्दर पाण्डव बनाकर उसके मध्यमें चार हाथकी खेदी बनाये और आग्नेय दिशामें एक हाथ प्रमाणवाला एक सुन्दर कुण्ड बनावाये और वह कुण्ड तीन पेशल्लओंसे युक्त तथा धोनिसे विभूषित होना चाहिये। पाण्डवको चन्दन, माला, तोरण आदिसे अलंकृत कर गंधारसे लीपना चाहिये। पाण्डवमें केतुके ऊपर अग्नेयदि कमोंमें क्रमशः चार और बीचमें पाँचवाँ कलश स्थापित करना चाहिये। कलशोंको पञ्चपल्लवों, सर्वोपधि, पञ्जरल, रोचन, चन्दन, सप्तमूल्का, धान्य तथा पुष्प तीर्थके जल, नरियेल आदिसे भरलीभाँति स्थापित करना चाहिये। ऋषिकूर्च-विधानसे पञ्चगव्यका निर्माण करे। इसके अनन्तर वैदिक मन्त्रोंसे कलशोंको अधिमन्त्रित कर उनका पूजन करे। मध्य कुम्भको उद्रकुम्भ कहा जाता है।

इसके बाद स्वास्तवाचन करना चाहिये अनन्तर अभिकार्य सम्पन्न करे। 'अग्नि कूर्च' (यजु० २२। १७) इस मन्त्रके द्वारा कुण्डमें अग्नि स्थापित करे। 'क्षिप्र्यगर्चः' (यजु० १३। ४) इस मन्त्रसे ब्राह्मसन्त्रों स्थापित करे। अग्नि-पूजनके अनन्तर आन्य (धृष्ट) का संस्कार करे, अनन्तर विधिपूर्वक यज्ञीय श्रव्योंको यज्ञवत् स्थापित करना चाहिये। इसके बाद पुरुषसूक्त (यजु० ३१। १-१६) का पठ करते हुए

* कर्मजान समझके लिये यह विषय अवगत उपयोगी है। समय, कर्मजान तथा इन्द्रलोकोंको इसका अन्तर्गत लेकर विश्व-कर्मजान कहना चाहिये। अन्तर्गत विश्वमें अनेक ऐश्वर्य और सम्पत्तिके उत्पन्न होते हैं। कोटिहोमका कोटिहोमकोकलक-पड़ती आदि अनेक अन्य ऋषिगण हैं। किन्तु यह उक्तका भी उपयोगी है।

चक्रवर्त निर्माण करे। उसके सिद्ध होनेके बाद पृथ्वीपर स्थापित करे। इसके पश्चात् राम्रैवरी अक्षररत्न तथा फलारत्नी सात समिधाओंको अग्नि प्रज्वलित करनेके लिये कुण्डमें डाले। आघार और उन्नयन-भाग-संज्ञक हुवन करनेके बाद 'जातकेदसे' (अ० १।१९।१) इस ऋचाके द्वारा प्रीति स्नान आहुतिर्था प्रदान करे। पुनः 'जातकेदसे' इस मन्त्रसे स्थालीपाकद्रव्यका हुवन करे। 'तरत् स यन्दी' (अ० १।५८।१४) इस सूक्तसे चार बार हुवन करे। इसके बाद 'ययाय सोम' (अ० १०।१४।१३) इस मन्त्रसे 'स्वाहा' शब्दका प्रयोगकर स्नान आहुतिर्था दे। तदनन्तर 'इदं विष्णुर्वि' (यजु० ५।१५) इस मन्त्रसे स्नान बार आहुति दे फिर २७ नक्षत्रके लिये २७ आहुतिर्था दे। अनन्तर 'व्यक्त्यर्चना' इसके द्वारा हुवन करनेके बाद सिद्धकृत् हुवन करे। तदनन्तर घृतसहित तिलसे ग्रहहोम करे। इसके बाद प्रायश्चित्त-निमित्तक हुवन करके होम-कर्मको समाप्त करे। तदनन्तर श्रेष्ठ द्विज यजमानके दुर्मित्तकी शान्तिके लिये पाँच कलशोंके जलसे मन्त्रोंके द्वारा ययस्तम अभिषेक करे; 'सहस्राक्षेण' (अ० १०।१६१।३) इस मन्त्रसे प्रथम

कलशके जलसे, 'शताम्बुषा' द्वारा द्वितीय कलशके जलसे, 'सजोषा' (अ० ३।४७।२) इस मन्त्रसे तृतीय कलशके जलसे, 'विद्यानि देवा' (अ० ५।८२।५) इस मन्त्रसे चतुर्थ कलशके जलसे तथा 'ब्रह्ममस्तु' इस मन्त्रसे पञ्चम कलशके जलसे अभिषेक करे। इसके बाद 'नमोस्तु सर्वभूतेभ्यः' इस मन्त्रसे दिशाओंको वलि-नैवेद्य प्रदान करे।

यजमानके स्नान करनेके समय ब्रह्मण्यग्न शान्तिकर पाठ करें। चारों ओर शान्ति-जलसे जलकी धारा गिरावे। अन्तमें पुण्याहवाचनपूर्वक शान्तिकर्मको सम्पन्न करे। ब्राह्मणोंको यथाशक्ति भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, शम्भू, आम्रान एवं दक्षिणा दे दीन, अन्नद्वय, विशिष्ट आश्रित्योंको भी भोजन आदि प्रदान करना चाहिये। ऐसा करनेसे व्ययुक्ती वृद्धि और शत्रुपर तत्क्षण विजय प्राप्त होती है तथा पुत्र-साम होता है। जैसे शस्त्रोंका प्रहार कमचसे हट जाता है, वैसे ही दैवी शक्ति भी इस शान्तिकर्मसे दूर हो जाती है। अहिंसक, इन्द्रियसेव्यमी, कर्मसे घन अर्जित करनेवाला, दया और दक्षिणासे युक्त व्यक्तिने लिये सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं^१।

(अध्याय १४३)

—अध्याय—

विनायक शान्ति^२

महाराज दुग्धद्विजने कहा—देवेना। विधे। अल आप विनायक-शान्तिकी विधि मुझे बताये, जिसके करनेसे सभी मानव समस्त आपत्तियोंसे मुक्त हो जाते हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजेन्द्र। विनायकके प्रिय श्रेष्ठ शान्तिकर्मा मैं वर्णन करता हूँ, इसके आचरणसे सभी अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह विनायक-शान्ति सम्पूर्ण विश्वको दूर करनेके लिये की जाती है। स्वप्नमें जलमें अन्नग्राह्य करण, मुण्डित सिरों तथा गेरुआ कलशों देखना, भस्मचर्चित शय, चित्त चिन्ती करणके ही दुःखी होना, कर्ममें असफल हो जाना इत्यादि विनायकद्वारा गृहीत होनेपर ही दिखायी देते हैं। विनायकद्वारा गृहीत हो जानेपर राजपुत्र राज्यको प्राप्त नहीं कर सकता, कुमारी पति नहीं प्राप्त कर सकती, गर्भिणी पुत्रको

और श्रेष्ठिय आचार्यत्वको प्राप्त नहीं कर पाता। विद्यार्थी पढ़ नहीं पाता, व्यापारी व्यापारमें लाभ नहीं पाता और कृषक कृषिकर्ममें सफल नहीं होता।

इसलिये इन विघ्नोंको दूर करनेके लिये पुण्य दिनमें स्नान-कार्य करना चाहिये। पीले सरसोंकी खली, धृत और सुगन्धित कुंकुमका उबटन लगाकर स्नान कर पवित्र हो जाय। ब्राह्मणोंद्वारा स्वस्तिवाचन करावे। सिद्धपूर्वक कलश-स्थापन करे और ब्राह्मण उर्ध्वमन्त्रित जलके द्वारा यजमानका अभिषेक करे और इस प्रकार करे—

सहस्राक्षं शतधारमुक्षिणा घबने कुक्षम् ।

तेन स्वायधिरिक्षामि पायमान्यः पुनस्तु मे ॥

अर्धं ते वरुणो राजा धनं सुर्वो बृहस्पतिः ।

१-अहिंसकक दयालव कर्मजित यस्य न दह्यदक्षिण्य युक्तस्य सर्वे साधुग्राह्यः ॥ (१४५-४५)

२-यह प्रकरण वाङ्मयका अर्ध अथः अभिषेक श्रुतियोंमें और पुण्योंमें भी इसी प्रकार प्राप्त होता है।

भगमिन्द्राजं जयमुक्ता धर्मं सप्तर्षयो ज्युः ॥
पतो केशेषु दीर्घार्ण्यं सीमन्ते पण्यं धूर्जति ।
सलाटे कर्णपोरक्ष्वेत्रापसवज्जगत् तौ सदा ॥

(उत्तरपर्व १४४) १२-१४

—यै तुम्हें अधिकृत कर रहा हूँ, फलमान् श्रद्धाओंकी अधिष्ठातृदेवता तुम्हें पवित्र करें। महागजा वरुण, भगवान् सूर्य, मृतस्योति इन्द्र, वायु तथा सप्तर्षिगण स्वप्ना-अपन्न तेज पुनर्मे आधान करें। तुम्हारे केशों, सीमन्त, भस्त्रक, सलाह, कानों एवं आँखोंमें जो भी दीर्घार्ण्य है, उसको ये अप देवता ग्रह करें।

अनन्तर कुशाको दक्षिण हाथमें धृष्ट कर सरसोंके तेलसे हवन करें। पित्त, सन्धित, साल, कलकंटक, कृष्णचन्द तथा राजपुष्पके अन्तर्में स्वास्त्र समन्वित कर हवन करें।

चतुष्पथपर कुश मिश्रकर मृपमें इनके निमित्त बलि-नैवेद्य अर्पण करें। खिले हुए फूल तथा दुर्वास अर्घ्य दे। मण्डलमें अर्घ्य प्रदानकर विनायककी माता अम्बिकाकी पूजा करें और यह प्रार्थना करें—मातः ! आप मुझे रूप, यश, ऐश्वर्य पुत्र तथा धन प्रदान करें और मेरी समस्त कामनाओंको पूर्ण करें^१। अनन्तर सफेद वस्त्र, सफेद माला और घेत चन्दन धारणकर ब्राह्मणको भोजन कराये और गुस्को दो वस्त्र प्रदान करें। इस प्रकार ग्रहोंकी और विनायककी विधिपूर्वक पूजा करनेसे सम्पूर्ण कर्मकी फलकी प्राप्ति होती है और लक्ष्मीकी भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान् सूर्य, कार्तिकेय एवं महाभागवतिकी पूजा करके मनुष्य सभी सिद्धिओंको प्राप्त कर लेता है।

(अध्याय १४४)

नक्षत्रार्चन-विधि (रोगावलिचक्र)

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन्^१ एक बार कौशिकमुनि अग्निहोत्र करनेके बाद सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि गर्गने उनसे पूछा— ब्रह्मन् बंदोगृहमें निरुद्ध हो अथवा स्थिर परिस्थितियोंमें अम्बरुद्ध, दस्यु, राघु अथवा हिस पशुओंसे घिरा हो तथा व्याधियोंसे पीड़ित तो ऐसे व्यक्तिनी कैसे मुक्ति हो सकती है। इसे आप मुझे बतलावें।

कौशिक मुनि बोले—गर्भाधानके समय, जन्म-नक्षत्रमें, मृत्यु-सम्बन्धी शुभ होनेपर जिसको रोग-व्याधि उत्पन्न हो जाती है, उसे कह तो होता ही है, उसकी मृत्यु भी सम्भाव्य है। यदि कुर्वक नक्षत्रमें कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा नौ राततक बनी रहती है। रोहिणीमें तीन राततक, मृगशिरामें पाँच राततक और यदि आर्द्रमें रोग उत्पन्न हो तो वह व्याधि प्राण-वियोगिनी हो जाती है। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्रमें सप्त रात, आश्लेषामें नौ रात, मघामें बीस दिन, पूर्वाषाढागुनीमें दो मास, उत्तराषाढागुनीमें तीन पक्ष (४५ दिन), हस्तमें स्वल्पकालिक पीड़ा, चित्रामें आधे मास, स्वातीमें दो मास, विशाखामें बीस दिन, अनुराधामें दस दिन, ज्येष्ठामें आधे मास

और मूलमें मृत्यु हो जाती है। पूर्वाषाढामें पंद्रह दिन, उत्तराषाढामें बीस दिन, अश्लेषामें दो मास, धनिष्ठामें आधा मास, श्रवणामें दस दिन, पूर्वाभाद्रपदमें नौ दिन, उत्तराभाद्र-पदमें पंद्रह दिन, रेवतीमें द^२ तथा अश्विनीमें एक दिन-रात कह होता है।

मुनें। कुछ विशिष्ट नक्षत्रोंमें व्याधि उत्पन्न होनेपर मनुष्यके प्राणतक भी चले जाते हैं^३, इसमें संदेह नहीं। इसकी विशेष जानकारोंके लिये ज्योतिषियोंसे भी परामर्श करना चाहिये।

रोगके प्रारम्भिक नक्षत्रका ज्ञान हो जानेपर उस नक्षत्रके अधिदेवताके निमित्त निर्दिष्ट द्रव्योद्वारा हवन करनेसे रोग-व्याधिकी शान्ति हो जाती है। व्याधि नक्षत्रके किस चरणमें उत्पन्न हुई है, इसका ठीक पता लगानेपर आपत्तिकर्मक स्थितियोंमें व्याधिसे मुक्तिके लिये उस नक्षत्रके स्वामीके मन्त्रोंसे अभीष्ट समिधाद्वारा हवन करना चाहिये अर्धिनौ नक्षत्रमें क्षीपी (दूधवाने - वट, पीपल, खिरनी इत्यादि) वृक्षांकी समिधासे अर्धिनीकुमारकी मन्त्रोंसे हवन करना चाहिये। भरणीमें

१ रूप देहि यशो देहि धर्मं यशस्वति देहि मे। पुत्रं देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे ॥ (१४४) १२

२-ज्योतिर्विभवः अर्द्धं ज्योतिषः जन्मदिकं अनुसृतं आर्द्रं, आश्लेषा पुष्यः स्वाती ज्येष्ठ पूर्वाषाढा और पुनर्वसु मृगशिरा मय शेष है या जोकी विधा हो जाती है। अतः इसको विनित्तं भिन्नं कर्तुं धनं अर्पितुं उप हवन करना चाहिये।

‘सप्तदैवत वगैय त्वाह्व’ इस मन्त्रसे घी, मधु और तिलसे हवन करना चाहिये इसी प्रकार कृत्तिकाम्ये भी अभिक्त मन्त्रोंसे हवन करना चाहिये। रौहिणीमें प्रजापतिके मन्त्रसे, मृगशिरामें षीसे, पुनर्वसुमें तित्तिदेवीके हिये दूध और घी-मिश्रित आहुति प्रदान करनी चाहिये। पुष्यमें बृहस्पतिके मन्त्रोंसे घी और दूधद्वारा, अश्लेषाके देवता सूर्य है, अतः बड़के दूध और षीसे मिश्रित आहुति देनी चाहिये इसी प्रकार स्वाती, मूल

आदि सभी नक्षत्रोंमें घी-मिश्रित आहुति देनी चाहिये।

मुने ब्रह्माजोंने यह बतलवा है कि विधिपूर्वक गायत्री-मन्त्रद्वारा भी प्रत्येक सहस्र (१,०००) कृतकरी आहुतिपूर्व देनेपर सम्पूर्ण ज्वरों एवं व्याधियोंका सद्यः उपशमन हो सकता है क्योंकि गायत्रीका अर्थ ही है कि गान, हवन, पूजनद्वारा प्राण करनेवाले

(अध्याय १४५)

अपराधशतशमन-व्रत

महर्षि सविह्वीने राजा इक्ष्वाकुसे कहा—राजन् ! अब आपको एक व्रत बतला रहा हूँ जिससे महाफलकी प्राप्ति होती है और सैकड़ों दोष-पापोंका शमन हो जाता है।

राजा इक्ष्वाकुने पूछा—ब्रह्मन् ! मुख्यरूपसे सौ अपराध या दोष-पाप कौन-कौन हैं और वह व्रत कौन-सा है, जिसके अनुष्ठानमात्रसे उनकी रक्षित हो जाती है। इस व्रतमें किस देवताकी पूजा होती है और किस समय यह व्रत किये जाता है, आप बतलानेकी कृपा करें।

महर्षि सविह्व बोले—महाबाहो ! अपराधशतशमन-व्रतको सुने, जिसका अनुष्ठान करनेमात्रसे मनुष्यको सभी प्रकारकी कामनाएँ और मुक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। कृत-अकृत सभी गुरुतर पाप रक्षकी रात्रिके सामन जलकर भस्म हो जाते हैं राजन् ! अब आप इन अपराधोंके नाम और लक्षणको सुनें—
अनाश्रमिव—घातों आश्रमोंसे बाहर रहकर स्वच्छन्द नास्तिक-वृत्ति अपनाकर, अनश्रित—अग्निहोत्र, हवन आदि सभी ऋत्योंका परित्याग, व्रतहीनत्व—कोई भी सत्य, ब्रह्मचर्य और एकादशी आदि व्रतोंका पालन न करना, अदातुल—कभी भी कुछ भी अन्न, धन या अश्वीर्वाद आदि न देना, अशौच, निर्दयता, लोभ, क्षमशून्यता, जनपीडा, प्रपञ्चमें पड़ना, अमङ्गल, व्रतभङ्ग, नास्तिकता, वैदिकविद्या, कठोरता, असत्यता, हिंसा, चोरी, इन्द्रिय-परायणता, मनको वशमें न रखना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ, शठता, धूर्तता, कटुशपण, प्रमद, लोभ, पुत्र, मन्त्र आदिको पालन न करना, अपूज्यकी पूजा करना, ब्राह्मण त्याग, जप न करना, बलिद्वैधदेव तथा पञ्चयज्ञका स्मरण, संध्या, तर्पण, हवन आदि नित्यकर्मोंका परित्याग, अग्निका मुंजाना, ऋतुकालके बिना ही स्त्री-सम्पर्क, पत्र आदिमें स्त्री-

सहवास, चुगली, दूसरेकी स्त्रीके साथ गमन, वैश्यागमन, अपात्रको दान देना, अल्पदान, अत्यवसङ्ग, मन्त्रा-पिताकी सेवा न करना, सबसे झगड़ा करना, पुराण और स्मृतियोंका अनादर करना, अभक्ष्य-भक्षण, स्वामि-द्रोह, मित्र विचारे व्यर्थ करना, कृषि-कार्य करना, पाषांसंभ्रम, मनपर विजय न प्राप्त करना, विद्याकी विस्मृति, शास्त्रका त्याग करना, शृणु लेकर वाक्पत्र न करना, चित्रकर्म करना, सदा वचनमौख्य दास होना, भार्या, पुत्र एवं कन्या आदिको विक्रय करना, पशु-मैयुन, इक्ष्वाक्य वृक्ष काटना, किराँतोंमें पानी आदि झलाना, तक्षणादिके जलको दूषित करना, विद्याका विक्रय, स्ववृत्तिक परित्याग, याचना, कुपितता, स्त्री-वध, गो-वध, मित्र-वध, धूषण-हत्या, पौरहित्य, दूसरेका अन्न और शूद्रके अन्नको ग्रहण करना, शूद्रका अग्निकर्म सम्पन्न करना, विधिविहीन कर्मका निष्पादन, कुपुत्रता, विद्वान् होनेपर वक्त्रन करना, ब्याधालता, प्रतिग्रह लेना, श्रौत-संस्कारहीनता, आर्त व्यक्तिको दुःख दूर न करना, ब्रह्महत्या, सुगन्धन, स्वर्णचोरी, गुरुपत्नीगमन तथा पातकियोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करना—ये अपराध हैं अन्य तत्त्ववेत्ताओंमें भी विविध प्रकारके अपराधोंको कहा है।

अनघ ! भगवान् सत्येशकी पूजा करनेसे तत्क्षण सभी प्रकारके अपराध नष्ट हो जाते हैं। मुनयोंद्वारा व्रत और पूजन करनेसे भगवान् स्वयं उसके वशमें हो जाते हैं। ये जगत्पति भगवान् किन्तु लक्ष्मीके साथ सत्यरूपकी ध्वजके ऊपर स्थित रहते हैं इनके पूर्वमें कामदेव, दक्षिणमें नृसिंह भगवान्, पश्चिममें भगवान् कृपित, उत्तरमें बरह तथा ऊर्ध्वमें अव्युत स्थित रहते हैं। इन्हें ही महापञ्चक ज्ञानना चाहिये ये ही सत्येश हैं, इन्हें स्त्री सदैव पूजा करनी चाहिये। ये सत्येश

भगवान् पद्म, कौमोदकी गदा, पाञ्चजन्य शंख तथा सुदर्शन चक्र धारण किये रहते हैं। उनके चरणकमलके आसपाससे पवित्र गङ्गाका प्रदुर्धन हुआ है। इनकी अष्ट शक्तियाँ हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—जया, विजया, जयन्ती, जय-नाशिनी, उन्नीसनी, चञ्जुली, विस्फुल्ल और विवर्धना। ये भगवान् हरि शुक्लम्बराधारी, सौम्य, व्रतकमुखा, सभी आचरणोंसे युक्त, शोभप्रदमान और भुक्ति-भुक्तिप्रदाता हैं।

राजन् ! उनकी जिस विधिसे जयन्तपूर्वक पूजा करनी चाहिये, उसे आप सुनें—मार्गशीर्ष आदि बारह मासोंमें द्वादशी, अमावास्या अथवा महायोगके दिन शुक्ल या कृष्ण पक्षका विचार किये बिना शुद्ध होकर उपवासपूर्वक व्रत करना चाहिये। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षोंमें जयन्तकी पूजा करनेका संकल्प लेना चाहिये। इस प्रकार नियम ग्रहण करके दत्तपूजनपूर्वक तस्मात्, पुनर अथवा घरपर ही जन्मकर नित्य-नैमित्तिक कर्म करने चाहिये। एक पल सुवर्णक मानसे लक्ष्मीसहित सत्येरात्री प्रतिमा बनवाये जो महारक्षितियोंसे समन्वित पद्मासनपर स्थित हो। दुग्धसे पूरित कुम्भपर स्थित सुवर्ण-पद्मके ऊपर उस प्रतिमाको स्थापित करें। उस पद्मकी वर्णिकाओंपर देवाधिदेवकी अष्ट शक्तियोंकी पूजा करें। अनन्तर भगवान् सख्येय (विष्णु) और सत्या (लक्ष्मी) की विधिकृत विविध पात्रादि उपचारोंसे पूजा करें। अनन्तर इस

प्रकार प्रार्थना करें—

कुञ्ज कुञ्ज प्रभो राम राम कुञ्ज विभो हरे ।
ब्राह्मि यो सर्वदुःखेभ्यो रमया सह पाधय ॥
पूजा चेयं मया दत्ता पितामहा जगद्गुरो ।
गृह्णाण जगदीश्वरान् जगत्पथ भयोऽस्तु ते ॥

(अनार्य १४६।४८-४९)

अनन्तर अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणको दान देकर व्रतका समापन करना चाहिये। इस व्रतको दोनों पक्षोंमें करें और वर्ष पूरा होनेपर उद्यापन करें। महाप्राप्तिसे प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे सभी पाप दूर हो जायें। ब्राह्मण कहें—'आपके सभी पाप एवं दुःख दूर हो जायें।' तदनन्तर ब्राह्मणको वह मूर्ति समर्पित कर समापन करना चाहिये।

राजन् ! ब्राह्मणोंने कहा है कि इस व्रतसे करनेसे अनन्त फलकी प्राप्ति होती है। जो फल सभी वेदोंके अध्ययनसे और सभी तीर्थोंमें भ्रमण करनेसे प्राप्त होता है, उससे कोटिगुना फल इस व्रतके आचरणसे होता है और व्रतीको इस लक्ष्यमें जन, धन्य, पुत्र, पौत्र, मित्र तथा सुखकी प्राप्ति होती है। व्रतको करनेवाले व्यक्तिको विद्या और माहोग्यकी भी प्राप्ति होती है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है जो इसको पढ़ता अध्ययन करता है, उसके भी सभी पाप दूर हो जाते हैं। (अध्याय १४६)

काञ्चनपुरीव्रत-विधि

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—महाप्राज्ञ ! एक बार विश्वके उत्पत्ति, पालन और संहारकारक अक्षर पुरुषोत्तम भगवान् विष्णु चैतन्यकी मुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय जगन्नाथ लक्ष्मीने उनके चरणोंमें पद्माङ्ग प्रणम्य कर उनसे पूजा—'भगवन् ! आप भक्तोंपर अनुकम्प्य करनेवाले हैं महाप्राज्ञ ! मुझपर भी दया करके आप कोई ऐसा रूप-सौभाग्यदायक सर्वोत्तम व्रत बतलायें, जिसके आचरणसे समस्त तीर्थ आदि पुण्य कर्मोंका फल प्राप्त हो जाय।

भगवान् विष्णु बोले—देवि ! जिस प्रकार आश्वीने गृहस्थाश्रम, कर्णोंमें ब्राह्मण, नदियोंमें गङ्गा, जलराशियोंमें समुद्र, देवताओंमें विष्णु (मैं) तथा क्षिप्रोंमें तुल (लक्ष्मी) श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार व्रतोंमें काञ्चनपुरी व्रत उत्तम है। इस व्रतका पहला

भगवती पार्वतीने भगवान् शंकरके साथ अनुष्ठान किया था। खीताजीने भी भगवान् श्रीरामके साथ इसी व्रतका पालन कर अखण्ड साम्राज्य प्राप्त किया था। दमयन्तीके नियोगमें राजा नरमे भी इस व्रतको किया था। जनवासी पाण्डवोंने भी द्रौपदीके साथ इस व्रतका आचरण किया और सभी कष्टोंसे मुक्त होकर साम्राज्य-लक्ष्य किया। यह व्रत स्वर्ग और मोक्षको प्रदान करनेवाला है। राम, मेमका, इन्द्राणी (राणी) सत्यभामा, शङ्खिली, अकन्यती, अर्चरी तथा देवदत्ता आदि श्रेष्ठ स्त्रियोंने इस व्रतका आचरण करके सौभाग्य, सुख और अपने मनोरथ प्राप्त किये थे। पातालमें नागकन्याओंने और गायत्री, सरस्वती एवं सावित्री आदि उन्नत देवियों तथा अन्य नदियोंमें सभी वनमाओंकी पूर्तिकी अपिलावसे इस व्रतका

अनुष्ठान किया था। यह व्रत सभी प्रकारके दुःखोंका नाशक, प्रीतिवर्धक तथा व्रतोंमें उत्तम है। इसलिये इस व्रतका मैं वर्णन कर रहा हूँ। इसके अनुष्ठानसे ब्रह्महत्या आदि महापातकोंके क्षानेवाले, तैल-मद्यमें कमी करनेवाले, कन्या बेचनेवाले, गौ बेचनेवाले, अगम्यगमनमें रिलत, मंसभक्षी, खारखपुष्पके यहाँ भोजन करनेवाले, धूम्रिष हरण करनेवाले आदि पापकर्मों भी पापोंसे निःसंदेह मुक्त हो जाते हैं। इसकी विधि इस प्रकार है—

देवि ! यह काञ्चनपुरी-व्रत किसी महीनेमें शुद्ध या कृष्ण पक्षकी तृतीया, एकदशी, पूर्णिमा, संक्रान्ति, अमावास्या तथा अष्टम्याको उपवासपूर्वक किया जा सकता है। व्रती इस दिन काञ्चनपुरी भक्त्यकर दान करे। वह पूर्वाह्ने नदी आदिके शुद्ध निर्मल जलमें स्नान करे। पहले भन्त्रपूर्वक पवित्र मृत्तिका घुलानकर उसे गरीरमें लगाये फिर जलमें गोले लगाये। इस विधिसे स्नान कर शुद्धात्मा व्रती अपने घर आवे और उस दिन किसी पाखण्डी, विध्वर्षी, घूर्त, राठ आदिसे वार्तालाप न करे। अपना हाथ-पैर धोकर पवित्र हो उद्यम्यमान करे। एक उत्तम जलसे भरा स्वर्णयुक्त शंख लेकर उस जलको द्वादशाक्षर-भन्त्रसे अभिमन्त्रित कर हरिं इस भन्त्रका जप कर जल पी ले। शमीवृक्षसे चार श्लेष्मोंसे युक्त एक वेदी बनाये जो चार हाथ प्रमाणकी हो। वेदीको पुष्पमाला, विलान, दिव्य धूप आदिसे अभिवासित और अलंकृत कर ले। वेदीके मध्यमें एक पत्रको रचना करे। मण्डलके बीचमें सुन्दर एक चरपीठका निर्माण कराये। चरपीठके ऊपर सुन्दर आसनपर लक्ष्मीके साथ भगवान् जनार्दनकी स्थापना करे। मण्डलके अग्र भगवत् जलपूर्ण कलशकी स्थापना कर उसमें क्षीरसागरकी कल्पना करे। कलशपर चार पल, दो पल अथवा एक पलकी काञ्चन-पुरीकी खर्चमायी प्रतिमा भक्त्यकर स्थापित करे। उसके आगे कदली-स्तम्भ और तोरण लगाये। फिर ब्राह्मणोंद्वारा उसकी प्रतिष्ठा कराये।

उस पुरीके मध्यमें विष्णुसहित लक्ष्मीकी सुवर्णमय प्रतिमाकी स्थापना करनी चाहिये। पञ्चमृतसे देशेक्ष नारायण तथा लक्ष्मीको स्नान कराकर मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए चन्दन, पुष्प आदि उमचाराद्वारा उनका पूजन करना चाहिये। इन्द्रादि लोकपालोंकी पूजा भी यथाक्रमसे करनी चाहिये।

विष्णुनिवारणके लिये गणपति तथा नवग्रहोंका पूजन कर हवन करना चाहिये। तरपश्चात् पायस, सोहाल, पेनी, मीरेक आदिका नैवेद्य अर्पितकर देश-कालके अनुसार फल भी अर्पण करना चाहिये। दस दिनप्रारंभमें दस घृतपूरित दीपक प्रज्वालित करे। पुष्पमाला, चन्दन आदि भी चढ़ाये, साथ ही विष्णुसकलज, पुष्पसूक्त आदिको पाठ करे। सोलह सप्ताहके ब्राह्मणोंमें लक्ष्मी-विष्णुको भजना कर पूजा करे। अन्तमें पूजित सभी पदार्थ उन्हें निवेदित कर प्रार्थना करे कि 'ब्राह्मण देवता ! भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हो जायें।' शाय-दान तथा गो-दान भी करे। जो काञ्चनपुरी आदिकी प्रतिमा पूजित की गयी है, उसे व्रती देख न सके, इसलिये वस्त्रसे आच्छादितकर अपने नेत्रोंको वस्त्रसे ढककर दीपके साथ मण्डपमें ले आवे और आचार्य कहे—'आप सभी कर्मणाओंको देनेवाली एवं दुःख-दौर्भाग्यको दूर करनेवाली इस रमणीय काञ्चनपुरीका दर्शन करे।

अनन्तर व्रती नेत्रके वस्त्रको खोलकर मुखके सम्मुख पुष्पाञ्जलि देकर उस शुभ पुरीका दर्शन करे। तदनन्तर चाँदी, ताम्र अथवा किसी शंखमें पञ्चरत्न, गङ्गाजल, फल, सरसों, अक्षत, रोचन तथा दशोपश्रित अर्घ्य बनाकर भगवान् विष्णुको प्रदान करे और प्रार्थना करे—'सभी कर्मणाओंको पूर्ण करनेवाले भगवान् लक्ष्मीनारायण ! भन्त्र इस सुवर्णपुरीके प्रदान करनेसे मनोवाञ्छित फल पूर्ण करे। नारायण लक्ष्मीकाला जगन्नाथ ! आप इस अर्घ्यको ग्रहण करे, अन्नको नमस्कर है।'

इस प्रकार महादेवस्त्री भगवान् विष्णुको अर्घ्य देकर भक्तिपूर्वक देवी लक्ष्मीको भी अर्घ्य प्रदान करना चाहिये और कहना चाहिये कि 'देवि ! आप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, पार्वती एवं भगवान् कर्तिकेयसे पूजित हैं। कर्मकी कर्मणासे मेरे द्वारा भी आप पूजित हैं, आप मुझे स्वर्भाव, पुत्र, धन, यौत्र प्रदान करें। देवि ! आप मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्यको ग्रहण कर मुझे सुख प्रदान करें। इस प्रकार व्रतको पूर्णकर महोत्सव मनाये एवं यज्ञमें जाग्रण करे। निद्रारहित होकर जाग्रण करनेसे सौ श्रेष्ठका फल प्राप्त होता है। प्रजाकाल निर्मल जलसे स्नानकर पितर और देवताओंकी पूजाकर सप्ताहके ब्राह्मणोंको वस्त्र देकर भोजन बनाये और यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान कर क्षम्य-यक्षक

करे। दीन, अंध, बधिर, पंगु आदि सबको संतुष्ट करने अनन्तर पारणा करे। तदनन्तर मधुर पायसयुक्त व्यञ्जनोंसे भिन्न और बान्धवोंके साथ भोजन करे। ऐसा करनेसे ब्रह्मलोकको प्राप्त कर ब्रह्माके साथ आनन्दमय जीवन व्यतीत करता है।

अनन्तर रुद्रलोक, उसके बाद विष्णुलोकको प्राप्त करता है। देखि ! कच्छपनपुरी नामक यह ब्रह्म पूर्वसमयमें तुमने भी किया था, उसी पुण्यके प्रभावसे त्रैलोक्यपूजित मुझे स्वर्गीय रूपमें तुमने प्राप्त किया है। (अध्याय १४७)

कन्यादान एवं ब्राह्मणोंकी परिचर्याका माहात्म्य

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! जो विवाह करने योग्य कन्याको अलङ्कृतकर ब्राह्मणविधिसे सुयोग्य करके प्रदान करता है, वह सात पूर्व और स्वतः आगे आनेवाली पीढ़ियोंको तथा अपने कुलके सभी मनुष्योंको भी इस कन्या-दानके पुण्यसे तार देता है, इसमें संदेह नहीं जो ब्राह्मण्य-विधिके द्वारा कन्या-दान करता है, वह दक्षप्रजापतिके लोकको प्राप्त करता है। वह अपना उद्धार कर अपार पुण्य प्राप्त करता है तथा अन्तमें स्वर्गलोक प्राप्त करता है। जो पृथ्वी, गौ, अश्व गजका दान हीन वर्णको करता है, वह और नरकमें पड़ता है। शूलक लेकर कन्याका दान करनेवाला और नरक प्राप्त करता है और हजारों वर्षोंतक अपवित्र लाल-भक्षण करता हुआ नरकमें जीवनव्यथन करता है। इसलिये स्वर्गा कन्या सवर्णको ही प्रदान करनी चाहिये। ब्राह्मणके बालक अथवा किसी अनाथको जो बृद्धावस्था उपनयन आदि संस्कारोंसे संस्कृत करता है, वह अक्षमेध-यज्ञका फल प्राप्त करता है। अनाथ कन्याका विवाह करने वाला स्वर्गमें पूजित होता है*। पूर्वजनि कहा है कि जो

कन्यादानके साथ प्रदीप शुद्ध स्वर्णका दान करता है, वह द्विगुणित कन्यादानका फल प्राप्त करता है। कन्याकी पूजासे विष्णुकी पूजाके समान पुण्य होता है।

महाराज ! पृथ्वीपर ब्राह्मण ही देवता है, स्वर्गमें ब्राह्मण ही देवता है। इतना ही नहीं तीनों लोकोंमें ब्राह्मणसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्राह्मणोंमें यह शक्ति है कि वे मन्त्र-मन्त्रके प्रभावसे देवताको अदेवता और अदेवताको देवता बना देते हैं। इसलिये महामाग। ब्राह्मणकी सदा पूजा करनी चाहिये। देवगण ब्राह्मणसे ही पूर्वमें उत्पन्न हुए ऐसा स्मृतियोंका कथन है। सम्पूर्ण जगत् ब्राह्मणसे ही उत्पन्न है। इसलिये ब्राह्मण पूज्यतम है। देवगण, पितृगण, ऋषिगण जिसके मुखसे भोजन करते हैं, उस ब्राह्मणसे श्रेष्ठ और क्यों हो सकता है ? **धर्म !** ब्राह्मणोंका कल्याणकरनेवाला व्यक्ति स्वर्गलोकमें पूजित होता है। जब प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण संतुष्ट होकर बोलते हैं तो वह समझना चाहिये कि परमेश्वर देवताओंकी ही वह चाणी है। उसीसे मनुष्यका कल्याण हो जाता है, अतः सदा ब्राह्मणकी सेवा करनी चाहिये। (अध्याय १४८—१५०)

दानकी महिमा और प्रत्यक्ष देन-दानकी विधि

महाराज बुधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! आपके श्रीमुखसे मैंने पुराणिक विषयोंको सुन करतींको भी मैंने विस्तारपूर्वक सुना। संसारकी अरावतको भी मैंने समझा, अथ मैं दासके माहात्म्यको सुनना चाहता हूँ। दान किस समय, किसको, किस विधिसे देना चाहिये, यह सब बातोंको कृपया बतं। मेरी समझसे दानसे बढ़कर अन्य कोई पुण्य कार्य नहीं है, क्योंकि धनिकोंका धन छोड़कर चुराया जा सकता है अथवा राजाद्वारा छिन्नाया जा सकता है, अतः धन रहनेपर

दान अवश्य करना चाहिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज मृत्युकें उपरान्त धन आदि वैभव व्यक्तिके साथ नहीं जाते, परंतु ब्राह्मणको दिया गया दान परलोकमें पाथेय बनकर उसके साथ जाता है। इष्ट, पुष्ट, कलवान् शरीर पानेसे भी कोई लाभ नहीं है, ज्यत्तक कि किसीका उपकार न करे। उपकारहीन जीवन व्यर्थ है। इसलिये एक आससे अथवा अथवा उससे भी कम मात्रामें किसी चाहनेवाले व्यक्तिको दान क्यों नहीं दिया जाता।

* हिजपुष्पकथ या संस्कृत-ब्राह्मण कर्माधि ।

धृष्टोपनयनादौह सोऽक्षमेधकर्म लभेत् । अथवा कन्याका दान नरकलोकके बहोषते ॥ (उत्तरार्ध १४८ ७-८)

इच्छनुसार धन कमा और किरायेको प्राप्त हुआ या होगा^१ ? धर्म, अर्थ तथा कर्मके विषयमें सचेष्ट होकर जिसने प्रयत्न नहीं किया, उसका जीवन लोहारकी धौलनीकी भाँति व्यर्थ ही चलता है। जिस व्यक्तिने न दान दिया, न हवन किया, तीर्थ-स्थानोंमें प्राण नहीं त्यागा, सुवर्ण, अन्न-वस्त्र तथा जल आदिसे ब्राह्मणोंको सत्कार नहीं किया, वही व्यक्ति जन्म-जन्ममें अन्न, वस्त्ररहित, रोगसे ग्रसित, हाथमें कपाल लेकर दर-दर भटकता हुआ याचना करता रहता है। अनेक प्रकारके कष्टोंको सहकर प्राणोंसे भी अधिक मिय जो धन एकत्र किया गया है, उसकी एक ही सुगति है दान। रोष भोग और नाश तो प्रत्यक्ष विपत्तियाँ ही हैं^२। उपभोगसे और दानसे धनका नाश नहीं होता, केवल पूर्व-पुण्यके क्षीण होनेसे ही धनका नाश होता है। भरणोपराज धनपर अपना स्वामित्व नहीं रह जाता, इसलिए अपने हाथसे ही सुपात्रको धनका दान कर लेना चाहिये। राजन् दान देनेके अनेक रूप हैं, इस विषयमें व्यास, कालीकि, भन्तु आदि महापुरुषोंने पहले ही बतलाया है कि पूर्वजन्ममें किये गये व्रत, दान एवं देवपूजन आदि पुण्यकर्म ही दूसरे जन्ममें फलीभूत होते हैं।

राज्य मुधिष्ठिरने पूछा—भगवन् भगवन् विष्णु, शिव एवं ब्राह्मणोंकी प्रसन्नताके लिये जो दान जिस विधिसे देना चाहिये आप उस विधिकर वर्णन करें।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! गौ, भूमि और सरस्वती ये तीन दान सभी दानोंमें श्रेष्ठ और मुख्य हैं। ये अतिदान कहे गये हैं^३। गाँवके दुहने, पृथ्वीको जोतकर अन्न उपजाने तथा विद्याके पढ़ने-पढ़ानेसे सात फुलोंका उद्धार होता है। अब मैं दान देने योग्य गौके लक्षणों और गोदानकी विधि बता रहा हूँ—महाराज ! सुपुष्ट, सुन्दर, सज्जता, पराजिनी

और न्वापपूर्वक अर्जित धनसे प्राप्त गौ श्रेष्ठ ब्राह्मणको देना चाहिये। बृद्ध, रोगिणी, कन्धर, अङ्गहीन, भूतवत्, दुःशैल और दुग्धरहित तथा अन्यायपूर्वक प्राप्त गौका कभी दान नहीं करना चाहिये। राजन् ! किसी पुण्य दिनमें खानकर वितरोक्त तर्पण कर भगवान् शिव और विष्णुका धौ और दुग्धसे अभिषेक करनेके बाद सोनेकी सौंघमुक्त, रोष खुरवाली, कंसपक दोहन-पाघसहित सज्जता गौका पुण्य आदिसे पत्नीभाँति पूजन करना चाहिये, उसे वस्त्र तथा मसला आदिसे अलंकृत कर ले। गौको पूर्व या उत्तरभिमुख खड़ा करना चाहिये। अमन्त दक्षिणाके साथ ब्राह्मणको गौका दान करना चाहिये और अर्धन्यपूर्वक इस प्रकार प्रदक्षिणा करनी चाहिये—

गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पुष्टाः ॥

गावो मे इष्ये सन्तु गावो ममो वसाम्यहम् ।

(उत्तरपर्व १५१।२९-३०)

गायकी पूँछ फकड़कर हाथीका सूँड़, घेड़ेका कान तथा दासोंके सिरका स्पर्श कर और भुगर्भकी पूँछ फकड़कर दान करना चाहिये। जब ब्राह्मण गाय लेकर जाने लगे तो उसके पीछे-पीछे आठ-दस कदम तक जाना चाहिये। इस विधिसे जो व्यक्ति गोदान करता है, उसे सभी प्रकारके अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं और स्वर्गकी प्राप्ति होती है। सत्त जन्मोंमें किये गये पापका उसी क्षण नाश हो जाता है। राजन् ! यह सिंधि दक्षप्रजापतिके शिष्य भगवान् विष्णुने कहा है। गोदान करनेवाला चतुर्दश इन्द्रोके समयतक स्वर्गमें निवास करता है। यह गोदान सभी फलोंको दूर करनेवाला है। इससे बंधक और कंड़ प्रारब्धिन नहीं है। गोदान ही एक ऐसा दान है, जो जन्म-जन्मान्तरतक फल देता रहता है। (अध्याय १५१)

तिलधेनु-दानकी विधि

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—महाराज ! अब मैं बता रहा हूँ जिससे दाता महाहत्यादि महापातकों तथा सभी भगवान् या राहके द्वारा कहे गये तिलधेनु-दानकी विधि बता

१ ब्रह्मवर्चस्पति प्रामर्शार्थः किं न दीयते दुग्धभूतयो विधाय कउ कउ चर्चयति ॥ (ननपर्व १५१।६)

२ अन्नसत्तातलकसि जलभ्योऽपि गणेशाय गतिर्गौत्र विनया दानस्य विफलम् ॥ उत्तरपर्व १५१।११

दाने भोगो अर्चितायो गायो चर्चति धनस्य ॥ न दयसी न भुङ्क्ते तस्य कुर्यात् गतिर्गौत्रम् ॥ (सुपर्णविराजपर्व)

रावे गद भग प्रथम गति शोचते ॥ धन्य पुत्रस्त एते नष्ट चर्चते ॥ (गणधर्तमानस उत्तरपर्व)

३ श्रीपादुर्दानाणि गवः पुष्पो सरस्वती । (उत्तरपर्व १५१।२८)

पहले पृथ्वीको गोबरसे लीपकर उसपर काला मृगचर्म तथा उसके चारों ओर कुरा बिछा ले। तदनन्तर उसपर गायकी आकृतिके रूपमें तिलकी राशि फैला ले अर्थात् तिलमयी धेनु बना ले। सफेद, कृष्ण, भूरे तथा गोमृच्छरंगिक तिलसे धेनुकी रचना करने चाहिये। चार आङ्कके मानकी गाय और एक श्रोण तिलसे अच्छेकर निर्माण करे। गायके खुरके पास चौदी, सींगके पास खर्ज, जिह्वाके पास शकर, मुखके पास गुंड, गलकम्बलके पास कन्बल, पैरके स्थानमें ईश्वर, पीठके स्थानपर ताम्र और नेत्रोंके स्थाने मुक्ता रखनी चाहिये। इसी प्रकार कर्णके स्थानपर पीपलके पत्रे, दाँतोंके स्थानपर फल, पूँठके स्थानपर माला और स्तनोंके स्थानपर मखन रखे। सिरके स्थानपर सफेद चर, रोमोंके स्थानपर सफेद सरसों रख दे। सुन्दर फलों तथा मणि-मुक्ताओंसे उस तिलमयी कल्पित धेनुको सुसज्जित करे। कंठस्थवी दोहनी भी समीपमें रख दे। किसी पुण्य पर्वके दिन उस धेनुका पूजन इत्यादि कर ब्राह्मणको दान कर दे और इस मन्त्रको पढ़ते हुए प्रार्थनापूर्वक प्रदक्षिणा करे—

य्य लक्ष्मीः सूर्यभूतानां या वी देवेभ्यश्चसिधता ।

धेनुकृतेण स्र देवी मम पापं क्षयोऽस्तु ॥

(उत्तरार्ध १५२ १५)

दक्षिणासहित गाय ब्राह्मणको दे दे। इस विधिसे जो तिलधेनुका दान करता है, वह स्वयं सभी पापोंसे मुक्त होकर परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है।

जो व्यक्ति इस दानका अनुमोदन कर प्रसन्नचित्त होकर प्रशस्त करता है तथा विधिपूर्वक जो ब्राह्मण दान ग्रहण करते हैं वे भी ब्रह्मलोकाको प्राप्त करते हैं। प्रशान्त, सुखील, वेदवात्परायण ब्राह्मणके लिये तिलधेनुका दान करनेवाले

व्यक्तिको अपने कृत-अकृतका शोक नहीं करना पड़ता। तिलधेनु-दान करनेवाले व्यक्तिको तीन दिन अथवा एक दिन तिलका ही भोजन करना चाहिये। दान करनेसे मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर पवित्रता उग्र जाती है। तिलका भक्षण करना चाण्डायणव्रतसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। बाल्य, युवक अथवा बुढ़ावस्थामें मन, वचन तथा कर्मसे जो पाप हुआ हो अथवा अपक्ष्य भक्षण, अगम्यगमन, अपेयपान इत्यादि जो पापक, महापातक और उपपातक किये गये हों, वे सब तिलधेनुके दानसे दूर हो जाते हैं। पवित्र गङ्गा आदि नदियोंमें डूबने तथा नष्ट भ्रम करनेसे जो पाप होता है, वह भी नष्ट हो जाता है। तिलधेनुका दान करनेवाला व्यक्ति यमलोकाके स्वर्गको भयंकर खतमर्जाका उत्तिक्रमणकर सुवर्णके विमानमें बैठकर उत्तम लोकमें चला जाता है। राजन् वैमिशारण्यामे कथा-प्रसंगके समय मुनियोंने यह विधि सुनयी और नारदजीने मुझे इस विधिको उपदेश किया, वही तिलधेनु-दानकी विधि मैंने आपसे कही है। तिलधेनुका दान करना पवित्र, पुण्य और भाङ्गल्यप्रद तथा कीर्तिवर्धक है। आदिके समय ब्राह्मणोंको इस भाङ्गल्यका अवकाश करनेसे अनन्त पुण्य प्राप्त होता है। गौ, घर, राखी और कच्चा एक व्यक्तिको ही देनी चाहिये, क्योंकि विमानसे दोनोंको अधोगतिकी प्राप्ति होती है और विमान करनेसे सात कुल दुर्गतिको प्राप्त करते हैं। इस दानके प्रभावसे दान करनेवाला उत्तम विमानमें बैठकर स्रक्षत् विष्णुभगवान्के समीप पहुँच जाता है। याच अथवा कार्तिकवी पूर्णिमा, चन्द्र-सूर्य-ग्रहण, अश्वि-संक्रान्ति, विपुल-योग, अतीपल-योग, वैशाख अथवा मार्गशीर्षकी पूर्णिमा और गजच्छया-योगमें तिलधेनुका दान प्रशस्त माना गया है। (अध्याय १५२)

जलधेनु-दानके प्रसंगमें महर्षि मुद्गलका आख्यान

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—महाराज ! अब मैं जलधेनु-दानकी विधि बता रहा हूँ, जिससे देवाधिदेव भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। उत्तम जलसे पूर्ण एक कलश स्थापित करे, उसमें पञ्चमूल, धान्य, दुर्वा, भङ्गपल्लव, कुडसंभ्रक ओषधि, खरा, जटामंसी, मृग, शिवंगु और ज्वला छोड़े। फिर उसे दो श्वेत चरों, यज्ञोपवीत और पुष्पाभूषणोंसे

अलंकृत करे। कुराके आसनपर कलशको रखकर उसके आस-पास जूता, छाता आदि तथा चारों दिसाओंमें चौदिके चार पात्रोंमें तिल, दही, घृत तथा मधु भरकर रखे। कलशमें सवत्स्र धेनुकी कल्पना कर उसे गोमयसे उपलिप्त कर दे। पूँठके स्थानपर माता सतक दे। समीपमें दोहनपात्र भी रख ले। इसके बाद सब उपचारोंसे भगवान् विष्णुकी यथाशक्ति

पूजाकर उस कलशमें जलधेनुको अभिमन्त्रण करे और इस प्रकार बहे—

विष्णवेर्षाक्षसि या लक्ष्मी स्वाहाया न विष्णवस्त्रे ।

सोमशक्ताकंशतिर्या धेनुकथेन साऽस्तु मे ॥

(उत्तरपर्व १५३।८)

‘जो गौमाता भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें लक्ष्मीके रूपमें निवास करती है और अग्निदेवकी पत्नी स्वाहा तथा चन्द्रमा, सूर्य एवं इन्द्रकी शक्ति-रूपमें प्रतिष्ठित हैं वे मेरे लिये इस जलरूपी कलशमें अधिष्ठित हों।

इस मन्त्रसे कलशमें धेनुको प्रतिष्ठित कर कलश-सम्पन्नित उस जलधेनुका तथा जलशायी भगवान् अर्घ्युत गोविन्दका मलीभांति पूजन करे। तदनन्तर सीतराग और शन्नचित्र होकर भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये उस कलशस्थित जलधेनुका आह्वणकर दान कर दे और इस प्रकार बहे—

शेषपर्यङ्कशयनः श्रीमान् शार्ङ्गविभूषितः ।

अनन्तापी जगद्योनिः प्रीयतां भग केराय ॥

(उत्तरपर्व १५३।११)

‘शेषनागरूपी शय्यापर शयन करनेवाले, शार्ङ्गधनुषसे विभूषित, जलशायी, जगद्योनि श्रीसम्यक्त भगवान् केराय। आप (इस दानरूपी कर्मसे) मुझपर प्रसन्न हों।’

दान करनेके बाद उस दिन गोवत करना चाहिये इस विधिसे जलधेनुका दान करनेवाला व्यक्ति सभी प्रकारके अन्नन्दको प्राप्त करता है तथा उसे सर्वव्यापक अमूल शान्ति प्राप्त होती है एवं सभी मनोरथोंकी सिद्धि हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं।

राजन् । इस विषयमें एक आख्यान सुना जाता है जो इस प्रकार है—किन्ती समय जातिस्मर महात्मा मुद्रल ऋषि प्रमथ करते हुए यमलोकमें गये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा

कि यही जीव अनेक प्रकारके कुम्भीपाक आदि दण्ड नरकमें कष्ट भोग रहे हैं और यमराजके अति भयंकर दूत उन्हें अनेक प्रकारके दुःख दे रहे हैं। मुद्रलमुनिको देखकर नरकके जीवोंकी पीड़ा शान्त हो गयी और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा वे सुखका अनुभव करने लगे। जीवोंको सुखी देखकर मुनिके बहुत आश्चर्य हुआ, उसपर उन्होंने यमराजसे इसका कारण पूछा। यमराजने कहा—‘मुने आपको देखकर नरकके जीवोंको जो प्रसन्नता हुई है, उसका कारण यह है कि आपने तीन जन्मोंमें विधिवत् जलधेनुका दान किया है, उसके प्रभावसे आपका दर्शन समको आह्लादित कर रहा है। जो आपका दर्शन करेगा, आपका ध्यान करेगा, आपकी चर्चा सुनेगा अथवा आप जिन्हें देखेंगे, स्मरण करेगा उनको भी सुख-शान्ति और आनन्द होगा। जलधेनुका दान करने-वालेको हजारों वर्षोंका कोई क्लेश नहीं होता। इससे अधिक प्रसन्नतादायक अन्य कोई कर्म नहीं है। मुने। अब आप मेरे द्वारा अर्घ्य, पत्र आदि स्वीकार कर अपने क्षपको जाइये। जिन्होंने भगवान् श्रीकृष्णका आश्रय ग्रहण किया है, वे मेरे द्वारा निश्चय करने योग्य नहीं हैं। जो भगवान् श्रीकृष्णका पूजन-व्रत करता है, निश्च उनका ध्यान करता है, उनके कृष्ण, अर्घ्युत, अन्नदाता, वासुदेव आदि नामोंका निरन्तर उच्चारण करता है, वह इस लोकमें नहीं आता। जो ‘अर्घ्युतः प्रीयताम्’ ऐसा कहकर दान देता है, वह मेरे लोकमें नहीं आता। वे भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं और हम सभी उनके आज्ञाकारी हैं। मैं स्वेच्छेन सम्मन करता हूँ और मेरा संयमन भगवान् श्रीकृष्ण करते हैं।’ यमराजका यह वचन सुनकर अग्नि, शिव आदिसे पीड़ित सब नरकके जीव भगवान्की स्तुति करते हुए उनके पवित्र नामोंका स्मरण करने लगे। भगवान् विष्णुका स्मरण करते ही उस पुण्यकर्मके

१-कलशं पूजितं वैतु मे कृष्णार्कपुष्पैः वैद्य विषं सृज कृष्णं न मे मर्दिव्योपमाः ॥

ममः कृष्णाभ्युत्पन्ना अक्षुदेवसुदौरिण्यं वैर्भावभविर्देवैश्च न मे मर्दिव्योपमाः ॥

धनं दददितैस्तथाचक्रुः श्रेयस्कर्तुं कदापुनःसर्वविशं न मे मर्दिव्योपमाः ॥

स एव नायः सर्वस्य तत्रियोगकृतं ययम् जनसंयमनश्चाहमस्मत्सम्पन्नो हसि ॥

(उत्तरपर्व १५३।३०-३३)

देखे ही ‘हर्षिगुण्यश्लोकींश्च न ततःकः शयनीति संयमने ममर्दिव्यं विष्णुः अर्च्यः प्रपः पद्मं तस्मैक विष्णुपुण्यैः वयसिष्ठैः है, जो स्वयः प्रतिदिन पठनीय है।

प्रभावसे नरककी आगि श्वेतल हो गयी। यमराजके सभी अस्त्र-शस्त्र प्रभावशून्य हो गये, अस्त्रकार दूर हो गया। सर्वत्र प्रकाश हो गया। यमदूत मूर्च्छित हो गये शीतल-मन्द-सुगन्धित वायु बहने लगी। मधुर ध्वनिवाँ होने लगी। पुष्प और रुचिरकी नदियोंमें उत्तम मङ्गलजल प्रवाहित होने लगा। सभी जीव दुःखसे झूटकर उत्तम वस्त्र, आभूषण, माला आदिसे विभूषित हो गये तथा तीनों पापोंसे मुक्त हो गये। यह अद्भुत दृश्य देखकर धर्मराज उन निष्ठाप नरकीय जेवाँव खज्ज्वादिसे अर्चन करने लगे और इसे भगवान् विष्णुकी महिमा समझकर उनको बार-बार प्रणाम करने लगे।

यमराज इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे कि उनके देखते-ही-देखते नरकके सभी जीव दिव्य सिम्हनोंमें बैठकर स्वर्गमें चले गये। मुद्गल ऋषि भी यह सब चरित्र देखकर अपने छात्रोंमें चले आये और भगवान् विष्णुका प्रभाव तथा जलधेनु-दानके महाहास्यका बार बार स्मरण करते हुए कहने लगे—

अहो ! भगवान् विष्णुकी माया बड़ी विचित्र और कठिन है, जिससे मोहित होकर प्राणों परमेश्वरके नहीं पहचान पाता इसी कारण जीव बन्ध, जै, पतङ्ग, मृक, स्तम्भ, परा, पक्षी आदि योनियोंमें भ्रमण करते हैं और अपनी मुक्तिके लिये प्रयत्न नहीं करते यह आश्चर्य है कि मायासे मोहित व्यक्ति अपना हित नहीं पहचान पाता विष्णुभगवान्की माया बड़ा विचित्र है, परंतु भगवान्का आश्रय ग्रहण करनेपर

व्यक्ति उस मायाको दूर कर लेता है। जो व्यक्ति मनच-बन्ध फकर भी भगवान्की आराधना नहीं करता, उसका मनुष्यके रूपमें जन्म लेना ही व्यर्थ है। ऐसा कौन अमात्र व्यक्ति होगा जो भगवान्की आराधना नहीं करेगा, जबकि भक्तिपूर्वक खेहो-सी भी आराधना की जाय तो भगवान् विष्णु इस लोक तथा परलोकमें उसका कल्याण कर देते हैं। भगवान्को धन, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी नहीं चाहिये। उन्हें तो मात्र हृदयकी भक्ति एवं शुद्ध प्रेम चाहिये^१। इसलिये जो व भगवान्से दूर क्यों रहते हो ! इससे जन्मके बाद इस कर्मफलमें दुर्लभ मानव-रूपमें जन्म लेकर जो व्यक्ति श्रीविष्णुकी आराधना और जलधेनुका दान नहीं करता, उसे व्यक्तिकर यह जन्म ही व्यर्थ है। वह व्यक्ति मायाके जालमें पड़ा रहता है। मुद्गल ऋषिने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा कि 'मनुष्यो ! मैं पुनर-पुनरकर कहता हूँ कि आपत्संगोंको दोनों लोकोंमें कल्याण प्राप्त करनेके लिये श्रीविष्णुभगवान्को आराधना और जलधेनुका दान करना चाहिये। नरककी खतना अति दुःखदायिनी है, इसे मैं स्वयं अपनी आँखोंसे देखा है। विचार करनेपर यह सत्य हो मालूम पड़ता है कि उस दुःखसे बचनेके लिये भगवान् विष्णुमें अपने मनको लगावना चाहिये, यही श्रेयस्कर उपाय है^२।

(अध्याय १५३)

धृतधेनुदान विधि

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—महामत्स्य ! अब मैं धृतधेनुदान और धृतधेनु-निर्माणकी विधि बता रहा हूँ इसे आप प्रेमपूर्वक सुनें। गायके घीसे भरे हुए कलशोंको गायकी आकृतिमें बनाकर उन्हें गन्ध, पुष्प आदिसे अलंकृत कर क्षेत्र वस्त्रसे भस्मीभूति दीक दे और दोहन-स्थानपर कांस्यकी दोहनी रख दे। पैरोंकी जगहपर ईश्वरके कंठे, सिरकी जगहपर चाँदी आँखके स्थानपर सोना, सींगोंके स्थानपर अमरकमल दोनों

वगलमें सप्तधान्य, गालकम्बलके स्थानपर ऊनी वस्त्र, अस्त्रिकके स्थानपर तुल्यदेरतीव कपूर, सानकि स्थानपर फल, जिह्वाके स्थानपर शर्करा, मुखके स्थानपर दूधमिश्रित गुठ, पैरोंकी जगहपर रेशमी वस्त्र तथा रोओकी जगहपर सफेद (गौर) सरसों और पीठकी जगह ताम्रपात्र स्थापित करे इस प्रकारसे धृतधेनुकी रचना करे। इसी प्रकार धृतधेनुके पास ही धृतधेनु-वस्त्रकी भी कल्पना करे। तदनन्तर विधिपूर्वक धृत-

१ यह न विनाशिविषयक कालेर्जन पुनः कृष्णो हृदयेन कल्पपोत्रे न कृष्णेन (उत्तरार्ध १५३ ६५)

२-महर्षि मुद्गलशेख मुद्गलपुराण सभी उपपुराणोंमें बड़ा है और अनेक धर्मविद्या एवं नीतिकी विशिष्ट कथा महाभारतके सप्तपर्वकी मुद्गलपर्वकाममें भी उल्लेख अत्यन्त है। धर्मको उपेक्षाके कारण मुद्गलपुराण अब अत्यन्त सुलभ-लभ हो रहा है ऐसे ही गणेशपुराण भी सुलभ-लभ हो रहा है। अनेक व्यक्तियोंको इन दोनोंको प्रकाशित करनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये।

धेनुकी प्रतिष्ठाकर भालीभाति पूजन करे और इस प्रकार कहे—

आज्यं तेजः समुत्प्लुतमाज्यं पापहरं धरम् ।
आज्यं सुराधामाहारः सर्वपात्र्ये प्रणिष्ठितम् ॥
एवं चैवाज्यमयी देवि कल्पितासि मया किरण ।
सर्वपापघ्ननेद्याय सुखाय भव धामिनि ॥

(उत्तरपर्व १५४ ८-९)

‘धृतको तेजोवर्धक तथा पापप्रहारी बतलया गया है। देवताओंका आहार धृत ही है। सभी कुछ धृतमें ही प्रतिष्ठित है, इसलिये धृतमयी देवि ! तुम मेरे द्वारा धृतकुण्डोंमें कल्पित की गयी हो, मेरे पापोंको नष्टकर मुझे आनन्द प्रदान करो।’

लक्षणधेनुदान-विधि

राजा युधिष्ठिरने कहा—भगवन्, आप इस प्रकारके दानकी विधिका वर्णन करें, जिसे करनेसे सभी दानोंका फल प्राप्त हो जाय एवं सभी पापोंका नाश हो जाय और सभी मनोरथ सिद्ध हो जायें तथा व्यक्ति शुद्ध हो जाय ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! सभी दानोंमें लक्षणधेनुका दान उत्तम है। इससे ब्रह्महत्या, गोहत्या, पितृहत्या, गुरुपत्नीगमन, विधवासंघात, कुराव आदि अनेक प्रकारके पापोंका आचरण करनेवाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह धन, धन्य, पुत्र, पौत्र एवं सुख प्राप्त कर दीर्घायु होकर इस संसारके सुखमें भोगकर अन्तमें शिवलोकको प्राप्त कर लेता है। अब मैं इस लक्षणधेनुदानकी विधिको बता रहा हूँ—

धूम्रको गोबरसे लोपकर उसके ऊपर कुश बिछा दे तथा उसके ऊपर मेघका चर्म बिछा दे उसपर पूर्व दिशाकी ओर मुंह करके बैठे। चाहे कोई मनुष्य धनी हो या गरीब ग्रन्थः एक अथवा अर्थात् चार सेर लक्षण रखकर उसमें धेनुकी कल्पना करने चाहिये सुवर्णमण्डित चन्दनकाष्ठके सींग, चाँदीके खुर, ईखके पैर, फलोंके स्तन, शर्कराकी जिह्वा, चन्दनकी नासिका, सोपके कान, मोतियोंकी आँखोंकी कल्पना कर उसके कपोलमें सन्तुलिपि, मुखमें जी, दोनों पाशोंमें तिरा और गेहूँ—इस प्रकार सप्तधन्य उस लक्षणधेनुके अङ्गोंमें स्थापित

ऐसा कहकर दक्षिणासहित धृतधेनुका दान ब्राह्मणको दे दे और कहे कि ब्राह्मणदेवता मेरा उपकार करनेके लिये आप इस आज्यमयी धेनुको ग्रहण करें। उस दिन धृतका ही आहार करना चाहिये। इसी विधिसे गवनीत (मक्खन) धेनुका भी दान करना चाहिये। धृतधेनुका दान करनेवाला व्यक्ति उस लोकमें निवास करता है, जहाँ भी और दूधकी नदियाँ बहती हैं। वह व्यक्ति अपने सात पीढ़ीके लोगोंका भी उद्धार कर देता है। ये फल तो सकल दान देनेवाले व्यक्तिपोंके हैं, किन्तु जो व्यक्ति निष्काममात्रसे धृतधेनुका दान करता है, वह निष्कलम्य होकर परम पदको प्राप्त करता है। धृत सर्वदेवमय है, इसलिये धृतके दानसे सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। (अध्याय १५४)

करे। इसी प्रकार ताँबसे घँट, गुड़मिष्ठसे अपान-देश, कम्बलसे पैँछका, अंगूरसे चार स्तनोंका, मधुर फलों एवं मधुसे योनि-देशकी रचना करनी चाहिये इस प्रकार उपर्युक्त सामग्रियोंसे लक्षण-धेनुकी रचनाकर सेरभर नमस्के मांगसे उसके कत्सकी कल्पना करे। धेनु तथा बछड़ेको वस्त्र-आभूषण आदिसे अलंकृत करे तदनन्तर स्वयं स्नान कर देकाओं और ब्राह्मणकी पूजा करे। जी-पुके साथ गायकी पूजा एवं प्रदक्षिणा करे और इस मन्त्रको पढ़कर नमस्कर करे—

लक्षणे वै रसाः सर्वे लक्षणे समीक्षताः ।

सर्वदेवमये देवि लक्षणाख्ये नमोऽस्तु ते ॥

(उत्तरपर्व १५५ १८)

‘लक्षणमें सभी रस निहित हैं। सभी देवताओंका निवास लक्षणमें रहता है, इसलिये सर्वदेवमयी लक्षणधेनु ! आपके मेरा नमस्कार है।’

अनन्तर दक्षिणाके साथ वह धेनु ब्राह्मणको समर्पित कर दे। तब लक्षणधेनुका दान करनेसे सम्पूर्ण पृथ्वीकी धनिकता और सभी यज्ञों तथा दानोंका भी फल प्राप्त हो जाता है। इस विधिसे जो व्यक्ति रसमयी लक्षणधेनुका दान करता है, उसे सौभाग्य, सुख, आरोग्य, सम्पत्ति, धन-धान्यकी प्राप्ति होती है तथा वह प्रलयपर्यन्त स्वर्गमें निवास करता है।

(अध्याय १५५)

सुवर्णधेनुदान-विधि

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—महाउष्य^१ अब मैं सुवर्णधेनुदानकी विधि बता रहा हूँ, जिससे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्ति मिल जाती है। पचास पल (प्रायः तीन किलो), पचीस पल अथवा बिलनी भी सामर्थ्य हो उस मानमें शुद्ध सुवर्णसे रखबटित सुन्दर कपिला सुवर्णधेनुकी रचना करनी चाहिये। उसके चतुर्थांशसे उसका कस बनाये। गलेमें चाँदीकी मंटी लगाये, रेशमी कल ओढ़ाये, इसी प्रकार हरिके दाँत, वैदूर्यका गलकम्बल, तमिके सींग, मोतीकी अँखें और मूँगेकी जीभ बनाये। कृष्णमृगचर्मके ऊपर एक प्रस्थ गुड़ रखकर उसके ऊपर सुवर्णधेनुको स्थापित करे। अनेक प्रकारके फलपुत्त आठ कलश, अठमह प्रकारके भान्य, छात्र, जूता, आसन, भोजन-साधग्री, तबियका दोहनपात्र, दीपक, स्तवण, शर्करा आदि स्थापित करे। तदनन्तर स्नान कर सुवर्णधेनुकी प्रदक्षिणा कर उसकी भलीभाँति पूजा करे। पूजनके अनन्तर आर्यनापूर्वक उस सुवर्णधेनुको दक्षिणा तथा सभी उपस्कर्तोंके साथ ब्राह्मणको दान करे।

राजन् ! गौके जिस अङ्गमें जो देवता, मनु एवं तीर्थ

निवास करते हैं वे इस प्रकार हैं—नेत्रोंमें सूर्य और चन्द्रमा, जिह्वामें सरस्वती, दाँतोंमें मरुहण, कानोंमें अश्विनीकुमार, सींगके अग्रभागमें रुद्र और ब्रह्मा, कन्तुद्धमें गन्धर्व और अप्सराएँ, कुक्षिमें चारों समुद्र, योनिमें यज्ञ, रोम्भकूपमें ऋषिगण, अफनदेशमें पृथ्वी, आँतोंमें नाग, अस्त्रियार्थमें पर्वत, पैरोंमें चतुर्विध पुलकार्थ, हुंकारमें चारों वेद, कण्ठमें रुद्र, पृष्ठभागमें मेघ और समस्त नदीमें भगवान् विष्णु निवास करते हैं। इस प्रकार यह सुवर्णधेनु सर्वदिव्यपथी और परम पवित्र है।

जो व्यक्ति सुवर्णधेनुका दान करता है, वह मन्त्रों सभी प्रकारके दान कर लेता है। इस कर्मभूमिमें यह दान बहुत दुर्लभ है। इसलिये प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मणधेनुका दान करना चाहिये। हमसे संसारसे उद्धार हो जाता है और कीर्ति तथा शान्तिकी प्राप्ति होती है तथा उसके सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अन्तमें उसे दिव्यलोकात्की प्राप्ति होती है।

(अध्याय १५६)

रत्नधेनुदान-विधि

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! अब मैं गोलोक प्राप्त करनेवाले अत्युत्तम रत्नधेनु-दानकी विधि बता रहा हूँ, किसी पुण्य दिनमें भूमिमें पवित्र गोमयसे हृषिकर उसमें धेनुकी कल्पना करे। पृथ्वीपर कृष्णमृगचर्म बिछाकर उसपर एक श्रेण लवण रखकर उसके ऊपर विधिपूर्वक संकल्पसहित रत्नमयी धेनु स्थापित करे। बुद्धिमान् पुरुष उसके मुखमें हवयासी फणरागमणि तथा चरणोंमें पुष्यराग स्थापित करे। उस गौके शल्लटपर सोनेका शिलक, उसकी दोनों आँखोंमें सौ मोती, दोनों नौशोंपर सौ मूँगा और दोनों कानोंकी जगह दो सीमें

सगाये। उसके सींग सोनेके होने चाहिये। सिरकी जगह सौ हीरोके स्थापित करना चाहिये। कण्ठ और नेत्र-पलकमें सौ गोभेदक, पृष्ठभागमें सौ इन्द्रनील (नीलम), दोनों पार्श्वस्थानोंमें सौ वैदूर्य (बिल्वैर), उदरपर स्फटिक तथा कटिदेशपर सौ सौगन्धिक (माणिक-लाल) मणि रखना चाहिये। सूत्रोंको स्वर्णमय, पैँछको मुक्ता (मोतियों) की लङ्घियोंसे युक्त कर तथा दोनों नाकोंकी सूर्यवन्त तथा चन्द्रवन्त मणियोंसे रचना कर कर्पूर और चन्दनसे चर्चित करे^२। रोमोंको केसर और नारंगीकी चट्टीसे बनवाये। गुदामें सौ शाल मणियोंको लगाना चाहिये।

१-नेत्रयोः सूर्यशक्तिर्यो विज्ञायते तु सरस्वती दन्तेषु मरुते देवः कर्णयोश्च तपस्विनी ॥

मृत्तमाग्री मय्ये वाय्मा देवौ रक्षिताम्हौ । गन्धर्वापरमहोय कन्तुद्धेनौ प्रविहिताः ।

पृथ्वी समुद्रक्षलकौ चेनौ त्रिपदगर्भिणी ॥

अपयो रोम्भकूपे अङ्गो बभूषा दिव्यो मन्त्रेण नागा विज्ञेयः पर्वतलानिषु विपणः ॥

धर्मवत्पार्श्वयोस्तान्ते चन्देन परिमण्डितः हुंकारे च कानुद्धेनौ कण्ठे रुद्रः प्रविहितः ॥

पृष्ठभागे स्थितो मेरुविष्णुः सर्वमरीचः एव सर्वमन्त्री दन्तौ चण्डौ विजयदरिणी ॥ (उत्तरार्ध १५६। १६-२०)

२-इतने बहुमूल्य रत्नोंका दान करनेके उपलक्ष्यसे मोन, धूर्तता व अमम्वयनाधी करपक्षकर भक्तिता नहीं होना चाहिये क्योंकि पूर्ण

अन्य रत्नोंको संघिषागोपर लगाना चाहिये। जीभको हाकरसे, गोबरको गुड़से और गोमूत्रकी धीसे बन्धना चाहिये। दही-दूध प्रत्यक्ष ही रखे। घूँछके अग्रभागपर चमर तथा सन्नेके पास लंबिकरी दाहनी रखनी चाहिये।

इसी प्रकार गौके चतुर्धोरसे बड़ड़ा बन्धना चाहिये। इसके बाद धेनुको अभ्यर्चन करे। उस समय गुड़धेनुकी तरह अव्यहन कर यह कहना चाहिये—‘देवि। चैकि रुद्र, इन्द्र, वायुमा, ब्रह्मा, विष्णु—ये सभी तुम्हें देवताओंका निवासस्थान मानते हैं तथा समस्त त्रिभुवन तुम्हारे ही शरीरमें व्याप्त है,

अतः तुम भवसंसारसे पीड़ित मेरा शीघ्र ही उद्धार करो।’ इस प्रकार आमन्त्रित करनेके बाद गौकी पूजा तथा परिष्कार कर भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम करके उस रत्नधेनुका दान ब्राह्मणको दक्षिणाके साथ करे, अन्तमें क्षमा-प्रार्थना करे। इस प्रकार सम्पूर्ण विधियोंको जाननेवाला जो पुरुष इस रत्नधेनुका दान करता है, वह शिवलोक (वैश्वानर या सुदेवस्थित दिव्य शिवधाम) को प्राप्त करता है तथा पुनः बहुत समयके बाद इस पृथ्वीपर चक्रवर्ती राजा होता है और उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। (अध्याय १५७)

उभयमुखी धेनु-दानका माहात्म्य

महारा. युधिष्ठिरने पूछा—प्रभो उभयमुखी अर्थात् प्रसवके समयमें गौका दान किस प्रकार करना चाहिये और उसके दानका क्या फल है। इसे आप बताये।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज। उभयमुखी गौ-दानका संयोग बड़े भाग्यसे प्राप्त होता है। जबतक बछड़ेके पैर प्रसवके समय भीतर हों और केवल सिर बाहर दिखायी दे उस समय वह गौ मन्त्रे साक्षात् सप्तदीप्यती पुण्यी है^१। ऐसी उभयमुखी गौके दानके फलका वर्णन शक्य नहीं। यज्ञ और दान करनेसे जो फल प्राप्त नहीं होता, वह

फल केवल उभयमुखी धेनुके दानसे ही प्राप्त हो जाता है और दाताका उद्धार हो जाता है। सींगोंको स्वर्णसे, खुँरोंको चाँदीसे तथा घूँछको मोतीकी मालाओंसे अलंकृतकर जो उभयमुखी धेनुका दान करता है, वह गौ और बछड़ेके शरीरमें जितने रोम हैं, उतने ही हजार वर्षतक स्वर्गमें पृथित होता है तथा अपने पितरोंका उद्धार कर देता है। जो व्यक्ति सुवर्णसहित उभयमुखी धेनुका दान करता है, उसके लिये गोलोक और ब्रह्मलोक सुलभ हो जाता है। दुर्बल, अङ्गहीन गौ और दक्षिणासे रहित दान नहीं करना चाहिये। (अध्याय १५८)

गोसहस्रदान-विधि

महाराज युधिष्ठिरने पूछा—जनार्दन आप गोसहस्र-दानका विधान बतायें। वह किस समय किस विधिसे किया जाता है।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रवेशर। गौएँ सम्पूर्ण संसारमें पवित्र हैं और गौएँ ही उत्तम आश्रयस्थान हैं। संसारकी अन्धविद्याके लिये ब्राह्मणोंने इनकी सृष्टि की है। सीनों लोकोके हितको क्रमनासे गौकी सृष्टि प्रथम की गयी है। इनके मूत्र और पुरीषसे देवमन्दिर भी पवित्र हो जाते हैं औरकि लिये तो कहना ही क्या^२ ! गौएँ ब्रह्म यज्ञोंकी मूलाधार हैं,

इनमें सभी देवताओंका निवास है। गोमयमें साक्षात् लक्ष्मीका निवास है। ब्राह्मण और गौ—दोनों एक ही कुत्तके दो रूप हैं। एकमें मन्त्र अधिष्ठित हैं और एकमें हविष्य-पदार्थ। इनकी गौओंके पुत्रकि द्वारा सारे संसार और देवताओंका भरण-पोषण होता है। राजन्! आप ऐसी विशिष्ट गुणमयी गौके दानका विधान सुनें। एकमात्र सर्वगुण तथा सर्वलक्षण-सम्पन्न गौका दान करनेपर समस्त कुटुम्ब तर जाता है, फिर यदि अधिक गौएँ दानमें दी जायें तो उनके माहात्म्यके विषयमें क्या कहा जाय ?

^१धर्मिकरण, देवताधर्म और ईश्वरपरी तथा परस्पर उक्तपदवी भक्षणसे ब्रह्म ऐसा ही प्रपन्न था कि कोई कष्ट राम लेकर नहीं बेचो जाती थी। इस बातको ‘कल्याण’के ‘हिन्दू संस्कृति-अङ्क’ के लेख १९९८ के कई साधारण अङ्कोंने बार-बार प्रमाणोद्धार सिद्ध किया गया है।

^२अन्य पुराणोंमें भी इसका महत्व आया है और इसकी धर्मिकसे सप्तदीप्यती पृथ्वीकी परिष्कारण पुण्य कल्याण तक है।

^३यथा— मूत्रपुरीषेण देवताकाव्यविधि श्रुतिनि समजायत कि भूतप्रीतिके गतः H (उत्तरार्ध १५९।३)

प्राचीन कालमें महामात्र नरुष और महामति यज्ञतिने भी सहस्रों गौओंका दान किया था, जिसके प्रभावसे वे ब्रह्म-स्थानमें प्राप्त हो गये। पुत्रकी कामनासे देवी अर्द्धतिने भी गङ्गाजीके तटपर अपार गोदान किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने तीनों लोकमेंके स्वामी नरुषण (भगवन् कामन उपेन्द्र) को पुत्ररूपमें प्राप्त किया।

रघुन् ! ऐसा सुना जाता है कि पितृगण इस प्रकारकी गणना करते हैं—क्या मेरे कुलमें ऐसा कोई पुण्यकर्म पुत्र होगा, जो सहस्रों गौओंका दान करेगा, जिसके पुण्यकर्मसे हम सब परमसिद्धिमें प्राप्त कर सकेंगे, अथवा हमारे कुलमें सहस्रों गोदान करनेवाली कोई दुहिता (कन्या) होगी जो अपने पुण्य-कर्मके आचारपर मेरे लिये मोक्षकी सीढ़ी तैयार कर देगी^१।

रघुन् ! अब मैं शास्त्रोक्त शार्ङ्गधामिक गोसहस्रदानकर्म यज्ञकी विधि बता रहा हूँ, दाता किसी तीर्थस्थान अथवा गृह या अपने घरपर ही दस या बारह हथकर लम्बा-चौड़ा एक सुन्दर मण्डप बनवावे। उसमें तोरण लगाये जायें। उसके चारों दिशाओंमें चार दरवाजे लगाये जायें। मण्डपके मध्यमें चार हथकी एक सुन्दर वेदी बनावे। इस वेदीके पूर्वोत्तर-दिशा (ईशानकोण)में एक हथके प्रमाणकी ग्रहवेदीका निर्माण करे। ग्रहवेदीके विधानसे उसपर क्रमसे ग्रहोंकी स्थापना करे। सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रकी अर्चना करनी चाहिये। यज्ञके लिये ऋत्विजोंका वरण पुनः वेदीके पूर्वोत्तर-भागमें एक शिव कुण्डका निर्माण कर द्वार-अंशमें परस्परसे सुशोभित दो-दो फलदण्डोंकी स्थापना करनी चाहिये और उनमें पञ्चरत्न डाल देना चाहिये। तदनन्तर हुक्म करना चाहिये तुलापुष्पदानके समान इसमें भी लोकपालोंके निमित्त बलि-नैवेद्य प्रदान करना चाहिये। सहस्रों गौओंमेंसे सकरसा दस गौओंको अलग कर उन्हें चक्र और मान्द आदिसे खूब अलंकृत कर ले। इन दसों

गौओंके मध्य जाकर विधिपूर्वक सबकी पूजा करे। इनके गलेमें सोनेकी घंटी, तबिके दोहनपत्र, खुंभमें चाँदी और मस्तकको सुवर्ण-तिलकसे अलंकृत कर सींगोंमें भी सोना लगा दे। गोमूत्राके चतुर्दिक् चप्पर झुलाना चाहिये। इसी प्रसंगमें मुनियों सुवर्णमय नन्दिकेश्वर (पुत्रध) को लक्षणक ऊपर रखकर अथवा प्रत्यक्ष कृष्णके भी दानका विधान बतलाया है। इस प्रकार दस-दस गौके क्रमसे गोसहस्र या गेरात दान करना चाहिये। यदि संख्यामें सम्पूर्ण गौएँ उपलब्ध न हो सकें तो दस गौओंकी पूजाकर शेष गौओंकी परिकल्पना कर उनका दान करना चाहिये^२।

तदनन्तर पुण्यकाल आनेपर गीत एवं मङ्गलिक शब्दोंके साथ वेदका ब्राह्मणोद्गम्य सर्वोपधिभिन्नित जलसे स्नान कराया हुआ यजमान अङ्गलिमें पुष्प लेकर इस प्रकार उच्चारण करे—‘विश्वमूर्तिसवरूप विश्वमाताओंको नमस्कार है। लोकोंको धारण करनेवाली रोहिणीरूप गौओंको बारंबार प्रणाम है। गौओंके अङ्गमें इन्हींसे भुवन तथा नह्यदि देवताओंका निवास है, वे रोहिणीस्वरूपा^३ माताएँ मेरी रक्षा करें। गौएँ मेरे अग्रभागमें रहें, गौएँ मेरे पृष्ठभागमें रहें, गौएँ निम्न मेरे चारों ओर खतमान रहें और मैं गौओंके मध्यमें निवास करूँ^४। चूंकि तुम्हीं कृष्णरूपसे सनतान धर्म और भगवन् शिवके पावन हो अतः मेरी रक्षा करो’। इस प्रकार आमन्त्रित कर बुद्धिमान् यजमान सभी सामग्रियोंके साथ एक गौ और नन्दिकेश्वरको भुक्तो दान कर दे तथा उन दसों गौमेंसे एक-एक तथा हजार गौओंमेंसे एक-एक सौ पचास-पचास अथवा बीस-बीस गौ प्रत्येक ऋत्विजको भूमण्डित कर दे। उत्पञ्चात् उनकी आयसे अन्य ब्राह्मणोंको दस-दस या पचास-पचास गौएँ देनी चाहिये। एक ही ग्राम बहुतोंको नहीं देनी चाहिये, क्योंकि वह दोषप्रदायिनी हो जाती है। बुद्धिमान् यजमानको आरोग्यवृद्धिके लिये एक-एकको अनेक

१-दुहितृ या कुले यज्ञिकं चेन्महाकर्मविने स्वेकम् पुत्रिर्दत्ते यज्ञिकी न संशयः ॥

(अन्तर्द्वार १५९ १४)

२-यजमानपुत्रके घर-घर गौओंकी अथवा बहिरा और गोसहस्रदान अर्द्धकी विधिका निर्देश कर्त्तुं सूचित करता है कि भगवां चो-तत्त देवा या और यज्ञ दूध-दहीकी सत्कृत्य यज्ञिकं यज्ञी चो। कृष्णके अन्तर्में चो-भारगकी कथा और यज्ञीकी सत्कृत्य गो-समर्पणकी कथा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अथ चो भगवां चो-तत्त देवा या और यज्ञ दूध-दहीकी सत्कृत्य यज्ञिकं यज्ञी चो। कृष्णके अन्तर्में चो-भारगकी कथा और यज्ञीकी सत्कृत्य गो-समर्पणकी कथा इसका प्रमाण है। अथ चो भगवां चो-तत्त देवा या और यज्ञ दूध-दहीकी सत्कृत्य यज्ञिकं यज्ञी चो। कृष्णके अन्तर्में चो-भारगकी कथा और यज्ञीकी सत्कृत्य गो-समर्पणकी कथा इसका प्रमाण है।

३-यजमाने ८।३२ अर्द्धदेव या-यज्ञ रोहिणीरूप गौओंको कर्त्तव्ये एव सुभिक्ष्यं यज्ञा यज्ञा है। रोहिणी गौ कर्त्तव्य। यज्ञा कर्त्तव्यी ज्ञाते है।

४-गौको मन्त्रायां सन्तु गौको ये सन्तु पुत्राः गौको ये यज्ञतः सन्तु गौको मध्ये यज्ञायां ॥ (अन्तर्द्वार १५९ ३३)

गौएँ देनी चाहिये। इस प्रकार एक हजार गोदान करनेवाला मजमान एक दिनके लिये पुनः पयोध्रत बने और इस मत्स्यदानका अनुकरीर्तन स्वयं सुनाये अवका सुने।

यदि उसे विपुल सम्पत्तिसे इच्छा हो तो उस दिन महाधन्य-व्रतका खलन करना चाहिये। इस विधिसे जो मनुष्य एक हजार गौओंका दान करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त

होकर सिद्धों एवं चारणोंद्वारा सेवित होता है। वह क्षुद्र धृष्टिगोसे सुशोभित सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर आरुढ़ होकर सभी लोकपालोंके लोकोंमें देवताओंद्वारा पूजित होता है। इस गोसहस्र-दानसे पुरुष अपने इसीस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। गोदानमें गौ, पात्र, बल एवं विधिका विशेषरूपसे विचार करना चाहिये। (अध्याय १-१९)

वृषभदानकी महिमा

महाराज युधिष्ठिरने कहा—जनार्दन। आपकी अमृतमयी वाणोंसे मुझे तुर्नि नहीं हो रही है, मेरे हृदयमें एक कौतुहल है। तीनों लोकोंमें यह प्रसिद्धि है कि गौओंका सायबी—गोपति (वृषभ) गोविन्दस्वरूप है, अतः प्रभो। ऐसे महनीय वृषभ-दानका फल बतानेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—उज्ज्वल! सुनिये यह वृषभ-दान पवित्रमि पवित्रतम और धर्मोपि सबसे उत्तम दान है। एक स्वस्य इष्ट-पुष्ट वृषभके दानका फल दस धेनुओंके दानसे अधिक है। इष्ट-पुष्ट, युवा, सुन्दर, सुशील, रूपवान् और ककुदमान् एक ही शुभ संक्षणसम्पन्न वृषभके दानसे उस दान करनेवाले व्यक्तिके सभी कुल्लोक उद्धार हो जाता है। पुण्यपर्वके दिन वृषभकी पूँछमें चौड़ी लगाकर तथा भस्मीभूति उसे अलंकृत कर दे, तदनन्तर दक्षिणाके साथ उस वृषभ दान ब्राह्मणको देकर इस प्रकार प्रार्थना करें—

धर्मस्य वृषभपेण जगदानन्दकारकः ।

अष्टमूर्तेरभिधान्मतः पाप्मि सनातन ॥

(उत्तरपर्व १६०।९)

(अध्याय १६०)

कपिलदानकी महिमा

महाराज युधिष्ठिरने कहा—जगत्पते। अब आप कपिल-दानका महात्म्य बतलानेकी कृपा करें, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाला एवं दानोंमें परम पुण्यप्रद है।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाभते! इस सम्बन्धमें प्राचीन कालमें विनशाक्षने भगवान् वसुध एवं धरणीदेवीके जिस संवादको मुझे बताया था उसे आप सुनें। चरणीदेवीके पूछनेपर भगवान् बाराहने कहा कि 'भदे' कपिल गौके दान करनेसे सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है तथा यह परम पवित्र है। पूर्वकालमें ब्राह्मणोंने सम्पूर्ण तेजोंका स्वर एकत्र कर यज्ञोंमें

अग्निहोत्रकी सम्पन्नताके लिये कपिल गौकी रचना की थी कपिल गौ पवित्रोंको पवित्र करनेवाली, मङ्गलैक्य मङ्गल तथा परम पूज्यमयी है। तब इसीका रूप है, अतोंमें यह उत्तम व्रत, धर्मोंमें उत्तम दान तथा निधियोंमें यह अक्षय निधि है। पृथ्वीमें गुप्त रूपसे या प्रकट रूपसे बितने पवित्र तीर्थ हैं एवं सम्पूर्ण लोकोंमें द्विजातियोंद्वारा सायंकाल और प्रातःकाल अभिहोत्र आदि हवनकी जो भी क्रियाएँ हैं, वे सभी कपिल गायके घृत, क्षीर तथा दहसे होती हैं। भूमिनि! कपिलके सिर और श्रोत्रोंमें सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं जो मनुष्य प्रातःकाल

उठकर उसके गले एवं महाकंठ के गिरे हुए जलको जड़ापूर्वक मिस हुककर प्रणाम करता है। वह पवित्र हो जाता है और उसी क्षण उसके पाप धुल जाते हैं। प्रातःकाल उठकर जिसने कपिलसूक्त गौत्र प्रदक्षिणा की, उसने माने सम्पूर्ण पृथ्वीको प्रदक्षिणा कर ली। वसुधैव । कपिलसूक्त गौत्र एक प्रदक्षिणा करनेपर भी दस जन्मके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्र जलके आचरण करनेवाले पुरुषको कपिलसूक्त गौत्र मूलसे ज्ञान करना चाहिये। ऐसा करनेवाला माने गङ्गा आदि सभी तीर्थों में स्नान कर चुकता। भक्तिपूर्वक एक बार कपिलसूक्त गोपूत्रसे स्नान करनेपर मनुष्यके जीवनभरके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। एक हजार गौत्र दानका फल एक कपिलसूक्त गौत्रके दानके समान है। गौत्रोंकी सप्तपूर्वक रक्षा करनी चाहिये। गौत्र दूध-दही घृत, गोमूत्र, गोमय आदिको अर्पण नहीं करना चाहिये। गौत्रोंके शरीरको कुजलना और उनकी सेवा करना परम श्रेष्ठ कर्म माना गया है। गौत्रके भय एवं रोगकी स्थितिमें उसकी भली-भाँति सेवा करनी चाहिये जो गौत्रोंके करनेके लिये छरी-मरी गोबरपुमिक दान करता है, वह दिव्य स्वर्गवासका फल प्राप्त करता है। साक्षात् ब्रह्माजीने कपिलसूक्त गौत्रके दस भेट बताये हैं। इन कपिलसूक्त गौत्र जो श्रौत्रिय ब्राह्मणको दान करता है वह अपसराओंसे अलंकृत दिव्य विमानपर प्रस्थित होकर स्वर्ग जाता है। सोनेके समान रंगवाली कपिलसूक्त प्रथम श्रेणीकी है और गौर मिश्रलवर्णवाली द्वितीय श्रेणीकी। तीसरी लाल-पीले नेत्रवाली, चौथी अधिक समान नेत्रवाली पाँचवीं चुरके समान वर्णवाली, छठी पीले समान मिश्रलवर्णवाली, सातवीं तमाली-पीली, आठवीं दुग्धवर्णके समान पीली, नवीं फललवर्णवाली तथा दसवीं पीले पृष्ठवाली^१। ये सभी कपिलसूक्त संस्कार-सागरसे उद्धार कर देती हैं, इसमें संशय नहीं। जो शूद्र होकर कपिलसूक्त दान लेता है और उसका दूध पीता है, वह पतित होकर चंडाल हो जाता है और अपने मरकमें जाता है। इसलिये किसी ब्राह्मणताको कपिलसूक्त दान नहीं लेना चाहिये। श्रौत्रिय, धनहीन, सदाचारी तथा अग्निहोत्री ब्राह्मणको एक कपिलसूक्त गौत्र दान करनेसे दाता सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है।

गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि दान देनेके लिये जल्दी ही प्रसव करनेवाली धेनुका चालन करे। जिस समय वह कपिलसूक्त धेनु आया प्रसव करनेकी स्थितिमें हो जाए, उसी समय उसे ब्राह्मणको दान कर देना चाहिये। जब उत्पन्न होनेवाले कछड़ेका मुख योन्त्रिके बाहर दीखने लगे और रोग अङ्ग अंगी भीतर हो लें। अर्थात् अभी पूरे गर्भका उसने मोचन (बाहर) नहीं किया, तबतक वह धेनु सम्पूर्ण पृथ्वीके समान दानी जाती है। वसुधैव। ऐसे गायका दान करनेवाले पुरुष ब्राह्मणदिव्यसे सुपूजित होकर ब्रह्मलोकमें उतने करोड़ वर्षोंतक निवास करते हैं, जिसकी कि धेनु और कछड़ेके रंगोंकी संख्याएँ होती हैं। सोनेसे सोन तथा चाँदीसे चाँदीको सम्पन्न करके कपिलसूक्त गौत्र दान करते समय उस धेनुका पुच्छ ब्राह्मणके हाथपर रक्त दे। हाथपर जल लेकर शुद्ध खाणों में ब्राह्मणसे संकल्प पड़वावे जो पुरुष इस प्रकार (उभयमुखी गौका) दान करता है, उसने माने समुद्रसे छिरी तथा पर्वतों, जलो एवं राजोंसे परिपूर्ण समुची पृथ्वीका दान कर दिया—इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा मनुष्य इस दानसे निश्चय ही पृथ्वी-दानके तुल्य फलका भागी होता है। वह अपने पितरोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक भगवान् विष्णुके परम धाममें पहुँच जाता है। ब्राह्मणका धन छीननेवाला, गोघाती अथवा गर्भपात करानेवाला दूसरोंको ठगनेवाला, वेदनिन्दक, नास्तिक, ब्राह्मणोंका निन्दक और सत्कर्मों को दूषित करनेवाला भगवान् पापी समझा जाता है। किन्तु ऐसा भोर पापों भी बहुतसे सुतर्कोंसे युक्त उभयमुखी कपिलसूक्त दानसे समाप्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। दाताको चाहिये कि उस दिन खीरका भोजन करे अथवा दुधके ही सहारे रहे।

जो इस प्रकार उभयमुखी कपिलसूक्त गौत्र दान करता है वह सम्पूर्ण पृथ्वीके दानका फल प्राप्त कर लेता है, जो स्वर्ग प्रातःकाल उठकर समाहितचित्तसे तीन बार भक्तिपूर्वक इस कल्प- 'गोदान-विधान' को पढ़ता है, उसके वर्षभरके किये हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे वायुके झंझके धूलके समूह। जो पुरुष ब्रह्मके अवसरपर इस मरम पावन प्रसन्नता पाठ करता है, उस बुद्धिमान् पुरुषके अस्तरमें दिव्य संस्कार भर जाते हैं और पितर उसकी वस्तुओंको बड़े

१ कपिलसूक्त के दो एक उक्तों का अर्थ नीचेका वर्णन ब्राह्मणोंके वैजयन्तवर्णकी दृष्टि से। जो अक्षरोंके वर्णों से मिल कर है। 'वर्ण'—वर्णमाला (५, २, १५) के मतानुसार अनुसृत करि अक्षरों के वर्णों के समान वर्णवाली गणको कपिलसूक्त कहते हैं।

प्रेमसे ग्रहण करते हैं। जो अमावास्याको ब्राह्मणके सम्मुख है जो पुरुष मन लगाकर निरन्तर इसका श्रवण करता है, इसका पाठ करता है, उसके पितर सौ वर्षके लिये तृप्त हो जाते उसके सौ वर्षके पाप नष्ट हो जाते हैं (अध्याय १६१)

महिषी एवं मेघी-दानकी विधि

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं राजन् ! अब मैं पापनाशक, पुण्यप्रद तथा आयु और सुखप्रदायक महिषीके दानकी विधि बता रहा हूँ। सूर्य-चन्द्रग्रहण, कार्तिक-पूर्णिमा, अयनसंक्रान्ति, शुक्ल पक्षकी चतुर्दशी आदि पर्व-दिनोंमें अथवा जब भी सामर्थ्य हो, उसी समय सांसारिक दुःखकी निवृत्तिके लिये महिषी-दान करना चाहिये। शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न तथा अलंकृत महिषी उत्तम सिद्धान् ब्राह्मणको देनी चाहिये दान देनेके समय इस मन्त्रको पढ़ना चाहिये—

इन्द्रादिलोकपालेभ्यो वा राजमहिषी शुभा ।

महिषीदानमाहात्म्यात् सासु मे सर्वकामदा ॥

धर्मराजस्य साहाय्ये यस्व पुत्रः प्रसिद्धितः ।

महिषासुरस्य जननी मा स्यात् कुरु मम ॥

(उत्तरपर्व १६२ १-२०)

जो इन्द्रादि लोकपालोंकी कल्याणकरिणी राजमहिषी है और धर्मराजकी साहायता करनेके लिये जिसका पुत्र (महिष) उनका वाहन बना हुआ है तथा जो महिषासुरकी जननी है, वह मेरे लिये वरदायिनी हो। इस महिषी-दानसे मेरी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जायें

प्रदक्षिणाके पश्चात् गृह-भागसे महिषीका दान करना चाहिये। यस्त्र, आभूषण और दक्षिणाके साथ महिषी

ब्राह्मणको देकर विराजन करना चाहिये। इस विधिसे जो व्यक्ति महिषीका दान करता है, वह इस लोक तथा परलोकमें वाञ्छित फल प्राप्त करता है।

महाराज ! इसी प्रकार मेघी-दान भी सभी पापोंको दूर करनेवाला है एक सुवर्णमयी मेघीकी प्रतिमा बनाकर उसे उत्तम भूषण, रेशमी वस्त्र, सन्दन, पुष्पमाला आदिये अलंकृतकर अथवा प्रत्यक्ष मेघीको अलंकृतकर उसका दान करना चाहिये ग्रहण, विष्णुयोग, अयनसंक्रान्ति आदि पवित्र दिनोंमें, दुःखप्र देखनेपर, अमृतकालमें अथवा जब भी श्रद्धा हो तब इसका दान करना चाहिये। दानके समय शिव-पार्वती, ब्रह्मा-गायत्री, लक्ष्मी-नारायण तथा रति-व्रजदेवकी पूजा करनी चाहिये, साथ ही लोकपालों और ग्रहोंकी भी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर हवन करना चाहिये ब्राह्मणको पूजा करनी चाहिये। पूजनके बाद मेघीकी प्रतिमाको तिलके कलशपर स्थापित कर उसके सामने नमक रखकर विधिपूर्वक पूजन करे और गृहस्थ ब्राह्मणको उसका दान कर दे इस दानके प्रभावसे निःसंतानको पुत्र और निर्धनको धन प्राप्त हो जाता है जो व्यक्ति इस दानकी विधिको सुनता है, वह भी अहोरात्र्यमें किये गये पापोंसे कूट जाता है

(अध्याय १६२-१६३)

भूमिदानकी महिमा

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं महाराज ! अब मैं सभी पापोंको दूर करनेवाले भूमिदानकी विधि बतला रहा हूँ जो अग्निहोत्र, दरिद्र-कुटुम्बी तथा वैदिक ब्राह्मणको दक्षिणासहित भूमिदान करता है, वह बहुत समयतक ऐश्वर्यका भोगकर अन्तर्द्वेष्ट विमानमें बैठकर दिव्यलोकको जाता है जबतक उसके द्वारा प्रदत्त भूमिपर अंकुर उग्नते रहते हैं, तबतक भूमिदाता विष्णुलोकमें पूजित होता है भूमिदानके अतिरिक्त और कोई भी दान विशिष्ट नहीं माना गया है। पुरुषार्थ अन्य दान ब्रह्मकर्मसे क्षीण हो जाते हैं, परंतु भूमिदानका पुण्य क्षीण नहीं होता। जो व्यक्ति सत्यसम्पन्न

भूमिदान करता है, वह जबतक भगवान् सूर्य रहेंगे, तबतक सूर्यलोकमें वह पूजित होता रहेगा। धन-धान्य, सुवर्ण, रत्न, अभूषण आदि सब दान करनेका फल भूमिदान करनेकात्र प्राप्त कर लेता है। जिसने भूमिदान किया, उसने माने समुद्र, नदी, पर्वत, सम-विषम स्थल, गन्ध, रस, शीरयुक्त औषधि, पुष्प, फल, कमल, उपल आदि सब कुछ दान कर दिया। दाक्षिणासे युक्त अग्निहोत्र आदि यज्ञ करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य भूमिदान करनेसे श्रेष्ठ हो जाता है। ब्राह्मणको भूमिदान देकर पुनः उससे वापस नहीं लेना चाहिये सत्यसम्पन्न भूमिदान करनेवाले व्यक्तिके पितर

प्रलयपर्यन्त संतुष्ट रहते हैं। अपनी आजीवनिकके निमित्त जो पाप पुरुषसे होता है, वे सारे पाप गोचर्य-मात्र^१ भूमिके दान करनेसे दूर हो जाते हैं। एक हजार स्वर्ण मुद्राके दानसे जो फल बतलाना शक्य है, वही फल गोचर्य-प्रमाणमें भूमिके दान देनेसे प्राप्त हो जाता है। नरैश्वर्य हजारी कर्षण गौओंके दान करनेके समान पुण्य गोचर्य-मात्र भूमि देनेसे प्राप्त होता है। सगर आदि अनेक राजाओंने भूमिके उपयोग किया है, परंतु अपने-अपने अक्षयिपत्रमें जिसने भी भूमिके दान किया, सभीको उसका फल प्राप्त हुआ। यमदूत, मृत्युदण्ड, अक्षयपत्रन, कर्णके घोर पक्ष और रौरादि अनेक नरक और उनकी दारुण वातनाई भूमिदान करनेवालेके समीप नहीं आतीं। विष्णु, मृत्यु, काल, यम आदि सब भूमिदाताकी पूजा करते हैं। राजन् ! भगवान् रुद्र, ब्रह्मपति, इत्यादि देवता और असुरगण भूमिके दान करनेवालेकी पूजा करते हैं, स्वयं मैं भी उसकी अतीव प्रसन्नतासे पूजा करता हूँ। जिस धर्मात्मा अपनी संतानका और गौ जैसे अपने वस्तुका दूध आदिके द्वारा चालन करती है, उसी प्रकार रसमयी भूमि भी भूमि देनेवालेकी रक्षा और पालन-पोषण करती है। जिस

प्रकार जलके सेवनसे बीज अंकुरित होते हैं, उसी प्रकार भूमिदानसे सब मनोरथ अंकुरित होकर सफल सिद्ध होते हैं जिस प्रकार सूर्यके उदय होते ही उनके प्रकाशसे अन्यत्र दूर हो जाता है, उसी प्रकार भूमिके दानसे सभी प्रकारके पाप दूर हो जाते हैं।

भूमिके दान देकर वापस लेनेवालेकी समस्त चालन चालीसे बाधकर पूर तथा शोणितसे भरे कुम्भोंमें डालते हैं अपने द्वारा दी गयी अथवा दूसरे व्यक्तिके द्वारा दी गयी भूमिके जो व्यक्ति उपहरण करता है, वह प्रलयपर्यन्त नरकाग्निके जलमें डूबा रहता है। दानमें प्राप्त भूमिके हरण हो जानेपर दुःखित व्यक्तिके रोने-करुणसे जितने अभुविन्दु गिरते हैं, उतने हजार वर्षतक भूमिके हरण करनेवाला नरकमें बंध भोगता है। ब्राह्मणको भूमिदान देकर जो व्यक्ति पुनः उस भूमिको हरण करता है, उसे उल्टा छन्दस कर कुम्भोपाक नरकमें पकड़ा जाता है। दिव्य हजार वर्षके बाद वह व्यक्ति कुम्भीपाकसे निकलकर इस भूमिके जाप लेता है और सात जन्मतक अनेक प्रकारके कष्टोंको भोगता रहता है। इसलिये भूमिके हरण नहीं करना चाहिये। (अध्याय १६४)

सुवर्णरचित भूदानकी विधि

महाराज भूमिद्विने पूजा—भगवन् ! भूमिके दान तो क्षत्रिय ही कर सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय ही भूमिके उपार्जन करनेमें, उसका दान करनेमें और उसके पालन करनेमें समर्थ होते हैं और लोगोंसे न तो भूमिके दान हो सकता है, न ही उसका पालन ही हो सकता है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइये जो भूमिदानके समकक्ष हो।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! यदि भूमिके दान सम्भव न हो तो सुवर्णके द्वारा भूषणत्वके आकृति बनाकर और नदी-पर्वतोंको रेखांकित कर उसे ही दान कर देने चाहिये। इससे सम्पूर्ण पृथ्वीके समस्त फल प्राप्त हो जाता है। अब मैं इसकी विधि बता रहा हूँ।

सूर्य-चन्द्र-ग्रहण अभ्यनक्षत्र, विषुवयोग, युगादि विधियों तथा अवनसंक्रान्ति आदि पुण्य समयोंमें फलश्रय और वराहकी प्रातिके लिये इस दानको करना चाहिये। अन्य भी प्रशस्त

समयोंमें जन मन एकत्र हो जाय, इस दानको किया जा सकता है। एक सौ पलसे लेकर कम-से-कम पाँच पलतक अर्थात् अपनी सामर्थ्यके अनुसार सुवर्णकी जम्बूद्वीपके आकारमें पृथ्वीकी प्रतिमा बनानी चाहिये जिसके मध्यमें मेढ पर्वत तथा यवाम्बुधन अन्य पर्वत अङ्कित हों। वह पृथ्वी सप्तसाम्य तथा लोकपालसे रक्षित, ब्रह्म, शंकर आदि देवताओंसे सुरक्षित तथा सभी राज आदि आभूषणोंसे अलंकृत हो। बाईस हाथ लम्बा-चौड़ा तोरणयुक्त चार द्वारवाला एक सुन्दर मण्डप बनाकर उसमें चार हाथकी केटी बनानी चाहिये। ईशानकोणमें केटीपर देवताओंका स्थापन करे और अग्निकोणमें कुण्ड बनाये पताकर-तोरण आदिसे मण्डपको सजा ले। अनन्तर पञ्चलोकपाल और त्र्यम्बक षोडशोपचार पूजन करनेके बाद ब्राह्मणोंसे हवन कराना चाहिये। ब्राह्मणवर्ग केदध्वनि करते हुए तथा भङ्गलम्बोवर्णक भेरी, शङ्ख इत्यादि वाद्योंकी ध्वनिके साथ

उस सुवर्णमयी पुष्पकेकी प्रतिमाको मण्डपमें लकड़ तिल बिछी हुई केटीपर स्थापित करें तत्पश्चात् उसके चारों ओर अठारह प्रकरके अन्न, लवणादि रसों और जलसे भरे आठ पात्रार्त्तिक करणोंको स्थापित करना चाहिये। उसे रेशमी चैदोखा, विविध प्रकारके फल, मनोहर रेशमी वस्त्र और चन्दनद्वारा अलंकृत करना चाहिये। इस प्रकार अधिष्ठासनपूर्वक पृथ्वीका सारा कार्य सम्पन्न कर स्वयं श्वेत वस्त्र और पुष्पमाला धारणकर, श्वेत वर्णकी आभूषणोंसे विभूषित हो अङ्गुलियों पुष्प लेकर प्रदक्षिणा करे तथा पुष्पकाल आनेपर इन मन्त्रोंका उच्चारण करे—

ममलो सम्पदिवानां स्वमेव धनं भवतः ।
धात्री स्वमसि भूतानामतः पाहि वसुधरे ॥
वसु धारवसे वसुधा सर्वसौख्यप्रदायकम् ।
वसुधरा तत्ते जगता तस्यात् पाहि वसुधालम् ॥
धनुर्मुखोऽपि नो गच्छेदात्मादनां मवाचले ।
अनन्तायै नमस्तुभ्य पाहि संसारकर्तव्यात् ॥
तमेव लक्ष्मीगोत्रिन्दे हिन्दे गौरीति संस्थिता ।
गायत्री ब्राह्मणः पाशे ज्योत्स्ना जन्ने रक्षे प्रजा ॥
बुद्धिबुद्धस्यते रुपाता मेधा मुनिषु संस्थिता ।
विश्वं व्याप्य स्थिता वसुधा त्वो विष्णुवरा मता ॥
धृतिः क्षितिः क्षमा शोणा पृथिवी वसुध मही ।
एतामिभूर्तिभिः पाहि देवि संसारसागरात् ॥

(उत्तरार्णव १६५।२९—२९)

‘वसुधरे । चूँकि तुम्हीं सभी देवताओं तथा सम्पूर्ण

जीवनिकार्यकी धनमूल तथा धात्री हो, अतः मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। चूँकि तुम सभी प्रकारके सुख प्रदाता वसुधोंको धारण करती हो, इसीसे तुम्हारा नाम वसुधमयी है, तुम संसार धरसे मेरी रक्षा करो। अन्धले चूँकि ब्रह्मा भी तुम्हारे अलकों नहीं प्राप्त बन सकते, इसीलिये तुम अनन्ता हो, तुम्हें प्रणाम है। तुम इस संसारका कीचड़से मेरी रक्षा करो। तुम्हीं विष्णुमें लक्ष्मी, विश्वमें गौरी, ब्रह्माके स्तनीय गायत्री, चन्द्रमामें ज्योत्स्ना, रश्मिमें प्रजा, बुद्धिमूर्तिमें बुद्धि और मुनियोंमें मेधा-रूपमें स्थिता हो। चूँकि तुम समस्त विश्वमें व्याप्त हो, इसलिये विश्वममरा करी आती हो। धृति, क्षिति, क्षमा, शोणा, पृथ्वी, वसुधा तथा मही—ये तुम्हारी भूर्तियाँ हैं। देवि। तुम अपनी इन भूर्तियोंद्वारा इस संसारसागरसे मेरी रक्षा करो।’

इस प्रकार उच्चारणकर पृथ्वीकी मूर्ति ब्राह्मणोंको निवेदित कर दे उस पुष्पके आधा अथवा चौथाई भाग गुरुको समर्पित करे। जो मनुष्य पुष्पकाल आनेपर सुवर्णनिर्मित कल्याणमयी पृथ्वीकी सुवर्णमूर्तिको इस विधिके साथ दान करता है, वह वैष्णव पदको प्राप्त होता है तथा क्षुद्र भट्टिकोंओ (चैतन्य) से सुशोभित एवं सूर्यके समान तेजस्वी विमानद्वारा वैकुण्ठमें जाकर तीन कल्पपर्यन्त निवास करता है और पुण्य क्षीण होनेपर इस संसारमें आकर वह धार्मिक चक्रवर्ती राजा होता है।

(अध्याय १६५)

हलपंक्तिदान-विधि

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—महाएज । अन्न मैं सर्व-क्षपन्नाशक तथा सर्वसौख्यप्रद हलपंक्ति-दानकी विधि बतला रहा हूँ, जिससे सभी प्रकारके दानोंका फल प्राप्त हो जाता है। एक हलके लिये चार बैलोंकी आवश्यकता होती है और दस हलोंको एक पंक्ति होती है। सावुकी लकड़ीसे दस हल बनवाकर उन्हें सुवर्ण-पट्ट और रत्नोंसे मङ्गकर अलंकृत कर ले। वस्त्र, स्वर्ण, पुष्प तथा चन्दन आदिसे मण्डित तरुण, सुन्दर, बृह-पुष्ट, उत्तम वृष दस हलोंमें जोतने चाहिये। बैलोंकी कंधोंपर जुआ भी रखे। साधमें कील लगा हुआ अंकुरा आदि उपकरण भी रहने चाहिये। पर्वकालमें हलपंक्तिके साथ

सत्यसम्पन्न बड़ा ग्राम, छोटा ग्राम अथवा सब निवर्तन (सौ बीघा) अथवा पचास निवर्तन भूमि देनी चाहिये। इसका दान विशेषरूपसे कार्तिकी, वैशाखी, अयनसंक्रान्ति, अम्बनक्षत्र, ग्रहण, विषुवयोगमें करे। वेदवेदा, सदाचारी, सम्पूर्णज्ञ, अलंकृत दस ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। दस ह्राथ प्रमाणवाला एक मण्डप बनाकर उसमें पूर्व दिशामें एक ह्राथ प्रमाणवाले दो अथवा एक कुण्ड बनावये। निमन्त्रित ब्राह्मणोंसे पल्लवकी संधिधा, धी, कल्ला तिल और खीरसे व्याहृतियों, पर्जन्यमूक, आदित्यमूक और रुद्रमन्त्रोंसे हवन करावे। तदनन्तर भक्तमाने स्नान कर शुक्ल वस्त्र आदिसे अलंकृत हो सप्तधान्यके ऊपर

हलपंक्तिको स्थापित करें और उसमें बैलोंको जोते उस समय विविध प्रकारके वाद्य-यन्त्रोंको बजाना चाहिये और बाहुण्यवर्ग वेद-पाठ करें। यजमान दानके समय पुष्पाहुति ग्रहण कर इन मन्त्रोंको पढ़ें—

यस्याह् देवगणाः सर्वे हले सिद्धिं सयसा ।
 यजमान्ये सैनिकितास्तस्माद्भक्तिः प्रीत्येऽस्तु मे ॥
 यस्याह् भुविदानस्य कर्त्तुं गार्हपतिं बोद्धसीम् ।
 दानमयन्यानि मे भक्तिर्धर्मं चास्तु दुःखं सदा ॥

(उत्तरार्ध १६६।१६-१७)

‘यूँकि बैलके कंधेपर स्थित हलमें सभी देवगण सदा स्थित रहते हैं, अतः भगवान् शंकरमें मेरी भक्ति हो। अन्य समस्त दान भूमिदानकी सोलहव्यों कलाके भी तुल्य नहीं हैं, अतः धर्ममें मेरी सुदृढ़ भक्ति हो।’ इसके बाद भूमि और हल उन आहुतियोंको दे दे। इस प्रकार जो व्यक्ति हलपंक्तिको दान

करता है, वह अपने दुर्बल कुलोंसहित स्वर्ग जाता है। सात जन्म तक उस व्यक्तिको निर्धनता, दुर्भाग्य, व्याधि आदि दुःख नहीं भोगने पड़ते और वह पुष्पोंको अधिपति होता है। युधिष्ठिर ! दान करते समय जो भक्तिपूर्वक इस दानकर्मको दर्शन करता है, वह भी जन्मभर किये गये पापोंसे मुक्त हो जाता है। इस दानको महाराज दिलीप, ययाति, शिशु, निमि, भरत आदि सभी श्रेष्ठ राजर्षियोंने किया, जिसके प्रभावसे ये राजा अन्न भी स्वर्गको सुख भोग रहे हैं। इसलिये भक्तिपूर्वक सभी स्त्री-पुरुषोंको वह दान करना चाहिये। यदि दस हलपंक्तिको दान करनेमें समर्थ न हो तो पाँच, चार अथवा एक ही हलको दान करे। हल-पंक्तिको दान करनेवाले इतने जितनी मिट्टी उठती है और बैलोंके शरीरमें जितने भी रोग होते हैं, उतने ही हजार वर्षतक शिवलोचनमें निवासकर अन्तमें पुष्पोंपर अन्न खाते हैं। (अध्याय १६६)

आपाक-दानके प्रसंगमें राजा हय्यवाहनकी कथा

महाराज युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! कृपाकर आप ऐसा कोई दान बतावे, जिससे मनुष्य धन, पुत्र और सौभाग्यसे सम्पन्न हो सके।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! मैं इस सम्बन्धमें एक इतिहास कह रहा हूँ, आप श्रद्धापूर्वक सुनिये। किसी समय चन्द्रवंशमें हय्यवाहन नामका एक राजा हुआ था। उसके राज्यमें न कोई उपद्रव होता था और न कोई उसका शत्रु ही था। सभी नीरोग रहते थे। वह यज्ञ प्रेतापी, स्वयं, बत्नी और शत्रुओंपर विजय प्राप्त करनेवाला था। परंतु पूर्वजन्मके अशुभ कर्मके प्रभावसे उसके पास कोई ऐसा मंत्री नहीं था जो राज्यको सुचारुरूपसे चला सके तथा उसे कोई पुत्र, मित्र या सहायक बन्धु-बान्धव भी न था। उसे कभी समयसे भोजन आदि भी नहीं मिल जाता था। इस कारण वह राजा सदा चिन्तित रहता था।

एक बार उसके यहाँ पिप्पलाद मुनि पधारे। राजाकी पटरानी शुभाश्वतीने मुनिकी श्रद्धापूर्वक पाद, अर्घ्य आदिस पूजा की और अन्नपर उन्हें बैठकर निवेदन किया कि ‘मुनीश्वर ! यह निष्कण्टक राज्य तो हमें मिला है, परंतु मंत्री, मित्र, पुत्र आदि हमें क्यों नहीं प्राप्त हुए। इसका कारण

बतानेकी कृपा करें।’ रानीका वचन सुनकर पिप्पलाद मुनिने कहा कि—‘देवि ! पूर्वजन्ममें किये गये कर्मोंके फल ही आजके जन्ममें प्राप्त होते हैं, यह कर्मभूमि है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। जिस पदार्थको पूर्वजन्ममें मनुष्यने सम्पादन नहीं किया है, उसे शत्रु, मित्र, बान्धव, राजा आदि कोई भी नहीं दे सकते। पूर्वजन्ममें तुमने राज्यका दान किया था, वह तुम्हें प्राप्त हो गया, परंतु तुमलोगोंने मित्र, भूत्य आदिसे कोई सम्बन्ध नहीं रखा। अतः इस जन्ममें ये सब कैसे प्राप्त होंगे।’

इसपर रानी शुभाश्वती बोली—महाराज ! पूर्वजन्ममें जो हुआ वह तो बीत गया, अब इस समय आप ऐसा कोई दान, उपवास, मन्त्र अथवा सिद्धयोग बतानेकी कृपा करें, जिससे मुझे पुत्र, धन, मित्र, भूत्य इत्यादि प्राप्त हो सकें। रानीका वचन सुनकर पिप्पलाद मुनि बोले—‘भद्रे ! एक आपाक नामका महद्दान है, जो सभी सम्पत्तिश्रेष्ठ प्रदायक है। श्रद्धापूर्वक कोई भी आपाकको दान करता है तो उसे महान् लाभ होता है। इसलिये तुम श्रद्धासे आपाकदान करो।’ मुनिके कथनानुसार रानी शुभाश्वतीने आपाकदान किया। फलतः उसे पुत्र, मित्र, धन और भूत्य प्राप्त हो गये।

भगवान् श्रीकृष्णने पुनः कथा—महाराज ! अब मैं उस आपाक-दानकी विधि बता रहा हूँ, आप ब्रह्मापूर्वक सुनें। मुनिमान् व्यक्तिके चाहिये कि यह और वातसम्बन्ध विचारकन शुभ मुहूर्तमें अगर, चन्दन, धूप, पुष्प, बरु, आम्रपुष्प, नैवेद्य आदिसे भर्गव (कुन्धार) का ऐसा सम्मान करे, जिससे वह संतुष्ट हो और उससे निवेदन करे कि महाभाग ! आप विश्वकर्मास्वरूप हैं आप मेरे लिये सुन्दर छोटे-बड़े मिट्टीके घड़े, स्यल्ली कसौरे, कलश आदि पात्रोंका निर्माण करें। भागव भी उन पात्रोंको बनाये तदनन्तर विधिपूर्वक एक आँखी—भट्टी लगाये अनन्तर उन एक हजार मिट्टीके पात्रोंको अर्धमै स्थापित कर स्वयंकरालके समय उसमें अग्नि प्रज्वलित करे और यत्रिके जागरणकर घाघ, गीत, नृत्य आदिकी व्यवस्थाकर उत्सव मनावे। सुप्रसन्न होते ही यजमान अर्धिकी आँखको शान्तकर पात्रोंको बाहर निकाल ले अनन्तर कसनकर श्वेत वस्त्र पहनकर उनमेंसे सोलह पात्रोंको सामने स्थापित करे रत्नवस्त्रसे उन्हें आच्छादितकर पूष्पमालाओंसे उसका अर्चन करे और ब्रह्मणां द्वारा स्वीकृतिपत्र आदि करवाकर भागवक भी पूजन करे। ये पात्र माणिक्य, सोने, चाँदी अथवा मिट्टीतकके हो सकते हैं सौभाग्यवती स्त्रियोंकी पूजाकर भाण्डोंकी

प्रदक्षिणा करनी चाहिये और इन मन्त्रोंके पढ़ते हुए उन पात्रोंका दान करना चाहिये—

आपाक ब्रह्मरूपोऽसि भाष्कानीमानि जन्मवः ।

प्रदानम् ते प्रजापुष्टिः स्वर्गहातु मयाकृतः ॥

भाष्कृत्याणि पाप्माव कल्पितानि मया किल ।

भूक्त सत्पात्रस्याग्नि उपनिष्ठन्तु तानि ये ॥

(उत्तरार्क १६७ ३२-३३)

आपाक (अर्धिक) आप ब्रह्मरूप हैं और ये सभी भाष्क आण्डरूप हैं। आपके दान करनेसे मुझे प्रजाओंसे पुष्टि प्राप्त हो, अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो मैंने जितने पात्र निर्माण कराये हैं, ये सभी सत्पात्रोंके रूपमें मेरे समक्ष प्रस्तुत हों।

जिसकी इच्छा जिस पात्रको लेनेकी हो उसे वह स्वयं ही ले ले, लेके नहीं इस विधिसे जो पुण्य अथवा कर्मा इस आपाक-दानको करते हैं, उससे तीन जन्मतक विश्वकर्मा संतुष्ट रहते हैं और पुत्र, मित्र, मृत्यु, वर आदि सभी पदार्थ मिल जाते हैं जो की इस दानको भस्तिपूर्वक करती है, वह सौभाग्यवती पतिके साथ पुत्र-पौत्रादि सभी पदार्थोंको प्राप्त कर लेती है और अन्तमें अपने पतिसहित स्वर्गको जाती है नरेश्वर। यह आपाक-दान भूमिदानके समान ही है। (अध्याय १६७)

गृहदान-विधि

महाराज सुनिष्ठितने कथ्य—भगवान् ! आप सभी शास्त्रोंके मर्मज्ञ हैं, अतः अथ गृहदानकी विधि और यहिमा बतलानेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज ! गृहस्थधर्मसे बढ़कर कोई धर्म नहीं और असत्यसे बढ़कर कोई पाप नहीं है। ब्राह्मणसे बढ़कर कोई पूज्य नहीं और गृहदानसे बढ़कर कोई दान नहीं है। धन, धान्य, रत्न, पुत्र, हाथी, घोड़ा, गौ, भूख आदिसे परिपूर्ण घर स्वर्गसे भी अधिक सुख देनेवाला है। जिस प्रकार सभी प्राणी मातृके आश्रयसे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रय भी गृहस्थ-आश्रमपर ही अधृत हैं। अपने घर रखिके घर फैलकर सोनेमें जो सुख है, वह सुख स्वर्गमें भी नहीं। अपने घरमें रसककर भोजन करना भी उत्तम सुख है, इसलिये महाराज ! सुन्दर घर बनवाकर ब्राह्मणको देना चाहिये। जो व्यक्ति शैव, वैष्णव, योगी, दीन, मन्त्र

अध्यागत आदिके लिये गृह, धर्मशाला बनाता है, उस व्यक्तिको सभी ऋतु और सभी प्रकारके दान करनेका फल प्राप्त हो जाता है। फल ईदसे सुदृढ़, ऊँचा, शुभचर्च, जल्दी, झरोखा, स्वप्न, कपाट आदिसे युक्त, जलशय और पुष्प-वाटिकसे भूषित, उत्तम वर्गमनसे सुशोषित सुन्दर घर बनाना चाहिये। गृह कच्छुकी पीठके समान ऊँचा एवं बरामदोंसे सुसज्जित होना चाहिये। उसे कई रजिस्तों तथा गलियों आदिसे समन्वित होना चाहिये। लोहा, सोना, चाँदी, ताम्र, लकड़ी, मुलिक आदिके पत्र, वस्त्र, धर्म, कलकल, कृण, पाषाण, पात्र, रत्न, आपुष्प, गन्ध, पैस, मोड़, बैल, सभी प्रकारके धान्य, धी, तेल, गुड़, तिल, चकल, ईख, मैंग, गेहूँ, सरसों, मटर, अरहर, चन्ना, उड़द, नमक, खजूर, द्राक्षा, जीरा, खनिया, चूल्हा, चन्नी, कलनी, कछल, मूसल, सुप, हाँड़ी, मयानी, झाड़ू तथा असकुम्भ आदि ये सब गृहस्थके

उपकरण हैं, इनको धरमें स्थापित करनेके बाद शुभ मुहूर्तमें कुलीन एवं शीलसम्पन्न, वैदराजके जन्मनेवाले, गृहस्थधर्मका पालन करनेवाले, जितेंद्रिय सफलक ब्राह्मणोंको बुलाकर घन, गन्ध, आभूषण, पुष्पमाला आदिसे उनका पूजन कर शान्तिकर्मके लिये उनको नियुक्त करना चाहिये। परन्तु अंगानमें एक मेखालासहित कुण्डका निर्माण करवाना चाहिये। ब्राह्मणोंद्वारा तृष्टि-पुष्टि अन्न देनेवाला प्रहाराग करे। ब्राह्मण रक्षोघ्नसूक्त पढ़नेके बाद वास्तु-पूजकर सभी दिग्गजोंमें भूतनति दे। इसके बाद यज्ञघन पुण्य पवित्र जलके साथ ब्राह्मणोंको दानके निमित्त बुलाये गये उन घरमें प्रवेश करावे और वहाँ राध्याङ्गोपर उन सम्पन्न ब्राह्मणोंको बिठलव्ये। जिस घरको पूर्वमें ही जिस ब्राह्मणके लिये नियत किया गया है उसे 'इहं गृहं गृह्यन्' 'इस गृहको ग्रहण करे' ऐसा कहकर

प्रदान करे। ब्राह्मण 'स्वस्ति' कहें और 'कोऽन्नम्' (यजुः ३।४८) इस मन्त्रका पाठ करे। यदि सामर्थ्य हो तो एक-एक घर ब्राह्मणोंको दे अथवा एक ही घर बनवाकर एक सत्त्व ब्राह्मणको देना चाहिये। राजन् शीत, शमू और धूपसे रक्षा करनेवाली तृणमयी कुटी ब्राह्मणोंको देनेपर भी जब सभी कर्मनाओंकी पूर्ति हो जाती है और स्वर्ग प्राप्त होता है तो फिर उत्तम घर दान देनेके फलका वर्णन कहतेक किन्तु जा सकता है ! गन्ध, भूमि, सुवर्ण आदिके दान और अनेक प्रकारके वस्त्र-नियमोंका पालन गृहदानके सेलहवें धर्मकी भी बराबरी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सभी सामग्रियोंसहित सुदृढ़ और सुन्दर घर ब्राह्मणको दान करता है, वह शिवलोकको प्राप्त करता है।

(अध्याय १६८)

अन्नदानकी महिमाके प्रसंगमें राजा श्वेत और एक वैश्यकी कथा

शम्वान् श्रीकृष्ण कहते हैं—महाराज ! किसी समय मुनिवर्गे अन्नदानका जो महत्त्व कहा था, उसे मैं कह रहा हूँ, अब एकवचनित होकर सुनें अनन्ध ! अब अन्नदान करें, जिससे तत्काल संतुष्टि प्राप्त होती है। जनमें श्रीरामचन्द्रजीने दुःखी होकर लक्ष्मणसे कहा था—'लक्ष्मण सम्पूर्ण पृथ्वी भूमिसे परिपूर्ण है, फिर भी हम लोगोंको अब नहीं मिल रहा है, इससे यही जान पड़ता है कि हम लोगोंमें पूर्वजन्ममें ब्राह्मणोंको कभी अन्नका भोजन नहीं कराया।' मनुष्य जिस कर्मरूपी भोजनको खाता है, जैसा कर्म करता है, वह उसीका फल पाता है। संसारमें वह ठीक ही कहा जाता है कि बिना दिये कुछ नहीं मिलता। भोजन-भोग जिस अन्नका दान किया जाता है, वह अन्न दान परम श्रेयस्काम है। भारत ! भोज्य पदार्थोंमें बहुतसे पदार्थ हैं, किन्तु अन्नका दान सब दानोंमें श्रेष्ठ दान है। सबसे बढ़कर कोई पुष्प नहीं, संतोषसे बढ़ा कोई सुख नहीं और अन्नदानसे बढ़कर कोई दान नहीं है। खान, अनुलेपन और बालालकरीमें मनुष्योंको वैसी तृप्ति नहीं होती, जैसी भोजनसे होती है। इस लियेय एक इतिहास है—

राजन् बहुत पहले एक श्वेत नामके चतुर्वर्णी राजा हुए हैं, उन्होंने अनेक यज्ञ किये और अनेक पुत्रोंमें विजय प्राप्त

की अनेक प्रकारका दान दिये और धर्मपूर्वक राज्यपर शासन किया। राजाने अनेक प्रकारके उत्तम भोग भोगकर अपने राज्यका परित्याग कर जनमें जाकर तपस्या की अन्तमें वे दिव्य विमानमें अरुढ़ होकर स्वर्ग गये। वहाँ विद्यमान, किन्तु आदिके साथ विहार करने लगे। अप्सराएँ उनकी सेवामें रहती थीं। गन्धर्व उन्हें गीत सुनाकर रिझाते, इन्द्र भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजाको दिव्य वस्त्र, आभूषण, पुष्पमाला आदि पहननेको तो मिलता था, परन्तु भोजनके समय विमानमें बैठकर भूलोकमें आकर अपने पूर्व-शरीरके मांसको प्रतिदिन खान पड़ता था। प्रतिदिन मांसका भोजन करनेके बाद भी पूर्वजन्मके कर्मिक कारण उस पूर्वशरीरका मांस घटता नहीं था। इस प्रकार प्रतिदिन मांस-भक्षणसे बलवृद्ध होकर राजाने ब्रह्माजीसे कहा— 'ब्रह्मन् ! आपके अनुग्रहसे मुझे स्वर्गका सुख प्राप्त हुआ है, सभी देवता मेरा आदर करते हैं। सभी सम्पत्ति उपभोगके लिये प्राप्त होती रहती है, परन्तु सभी भोगोंके रहते हुए भी यह प्राप्ति सुख कभी शान्त नहीं होती, मुझे सदा सताती रहती है। इसी कारण मुझे अपने पूर्व-शरीरके मांसको प्रतिदिन खानेके लिये भूलोकमें जान पड़ता है और इसमें मुझे बड़ी घृणा होती है। मैंने कौन-सा ऐसा कर्म किया

है, जिससे मुझे उत्तम भोजन नहीं मिलता। आप कृपाकर ऐसा कोई उपाय बताये जिससे मेरा यह दुःख दूर हो जाय।

ब्रह्मर्षी बोले—राजन्, आपने अनेक प्रकारके दान दिये हैं, बहुत-से यज्ञ किये हैं और गृहजनोंके भी संतुष्ट किया है, परंतु ब्राह्मणोंके खादिष्ट उत्तम अन्नभोजन भोजन नहीं कराया। अन्नदान न करनेसे ही आज आपकी यह दशा हो रही है। अन्नसे बहुतकराई संजीवनी नहीं। अन्नको ही अमृत जानना चाहिये। इसलिये अब आप पृथ्वीपर जाकर वेदशास्त्र जाननेवाले कुलीन ब्राह्मणोंके भोजन कराये। उससे आपको यह दुःख दूर हो जायगा।

ब्रह्मर्षीका वचन सुनकर राजा श्वेतने पृथ्वीपर आकर महर्षि अगस्त्यजीको परमभक्तिसे भोजन कराया और अपने गलेकी दिव्य एकखली (माला^१) को दक्षिणाके रूपमें समर्पित किया। अगस्त्यजीको भोजन कराते ही राजा श्वेत संतुष्ट हो गये और सभी देवता वहाँ आकर अतीव आदरपूर्वक राजाको विमानमें बैठकर स्वर्गलोक चले गये। श्रीरामचन्द्रजीने जब राक्षसका वध कर दिया, तब वह एकखली अगस्त्यजीने श्रीरामचन्द्रजीको दे दी। वह अन्नदानका ही महातत्त्व है।

मेरा वचन सत्य है कि प्राणिवांकि दिले अन्नसे बहुतकराई उत्तम पदार्थ नहीं है। अन्न जीवोंका प्राण है। अन्न ही तेज, बल और मुख है। इसलिये अन्नदाता प्राणदाता है। भूखा व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्तिके घर अगृहा करके जाता है और वहाँसे संतुष्ट होकर आता है तो भोजन देनेवाला व्यक्ति धन्य हो जाता है, उसके सम्मान पुण्यकर्मा और कौन होगा? दीक्ष-प्राप्त स्वातंत्र्य, कपिलगौ, याज्ञिक, राजा, पिशु तथा महोदधि—ये सब दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं। इसलिये घरपर आये भूखे व्यक्तिको जो भोजन न दे सके उसका गृहस्वाश्रम व्यर्थ है। अन्नके बिना कोई अधिक समयतक जीवित नहीं रह सकता। मनुष्यकेर दुष्कृत अर्थात् किया हुआ दुष्कृत कर्म अन्नमें प्रविष्ट हो जाता है, इसलिये जो ऐसे व्यक्तिको अन्न खाता है, वह अन्न देनेवालेके दुष्कृतका ही भक्षण करता है। इसके विपरीत अप्रतमय पवित्र पराश्रय भोजन करनेवाले व्यक्तिका एक महानेका किया हुआ पुण्य

अन्नदानाको प्राप्त हो जाता है। जिस अन्नके दानका इतना महत्त्व है, उसका दान क्यों नहीं करते? (अर्थात् थोड़ा-बहुत अवश्य करें, करना चाहिये।) जो व्यक्ति ब्राह्मण-अतिथि आदिको भोजन आदि कराने तथा भिक्षा देनेके पूर्व ही स्वयं भोजन कर लेता है, वह केवल पत्य ही भक्षण करता है, जिस व्यक्तिने दस हजार या एक हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराया है, अपने मनो ब्रह्मलोकमें अपना स्थान बना लिया।

प्राचीन कालमें वाराणसीमें देवता और ब्राह्मणोंका पूजक धनेश्वर नामका एक वैश्य रहता था। उसकी दुकानमें एक स्थानपर एक सर्पिणीने अंडा दिया और वह उस अंडेको खेड़कर कहीं अन्यत्र चली गयी। वैश्यने अंडेको देखा और उसपर दयाकर उसकी रक्षा करने लगा। कुछ समय बाद अंडेको फोड़कर कृष्ण सर्पका बच्चा बाहर निकला। उस सर्पके बच्चेको वैश्य प्रतिदिन दूध पिलाता था। वह सर्प भी वैश्यके पैरोंपर सोटता, उसके अङ्गोंको चाटता और पूरे घरमें निभेय हो भूमता रहता। वैश्य भी मलीमर्षि सर्पकी रक्षा करता। थोड़े ही समयमें वह बड़ेकर सर्प हो गया। किसी समयकी बात है, वह धनेश्वर गङ्गा-स्नान करनेके लिये गया था और उसका पुत्र दुकानपर बैठकर सामान बेच रहा था। उसी समय वह सर्प उस लड़केके पैरोंके बीचसे निकला, जिससे वह लड़का डर गया और उसने सर्पको छेड़ेसे मारा। जोट लगते ही सर्प ठहरकर वैश्यपुत्रके सिरपर बैठ गया और क्रोधित होकर कहने लगा—‘मूर्ख! मैं तुम्हारे पिताकी शरणमें हूँ और तुम्हने पिताने ही मेरा पालन-पोषण किया है, इसलिये मैं तुम्हारा भी पालन ही चाहता था, परंतु तुम्हने मुझे अकस्मक ही प्रताड़ित किया है, इसलिये अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूँगा। सर्पके इस प्रकार कहनेके साथ ही वैश्यके घरमें दुःखी हो सब रोने लगे।

उसी समय अश्वत्थ, गोविन्द, अमृत आदि भागवान्के पवित्र नामोंका उच्चारण करता हुआ जान कर वह धनेश्वर भी घर आ गया। पुत्रकी वैसी स्थिती देखकर उसने सर्पसे कहा—‘पतंग। तुम मेरे पुत्रके मस्तकपर फल फैलावे क्यों बैठे हो? यह ठीक ही कहा गया है कि मूर्ख मित्र और शत्रु

^१ महाजन श्वेतकी कथा कई स्थानोंमें है किंतु धर्मोपदेश्य उपनिषद् उत्तरकाण्डके ७७ तथा ७८ सर्गोंमें बड़ी रूप लेती और बहुत ब्रह्मजीनोंमें प्रसिद्ध हुई है। वहाँ एकखली मालाकी प्रणत केन्द्र आदि दिव्य अवयवोंकी बात मिलती है।

जन्ममें उत्पन्न प्राणीके साथ सम्बन्ध करना अपने हाथसे नसता हुआ अंगारा उठाना है^१। यणिक्वी बात सुनकर सौमने कहा—‘धनेश्वर ! तुम्हारे पुत्रने मुझे निरपराध ही मारा है, इसलिये तुम्हारे सामने ही मैं इसका प्राण ले रहा हूँ, जिससे अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न करे।’ यह सुनकर धनेश्वरने कहा—‘सर्प ! जो उपकार, भक्ति तथा स्नेह आदिको भूलकर अपने रास्तेसे भटक जाय अर्थात् अपने कर्तव्यमार्गको छोड़ दे, उसे कौन रोक सकता है, परंतु क्षणमात्र तुम इस बालकको छोड़ दो, दंडा न करो, जिससे मैं ब्राह्मणोंको भोजन कराकर अपना औषधीयिक कर्म अपने हाथसे कर सकूँ, क्योंकि बादमें मेरे पास कोई पुत्र नहीं रहेगा।’ सौमने इस बातको स्वीकार कर लिया।

तदनन्तर वैश्यने वेदवेत्ता और वितेन्द्रिय एक हजार ब्राह्मणों तथा संन्यासियों आदिको भी, पायससहित मधुर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजनसे संतुष्ट हो ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर कहा—

यणिकपुत्र चिरं जीव नश्यन्तु तव सप्तयः ।

अभीष्टफलसंसिद्धिरस्तु ते ब्राह्मणाग्रया ॥

(अनारपर्व १६९।६३)

‘यणिकपुत्र ! ब्राह्मणोंकी आज्ञासे तुम चिरंजीवी होओ, तुम्हारे सभी शत्रु नष्ट हो जाएँ और तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाय।’

ऐसा कहकर ब्राह्मणोंने अन्न और पुष्प वैश्यपुत्रके मस्तकपर छोड़े। ब्राह्मणोंके वाच्यप्रसे ताड़ित होकर वह सर्प

मस्तकसे गिरा और मर गया। सर्पको मरा हुआ देखकर धनेश्वरको बड़ा दुःख हुआ और वह सोचने लगा कि मैंने इस सर्पको पुत्रकी भाँति पाला था और आज वह मेरे ही दोषसे मर गया। यह बड़ा ही अनुचित हुआ। तत्पश्चात् करनेवालेमें जो साधुता रखता है, उसकी साधुतामें कौन-सी विशेषता रहती है ? अर्थात् वह प्रशंसाके योग्य नहीं है, किंतु जो अपकर्षियोंमें साधुता रखता है, उसकी साधुता ही सरहनीय है^२।

इस प्रकार अनेक प्रकारसे पञ्चाक्षर करते हुए दुःखी होकर वैश्यने न तो उस दिन भोजन किया, न ही एभिमें लो सका। प्रातःकाल होते ही गङ्गामें स्नान कर देवता-पितरोंका पूजन-तर्पण आदिकर कर स्नान और पुनः एक हजार ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके उत्तम व्यञ्जनोंका भोजन कराकर संतुष्ट किया। इसपर ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर कहा—‘धनेश्वर ! हमलोग तुमसे बहुत ही संतुष्ट हैं, इसलिये तुम घर माँगो।’ यह सुनकर उसने घर माँगा कि ‘यह मृत सर्प पुनः जीवित हो जाय।’ वैश्यके यह कहनेपर ब्राह्मणोंने अभिमन्त्रित जल सर्पके ऊपर छिड़का। जलके छींटे पड़ते ही वह सर्प जीवित हो गया। यह देखकर धनेश्वर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और नगरके लोग धनेश्वरकी प्रशंसा करने लगे।

महाराज ! यह सहस्र-ब्राह्मण-भोजन (अश्वदान) का संक्षेपसे मैंने माहात्म्य वर्णन किया। जो व्यक्ति ब्राह्मणोंको और अध्यागतोंको अन्न देता है, वह बहुत दिनतक संसार-सुखको भोगकर विष्णुलोकको प्राप्त कर लेता है। (अध्याय १६९)

स्थालीदानकी पहिमाये श्रौपदीके पूर्वजन्मकी कथा

महाराज युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! आपके द्वारा अन्नदानके माहात्म्यको सुनकर मुझे भी एक बात स्मरण आ रही है। जिसे मैंने अपनी आँखोंसे देखा है, उसे मैं आपके सुनाता हूँ। जिस समय दुर्योधन, कर्ण, शकुनि आदिने द्यूतप्रतियोगमें हारसे हमारे राज्यको छीन लिया और हमलोग श्रौपदीके साथ पराजित बच गये मृग-वर्ग धारण कर बने

जा रहे थे, उस समय नगरके लोग और सदाचारी ब्राह्मण स्नेहसे हमारे स्थल चलने लगे। उन्हें देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ और मैं यह सोचने लगा कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, मित्र, भृत्य आदिको पोषण करता है, उसका जीवन सफल है। अपना पेट तो मनुष्य, जीव, जन्तु, पशु, पक्षी सभी भर लेते हैं। आयागत, सुवर्ण और कुटुम्बको छोड़कर जो व्यक्ति

१-मूर्ध्नि मिते सम्बन्ध हीनवर्गीको हि वः।यः कलेष्मभुक्षेज्जगत् स स्वस्तेन कर्मात् ॥ (अनारपर्व १६९।५४)

२-उपकारिणु यः साधुः साधुते तस्य को गुणः।अपकारिणु यः साधुः स साधुः सविद्विष्यते ॥ (अनारपर्व १६९।६०)

चेन्नल अपना ही पेट भरता है, वह जीवित होते हुए भी मरे हुएके समान है। यही सोचकर मैंने उन ब्राह्मणोंसे कहा कि आपलोग त्रिकालज्ञ और ज्ञान-विज्ञानमें पारंगत हैं और मेरे जेहके करीभूत होकर ही आये हैं। अब कोई ऐसा उपाय बतानेकी कृपा कीजिये जिससे कि चर्ई, बन्नु, मित्र, भृत्यसहित आपलोगोंके लिये भी भोजन आदिक प्रबन्ध हो सके, क्योंकि इस निर्जन कनमें हमें बरह वर्ष बिताना है। मेरे इस प्रकारके वचनको सुनकर मैत्रेय मुनिने मुझसे कहा कि बरैरेय ! एक प्राचीन वृत्तान्त मैंने शिष्य दृष्टिसे देखा है, जिसे मैं कह रहा हूँ, आप ध्यानसे सुनें।

किसी समय एक लोचनमें कोई दुर्भगा, दरिद्र, ब्रह्मचारिणी ब्राह्मणी निवास कर रही थी। वह इस दशामें भी प्रतिदिन ब्राह्मणोंका पूजन किया करती। उसकी शर्म-दमसे परिपूर्ण ब्रह्मण्ये देखकर एक दिन ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर उससे कहा—‘सुश्रुते ! हमलोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम कोई कर माँगे।’ तब ब्राह्मणीने कहा—‘महाराज ! किसी व्रत अथवा दानकी ऐसी विधि बतानेकी कृपा कीजिये, जिसके करनेसे मैं पतिकी प्रिय, पुत्रवती, सौभाग्यवती, बनावट तथा लोकमें प्रशंसके योग्य हो जाऊँ।’

ब्राह्मणोंका यह वचन सुनकर कसिहजीने कहा कि ब्राह्मण ! मैं तुम्हें सभी मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले स्थलीदानकी विधि बत रहा हूँ। पाँच सौ पल, दो सौ पचास पल अथवा एक सौ पचीस पल तमिक पात्र बनाये अथवा सामर्थ्य न हो तो मिट्टीकी उत्तम हाँड़ी बना ले। वह गहरी और सुदृढ़ हो। उसे मृग तथा चावलसे बने पदार्थसे भरकर चन्दनसे चर्चित कर एक मण्डलके मध्यमें स्थापित कर ले तथा उसके समीप सब प्रकार शाक, जलपात्र, धीकर पात्र रखे और पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र आदिसे उसका पूजन करो और इस प्रकार उस पात्रकी आर्घ्य करे—

ज्वलन्मन्त्रमार्गस्तौस्तौस्तुतैः सज्जलेरधि ।

न भवेद्भोज्यसंसिद्धिर्भूतानां पिठरीं विना ॥

तं सिद्धिः सिद्धिदामानं तं पुष्टिः पुष्टिचिन्ताम् ।

अतस्त्वां ज्ञायाम्यासु सत्यं कुरु यद्यो मय ॥

ज्ञानिबन्धुसुहृदो विभ्रे प्रेम्बजने तथा ।

अभुक्कमति नास्तीयात् तथा धनं बरध्या ॥

(अनुराध १७० । २२—२४)

इसका भाव यह है कि समीप ही प्रचलित अग्नि हो, चावल हो तथा जल भी हो, किन्तु यदि स्थाली (कटलोई) न हो तो भोजन नहीं पकाया जा सकता। स्थाली ! तुम सिद्धि चाहनेवालोंके लिये सिद्धि तथा पुष्टि चाहनेवालोंके लिये पुष्टि-स्वरूप हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मेरी बातको सत्य करो। मेरे ज्ञातिवर्ग, सुहृद्गर्ग, बन्धुवर्ग तथा भृत्यवर्ग आदि जबतक भोजन न कर लें, जबतक तुममें-से भोजन बटे नहीं—ऐसा कर प्रदान करो।

वह मन्त्र पढ़कर वह पात्र द्विकत्रेहको दान कर दे। यह दान रक्षितार, संक्रान्ति, कर्तुर्दरशी, अष्टमी, एकादशी अथवा तृतीयाको करना चाहिये। कसिहजीका यह उपदेश मानकर वह ब्राह्मणी नित्य ब्राह्मणोंको दक्षिणासहित स्थालीदान देने लगी। पार्य। उसी पुण्यके प्रभावसे जन्मान्तरमें वही ब्राह्मणी द्रौपदी-रूपमें तुम्हारी भार्या हुई है और दान देनेमें द्रौपदीका स्त्रध कभी शून्य नहीं रहेगा; क्योंकि वह द्रौपदी, सती, रात्री, स्त्राहा, सावित्री, धृ, अरुन्धती तथा लक्ष्मीके रूपमें जहाँ रह रही हो, वहाँ फिर कौन-सा पदार्थ दुर्लभ हो सकता है। इतना कहकर मैत्रेय मुनिने कहा कि महाराज सुबिहिर ! वह द्रौपदी अपनी स्थालीसे अन्न दे तो सम्पूर्ण जगत्को तृप्त कर सकती है, फिर इन थोड़ेसे ब्राह्मणोंके भोजन आदिके विषयमें आप क्यों चिन्तित होते हैं ?

मैत्रेयजीका ऐसा वचन सुनकर भगवन् ! हमलोगोंने भी वैसा ही किया और सभी परिजनोंके साथ ब्राह्मणोंको नित्य भोजन करने लगे। प्रभो ! अन्नदानके प्रसंगसे यह स्थालीदानकी विधि मैंने कही, इसलिये आप मेरी घृष्टाको क्षमा करें। जो व्यक्ति सुन्दर तामकी स्थाली बनाकर चावलोंसे उसे भरकर पर्व-दिनमें इस विधिसे ब्राह्मणोंको देता है, उसके पर सुहृद्, सम्बन्धी, बान्धव, मित्र, भृत्य और अतिथि नित्य भोजन करें तो भी भोजनकी कमी नहीं होती।

(अध्याय १७०)

गीताप्रेससे प्रकाशित कल्याणके पुनर्मुद्रित पुराण-साहित्य

महाभारत-सटीक, सचित्र, सजिले, छः खण्डोंमें सेट [कोड नं० 728]—धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्षके महान् उपदेशों एवं प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओंके उल्लेखसहित इसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग, नीति, सदाचार, अध्यात्म, राजनीति, कुटनीति आदि मानव-जीवनके उपयोगी विषयोंका विस्तृत वर्णन है। यह ग्रन्थ संक्षिप्त महाभारत (केवल भाग) (कोड नं० 39, 511), सचित्र, सजिले सेटके रूपमें (दो खण्डोंमें) भी उपलब्ध है।

संक्षिप्त महापुराण सचित्र, सजिले [कोड नं० 44]—इसमें भगवान् विष्णुके महात्म्यके साथ भगवान् श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चरित्रों एवं उनके परम्परारूपोंके विस्तृत वर्णन, एकत्रही माहात्म्य, शासत्राणका सङ्ग्रह और उनकी महिमा, तुलसीबुधकी महिमा, भगवत्काम-कौतुक आदिकी विस्तृत कथा है।

संक्षिप्त स्कन्दपुराण सचित्र, सजिले [कोड नं० 279]—इसमें भगवान् शिवकी महिमा, सती-चरित्र, त्रिव पार्वती-विवाह, कुमार कालिकेयके जन्मकी कथा तथा तारकासुर-वध आदिका वर्णन है। इसके अतिरिक्त अनेक आख्यान एवं बहुत-से रोचक, ज्ञानप्रद प्रसंग और आदर्श-चरित्रोंका भी विस्तृत वर्णन है।

संक्षिप्त श्रीमद्देवीभागवत सचित्र, सजिले [कोड नं० 1133]—इसमें पराशरि भगवद्गीतेके स्वरूप-तत्त्व-महिमा आदिके तात्त्विक विवेचनसहित भगवत्कीकी मनोरम लीला-कथाओंका सरल एवं कल्याणकारी वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें देवी-माहात्म्य, देवी-अराधनाकी विधि एवं उपासनापर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है।

संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र, सजिले [कोड नं० 789]—सुप्रसिद्ध शिवपुराणका यह संक्षिप्त अनुवाद—पराशर परमेश्वर शिवके कल्याणकाम स्वरूप-विवेचन, तत्त्व-छाया, महिमा, लीला आदिके रोचक वर्णनसे युक्त है।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण सचित्र, सजिले [कोड नं० 631]—इसमें भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी अभिराम्यकता प्रकृति-श्रीराधाकी सर्वप्रभुताके साथ श्रीकृष्णकी गौरीलोक-लीला तथा अवतार-लीलाका विस्तृत वर्णन है।

श्रीमद्भागवत सचित्र, सजिले दो खण्डोंमें सेट [कोड नं० 26, 27]—इस महापुराणमें साधन-भक्ति, सिद्धा-भक्ति, मार्गदा-मार्ग, पुष्टि-मार्ग, अनुग्रहमार्ग आदिका सुन्दर समन्वय है। इस ग्रन्थका मूल-अंग्रेजी अनुवाद दो खण्डोंमें (कोड नं० 56, 57), भागवत सुधासागर (कोड नं० 28), शुक्ल-सुधा-सागर (कोड नं० 252) सम्पूर्ण भाषानुवाद, मूल-खेड़ा हाथ्य (ग्रन्थकार) तथा मूल-मङ्गला संस्करण भी उपलब्ध है।

महाभारत-छिल्लभाग हरिवंशपुराण सचित्र, सजिले [कोड नं० 38]—इस ग्रन्थमें भगवान् श्रीकृष्णकी अगणित रामकी कथाओंके साथ संतानगोपाल-वन्द्य, अनुग्रह-विधि तथा अनेक शिक्षाप्रद कथाओंका अनुपम संग्रह है।

सं० ब्रह्मपुराण सचित्र, सजिले [कोड नं० 1111]—इसमें सृष्टिकी उत्पत्ति, पृथुका पावन चरित्र, सूर्य एवं चन्द्रवंशका वर्णन, श्रीकृष्णचरित्र, कल्याणजीवी चर्कण्डेय मुनिका चरित्र तथा तीर्थोंके वर्णनमें अनेक आख्यानोंका अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया गया है। ब्रह्मका विस्तृत विवेचन होनेके कारण यह ब्रह्मपुराण कहा जाता है।

सं० चार्कण्डेयपुराण सचित्र, सजिले [कोड नं० 539]—इस पुराणमें दुर्गासप्तशतीकी कथा एवं चण्डी देवीका माहात्म्य, हरिश्चन्द्रकी कथा, मदालसा-चरित्र, अग्नि-अनुसूयाकी कथा, धर्मका स्वरूप, दत्तात्रेय-चरित्र आदि अनेक उपाख्यानोका विस्तृत वर्णन है।

सं० भागवतपुराण सचित्र, सजिले [कोड नं० 1183]—इसमें सदाचार-महिमा, वर्णाश्रम-धर्म, धर्म तथा भक्तके लक्षण, विविध प्रकारके मन्त्र, देवपूजन, तीर्थ-माहात्म्य, दान-धर्मके साथ अनेक भक्तिपरक आख्यानोंका बहुत ही सरल वर्णन किया गया है। इसमें पुराणके पाँचों सप्तकोंका सम्पूर्ण रूपसे परिपाक हुआ है।

श्रीविष्णुपुराण सचित्र, सजिले (हिन्दी-अनुवाद) खेड़ा हाथ्य [कोड नं० 1364]—यह वैष्णव-भक्तिका मूलसाधन है। इसमें सृष्टिवर्णनके साथ, मन्वन्तर, वेदकी स्रष्टाओंका विवेचन, ब्राह्म-निरूपण, सूर्य-चन्द्रवंशके राजाओंके उपाख्यान, कलिधर्म-निरूपण, प्रलय-वर्णन तथा भगवान् बामुदेवके चरित्रका वर्णन तथा भक्ति, ज्ञान एवं उपासनाके साथ अनेक आख्यानोंका सुन्दर विवेचन किया गया है।

श्रीविष्णुपुराण-आनुवाद, सचित्र, सजिले (कोड नं० 48) प्रकाशनमें पहलेसे ही उपलब्ध है।

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 'कल्याण' के पुनर्मुद्रित विशेषाङ्क

1184 श्रीकृष्णार्जुन.....	(कल्याणवर्ष १)
749 ईश्वराङ्क.....	(" " ७)
635 शिवाङ्क.....	(" " ८)
41 शक्ति-अङ्क.....	(" " ९)
616 योगाङ्क.....	(" " १०)
627 संत-अङ्क.....	(" " १२)
604 साधनाङ्क.....	(" " १५)
1104 भगवताङ्क.....	(" " १६)
39 सं० महाभारत.....	(" " १७)
511 (दो खण्डोंमें)	
1002 सं० वाल्मीकिरामायणाङ्क.....	(" " १८)
44 सं० वराहपुराण.....	(" " १९)
539 सं० मारकण्डेयपुराण.....	(" " २१)
1111 सं० कुरुपुराण.....	(" " २१)
43 नारी-अङ्क.....	(" " २२)
659 उपनिषद्-अङ्क.....	(" " २३)
518 हिन्दू-संस्कृति-अङ्क.....	(" " २४)
279 सं० स्कन्दपुराणाङ्क.....	(" " २५)
40 भक्तपरिताङ्क.....	(" " २६)
573 वाल्मिक-अङ्क.....	(" " २७)
1183 सं० नारदपुराण.....	(" " २८)
48 श्री श्रीविष्णुपुराण	
(हिन्दी-अनुवादसहित).....	(" " २८)
667 संतवाणी-अङ्क.....	(" " २९)
587 सतकथा-अङ्क.....	(" " ३०)
636 तीर्थाङ्क.....	(" " ३१)
660 भक्ति-अङ्क.....	(" " ३२)
1133 सं० श्रीमद्देवीभावयत्र (केवल हिन्दी).....	(" " ३४)
574 सं० योगसंक्षिप्त-अङ्क.....	(" " ३५)
789 सं० शिवपुराण.....	(" " ३६)

631 सं० स्कन्दवत्सपुराणाङ्क.....	(कल्याणवर्ष १७)
7135 भागवत-महिमा और	
प्रायश्चा-अङ्क.....	(" " १९)
572 परलोक और पुनर्जन्माङ्क.....	(" " ७३)
517 श्रीगर्गसंहिता-अङ्क.....	(" " ४४)
1113 भरसिंहपुराणम्.....	(" " ४५)
657 श्रीगणेश-अङ्क.....	(" " ४८)
42 श्रीहनुमान-अङ्क.....	(" " ४९)
791 सूर्याङ्क.....	(" " ५१)
584 सं० भक्तिमयपुराणाङ्क.....	(" " १६)
586 शिवोपासनाङ्क.....	(" " ६७)
628 श्रीरामभक्ति-अङ्क.....	(" " ६८)
653 पीसेवा-अङ्क.....	(" " ६९)
448 भगवद्गीता-अङ्क.....	(" " ७२)
1044 वेदकथाङ्क.....	(" " ७३)
1189 सं० गह्वरपुराणाङ्क.....	(" " ७४)

उपनिषद्

ईशादि नौ उपनिषद् अन्वय, हिन्दी-व्याख्यासहित	
बृहदारण्यकोपनिषद् सानुवाद, शंकरभाष्यसहित	
छान्दोग्योपनिषद् सानुवाद, शंकरभाष्यसहित	
ईशावास्योपनिषद् सानुवाद, शंकरभाष्यसहित	
केनोपनिषद् सानुवाद, शंकरभाष्यसहित	
कठोपनिषद् सानुवाद, शंकरभाष्यसहित	
माण्डूक्योपनिषद् सानुवाद, शंकरभाष्यसहित	
मुण्डकोपनिषद् सानुवाद, शंकरभाष्यसहित	
प्रश्नोपनिषद् सानुवाद, शंकरभाष्यसहित	
तैत्तिरीयोपनिषद् सानुवाद, शंकरभाष्यसहित	
ऐतरेयोपनिषद् सानुवाद, शंकरभाष्यसहित	
श्वेताश्वतरोपनिषद् सानुवाद, शंकरभाष्यसहित	